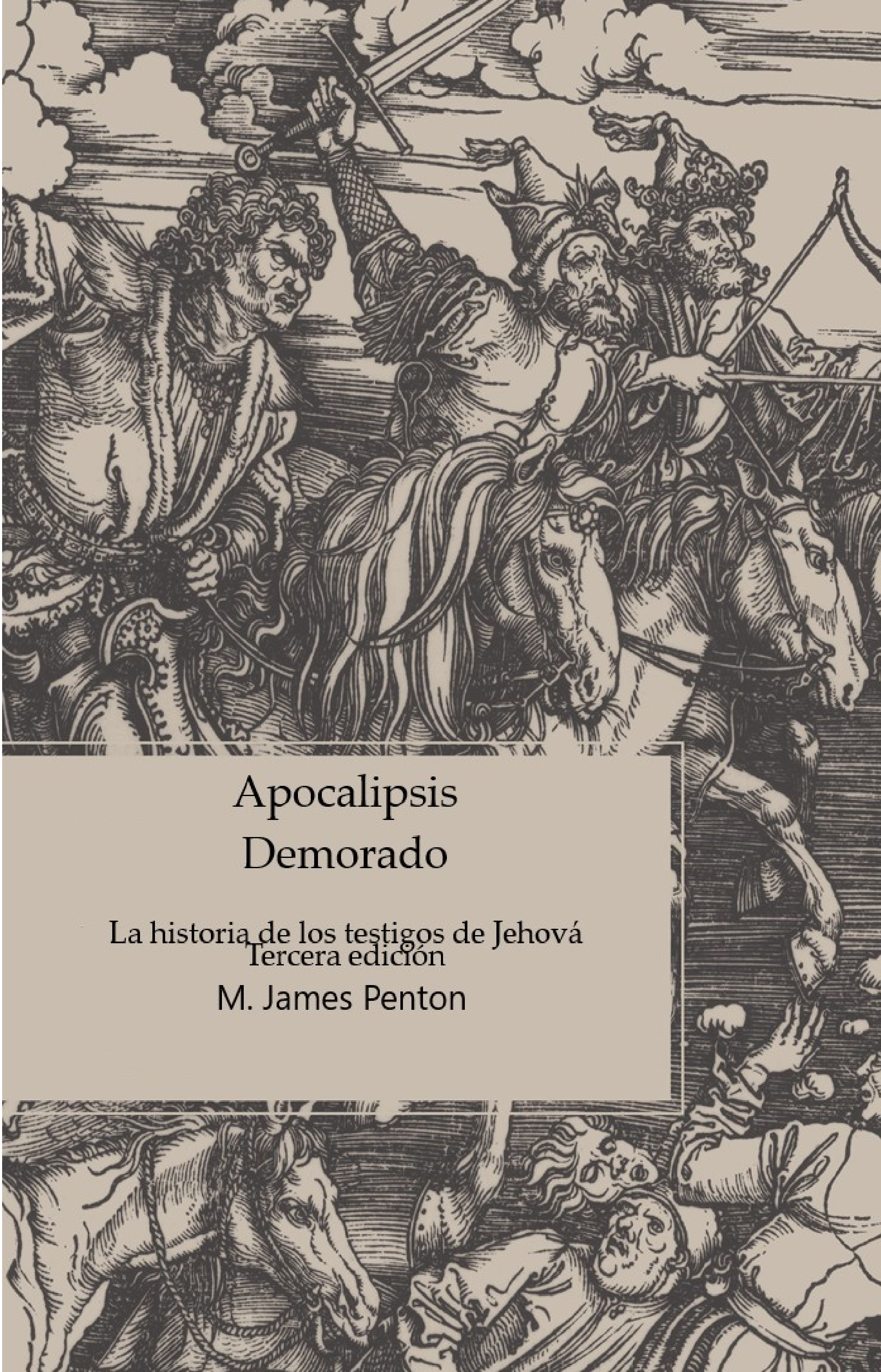

Apocalipsis Demorado

La historia de los testigos de Jehová

Tercera edición

M. James Penton

Apocalipsis
Demorado
La historia de los testigos de Jehová
Tercera edición
M. James Penton

Apocalipsis Demorado

La historia de los testigos de Jehová

Tercera edición

Desde 1876, los Testigos de Jehová han creído que están viviendo en los últimos días del mundo actual. Charles T. Russell, fundador de la secta, aconsejó a sus seguidores que los miembros de la iglesia de Cristo serían raptados en 1878, y para 1914 Cristo destruiría las naciones y establecería su reino en la tierra. La primera profecía no se cumplió, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial le dio cierta credibilidad a la segunda. Desde entonces, los Testigos de Jehová han estado prediciendo que el mundo terminara "en breve". Su número ha crecido a muchos millones de seguidores en más de doscientos países. Distribuyen mil millones de piezas de literatura anualmente, y continúan anticipando el fin del mundo.

Durante casi treinta años, el *Apocalipsis demorado* de M. James Penton ha sido el estudio académico definitivo de este movimiento religioso. Como ex miembro de la secta, Penton ofrece una visión general completa de los Testigos de Jehová. Su libro se divide en tres partes, cada una presentando la historia de los Testigos en un contexto diferente: histórico, doctrinal y sociológico. Algunos de los temas que discute son conocidos por el público en general, como la oposición de la secta al servicio militar y las transfusiones de sangre. Otros involucran controversias internas, incluyendo luchas por el control político de la organización y el manejo de la disidencia dentro de las filas.

Completamente revisada, la tercera edición del texto clásico de Penton incluye nueva información sustancial sobre las fuentes de la teología de Russell y sobre los primeros líderes de la iglesia, así como la cobertura de los acontecimientos importantes dentro de la secta desde la segunda edición fue publicado hace quince años.

M. JAMES PENTON es profesor emérito de historia y estudios religiosos en la Universidad de Lethbridge.

Apocalipsis Demorado

La historia de los testigos de Jehová tercera edición

M. JAMES PENTON

En memoria de Marilyn – amiga, compañera, esposa y hermana en Cristo – y en memoria de aquellos hombres y mujeres que se han ido que buscaron la libertad cristiana y la encontraron.

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

La eternidad se ve más grande y más amable si el tiempo se vuelve más mezquino y más hostil.

-Thomas Carlyle-

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

contenido

lista de fotos y tablas xv

prefacio xvii

introducción 3

PARTE UNO / HISTORIA

1 Los Antecedentes Doctrinales de un Nuevo Movimiento Religioso Estadounidense 13

Charles Russell: los primeros años 14
George Stetson y George Storrs 16
El Revivir del Milenarismo Británico 18
La dispersión y el desarrollo Escatológico de Albury Park 24
Dr Joseph A. Seiss 25
Russell Y el Objeto y la Manera de la Vuelta de Cristo 26
Dr. Nelson H. Barbour y los tres mundos 27
Russell Rompe con Barbour 32

2 Charles Russell y el Movimiento Estudiantil Bíblico 34

La Asociación de Los Estudiantes de la Biblia 40
La "Conspiración" de1894 43
Russell como el Mayordomo Fiel y Prudente 45
Las Tribulaciones Maritales de Russell 49
El Cisma del Nuevo Pacto 58

Los Adversarios Externos de Russel 63
Los Últimos Días de Russel y su Muerte 65

3 La Creación de la Teocracia 69

Joseph Franklin Rutherford 69
El Cisma de la Watch Tower de 1917 71
Los Estudiantes de la Biblia en la Primera Guerra Mundial 79
Reorganización Post-Guerra 80
Millones ahora viviendo nunca morirán 81
El ministerio de Rutherford 83
Convenciones 83
El poder creciente de Rutherford 84
El Nuevo Nombre 86
El desarrollo del gobierno teocrático 87
Alienación Social Creciente 90
El crecimiento de la comunidad de los estudiantes de la Biblia: 93
La vindicación del nombre de Jehová 95
El Ataque a la Religión 96
La Gran Muchedumbre 97
Vida personal y últimos días de Rutherford 98
Muerte y Legado de Rutherford 102

4 La Era de Expansión Global 104

Sucesores de Rutherford 104
El caso de Olin Moyle 108
El remoldeo de la comunidad de testigos 111
El crecimiento de la comunidad de testigos 112
Asambleas del Nuevo Mundo 114
Luchando por la libertad de predicar 117
Congregación Comités y expulsión 118
Desaceleración en el Crecimiento 120
Mantente con vida hasta1975 123
Liberalización Organizacional y Congregacional 126

5 Falla Profética y Reacción 130

El ataque a Los Intelectuales 135
Cerrando las Puertas del Cielo 141
Vacilaciones Doctrinales 142
El crecimiento del Descontento 151
La Respuesta del Cuerpo Gobernante al Descontento 159

6 De Crecimiento Dinámico A Estancamiento Organizacional 163

Cambios Administrativos 171
Cambios Doctrinales 176
El Efecto de los Cambios en la Comunidad de Testigos 180
La Promoción Continua de Historia Falsa 181
El Creciente Estudio Critica De los Testigos de Jehová 184
Ataques Disidentes en el Movimiento de los Testigos 189
LA Respuesta de la Watchtower a los "Apostatas" 195

7 Relación con El Mundo 200

Actitud hacia Otras Religiones 200
Persecución Religiosa 203
La Naturaleza de la propaganda anti-testigo 205
El Cargo de Sedición 207
Conceptos de Testigos de Relaciones con el Estado 209
Oposición a la Predicación 212
Servicio Militar 213
Ejercicios patrióticos y neutralidad política 215
Persecución Marxista 217
Compromisos de testigos con el mundo 218
Actitudes Sociales Generales 224
Transfusiones de Sangre 226
Separación y preocupaciones sociales 228

PARTE DOS / CONCEPTOS Y DOCTRINAS

8 Bases de Autoridad Doctrinal 233

El esclavo fiel y discreto 233
Revelación Progresiva 240
Teología Natural y la Biblia 247
Interpretación Bíblica 253
Filosofía e historia 256

9 Doctrinas Mayores 262

Teología 262
Cristología y Soteriología 263
Relaciones con los Pactos 265
Criaturas Espirituales 267
La Naturaleza de la Humanidad 269

Bautismo y la Cena del Señor 270
La Iglesia 273
La Gran Muchedumbre 274
Creación 276
Cronología bíblica y profecía escatológica 277
La Resurrección 281
La santidad de la vida y la sangre 282
La Obra de Predicar 287

TERCERA PARTE / ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD

10 Estructura Organizacional 291

La Jerarquía de los Testigos 291
El desarrollo del Cuerpo Gobernante 294
Comités del Cuerpo Gobernante 301
La Sede Mundial 303
Las Corporaciones Legales 311
La Riqueza de la Watchtower 313
La Literatura Watchtower 315
Superintendentes de zona, distrito y circuito 318
Sucursales 321
Ancianos y Siervos Ministeriales 323
Precursores 325
Reuniones de Congregación 326
Evangelismo 329
Controles organizacionales formales 332
Controles Informales 337
Eficiencia Organizacional 339

11 La Comunidad Testigo 342

Membresía, reclutamiento y conversión 342
Sexo, Matrimonio y Familia 352
Educación 361
Entretenimiento, Las Artes y la Literatura 364
Valores morales y relaciones sociales 371
Conducta Moral 375
Actitudes étnicas y raciales 376
Salud Mental de los Testigos 380
Celo Decreciente 385

Disonancia y Disentimiento 387
Respuesta al Disentimiento 390
Los efectos de la política de Watchtower 393
la inestabilidad del Testigo y el conservadurismo 396

Conclusión 397

Notas 401

Bibliografía 475

Índice 509

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

0.1 Nelson H. Barbour xx
0.2 El reverendo John Paton, basado en un original del Siglo xix xxi
0.3 Charles y Maria Russell xxii
0.4 Charles Russell poco antes de su muerte xxiii
0.5 Rose Ball Henninges y Ernest Henninges xxiv
0.6 J.F. Rutherford xxv
0.7 Robert H. Hirsh, Isaac F. Hoskins, Alfred I. Ritchie, J. Dennis Wright – los 4 directores de la Watch Tower expulsados por J.F. Rutherford en 1917 xxvi
0.8 (l. tor.) Leo Greenlees, W. Glen How, Nathan H. Knorr, Percy Chapman – Montreal 1947 xxvii
0.9 The Watchtower Society's Antigua fabrica (impresora) – Brooklyn 2013 xxviii
0.10 Frederick W. Franz xxix
0.11 Raymond V. Franz dando un sermón xxx
2.1 Russell's plan divino de las edades 40
3.1 Estudiantes Biblia asistencia al memorial, 1917–1928 83
3.2 Año del Rescate de jehová 92
4.1 Actividad Pico de los publicadores, 1928–1958 121
4.2 Actividad Pico de los publicadores, 1959–1982 121
4.3 Asistencia al Memorial, 1928–1958 122
4.4 Asistencia al Memorial 122
6.1 incremento de porcentaje en publicadores , 1981–2012 166
6.2 Hrs. De predicación para el bautismo, 1981–2012 167

fotos

La Vista Idealizada de la Watch Tower del Gobierno Teocrático de los Testigos de Jehová 292
La Estructura Organizacional de los Testigos de Jehová tal como existe bajo el Cuerpo Gobernante 293
Rutas de la Movilidad Organizacional Ascendente de los Testigos de Jehová 327

Tablas

Crecimiento Mundial de los Testigos de Jehová, 1942–1977 113
Crecimiento Mundial de los Testigos de Jehová, 1968–1976 126
Incremento de Porcentaje de Publicadores en Países Desarrollados, 1986–1995 165
Incremento de Porcentaje de Publicadores desde2011a 2012 en Países con más de 100,000 publicadores 169
Incremento de Porcentaje en Publicadores desde2011a 2012 en países con entre15,000and100,000Publicadores 170

PREFACIO

Ya han pasado veintiocho años desde que se publicó la primera edición de Apocalipsis Demorado, y mucho ha pasado para hacerme sentir que una nueva edición, la tercera, será de valor. Cuando salió la primera edición, los Testigos de Jehová todavía se creían que para el año 2000, el apocalipsis habría destruido el sistema mundial actual y que ellos, los supervivientes de la batalla de Armagedón estarían, morando en un paraíso restaurado bajo el gobierno milenario de Cristo Jesús. Por supuesto que eso no sucedió; el apocalipsis se retrasó una vez más. Desde entonces, en un período de solo diecinueve años, el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová ha presentado dos explicaciones distintas y contradictorias sobre porqué sus predicciones anteriores fracasaron tan descaradamente. Así que, desde un punto de vista académico, estas explicaciones y sus efectos en la comunidad mundial de los testigos merecen un análisis cuidadoso

Antes de tratar tales asuntos, sentí que era necesario hacer un estudio más profundo de los antecedentes y la historia temprana de los estudiantes de la biblia –Los Testigos de Jehová- desde hace mucho tiempo ha sido algo seriamente descuidado. Motivado por la investigación, publicaciones y asistencia personal de Carl Olof Jonsson; los primeros trabajos publicados sobre el trasfondo del movimiento estudiantes de la biblia me fue proporcionado por Jeff Mezera, el director de la Biblioteca de Estudiantes Bíblicos de Chicago; además de un número de publicaciones académicas recientes, he podido recopilar gran parte de la información que aparece en el capítulo 1 de la presente edición. Confío en que demostrará cómo, igual que las milleritas y varios adventistas antes que ellos, los Testigos de Jehová son los herederos estadounidenses inconformistas, del puritanismo británico, y que están más estrechamente relacionados con muchas de las iglesias y sectas del fundamentalismo evangélicos de E.U. más de lo que ellos quisieran admitir.

En los capítulos 2 y 3, presento una evaluación más completa que en el pasado de los roles y administraciones de los dos primeros presidentes de la *Watchtower Society de Pensilvania*, C.T. Russell y J.F. Rutherford, Debo dar las gracias a las tres personas que han contribuido tanto a mi mayor conocimiento de estos hombres y sus actividades. La primera es Barbara Anderson, que ha hecho una investigación sobresaliente sobre Russell y su esposa María y ha descubierto una gran cantidad de información latente sobre la pareja. El segundo es James Parkinson, quien ha proporcionado datos sobre la familia Russell y los suegros de Russell. El tercero es Rud Persson, quien se ha convertido en un experto en J.F. Rutherford y su toma del control personal de *la Sociedad de la Watchtower* y eventualmente de la comunidad de Estudiantes Bíblicos y Testigos de Jehová. El, al igual que Barbara Anderson y James Parkinson, ha compartido amablemente información que yo había desconocido anteriormente, me proporcionó fotos de los cuatro directores de la *Watch Tower* que J.F. Rutherford depuso, y comprobó ediciones anteriores de *Apocalipsis demorado por* posibles errores.

Otras personas también han sido particularmente útiles en la preparación de los capítulos restantes de esta edición de *Apocalipsis Demorado.* Estos son Ray Mattera, la fallecida Rosalie Hughes, Paul Grundy, Peter Gjoni, Michael Castro, mi querida esposa, Marilyn, y mi hijo David. Ray Mattera aprueba una mecanografiada anterior que había preparado para una obra alemana basada en *Apocalipsis Demorado* titulado *End zeitohne Ende*. Hizo muchas correcciones en esa mecanografiada y proporcionó evaluaciones actualizadas de las enseñanzas de los testigos que han sido particularmente útiles en la preparación de esta edición para su publicación. Rosalie Hughes me ayudó mucho en hacer contactos con personas que han proporcionado información que de otra manera no habría podido obtener. Paul Grundy ha contribuido directamente a algunas de las evaluaciones que hago en el capítulo 6 al permitirme utilizar dos de sus gráficos y otros materiales para demostrar la desaceleración del crecimiento de los testigos. Peter Gjoni me ha ayudado de varias maneras, especialmente en la aportación de documentos sobre las relaciones de la Sociedad *Watchtower* con las Naciones Unidas. Michael Castro, al igual que Rud Persson, ha sido muy útil para proporcionar imágenes para esta publicación. Sobre todo, Marilyn merece mucho crédito; pasó muchas horas comprobando mi mecanografiado a pesar de estar en frágil salud antes de su muerte. David fue particularmente útil en la mejora de la calidad de una serie de fotos antiguas que aparecen en esta edición de *Apocalipsis Demorado*.

También quiero dar las gracias a varias personas que me han proporcionado información importante y Documentos Confidenciales de la organización *Watchtower* cuyos nombres no puedo revelar porque, si lo hiciera, serían expulsados y rechazados por la comunidad de Testigos. Sus relaciones financieras y familiares, y en algunos casos sus matrimonios, podrían ser destruidos.

Por último, quiero dar las gracias sinceramente al personal de la Universidad de Toronto Press y especialmente a Douglas Hildebrand, que ha demostrado ser un editor amable y muy útil en la sustitución de mi querido viejo amigo, el difunto Virgil Duff, quien editó cuatro ediciones anteriores de mis libros.

Otro asunto que quiero mencionar es cómo utilizo los títulos *Watch Tower y Watchtower*, lo que podría llevar a cierta confusión a menos que se aclare. El término *Watch Tower* denota la *Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania* que se incorporó en 1884 y durante mucho tiempo siguió siendo la principal organización editorial y administrativa de los hombres que supervisaban los asuntos de los estudiantes de la biblia– Testigos de Jehová. Por otro lado, el término *Watchtower* se refiere a la *Watchtower Bible and Tract Society of New York, Incorporated.* Para hacer las cosas aún más complejas, la publicación principal de ambas sociedades fue conocida durante mucho tiempo como la revista *The Watch Tower,* pero su nombre fue cambiado en 1932 *a The Watchtower.* Entonces, ¿cómo he decidido usar estos términos? La respuesta es que mientras discutía los acontecimientos anteriores a 1939, generalmente he utilizado el término *Watch Tower* para denotar lo que los Testigos de Jehová se refieren como "la sociedad". A partir de entonces, debido a que la sociedad de Nueva York se convirtió en el principal dueño de las propiedades de los Testigos en los Estados Unidos y se utilizó para dirigir las actividades de los Testigos de Jehová en todo el mundo, he escogido usar el término *Watchtower* a menos que específicamente he querido para referirse a la corporación de Pensilvania. En cuanto a la revista, he dado el título tal como apareció en cualquier número dado a lo largo de los años.

Como es apropiado y habitual, asumo toda la responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en las siguientes páginas de este libro.

M. James Penton
Brantford, Ontario
23 Julio 2013

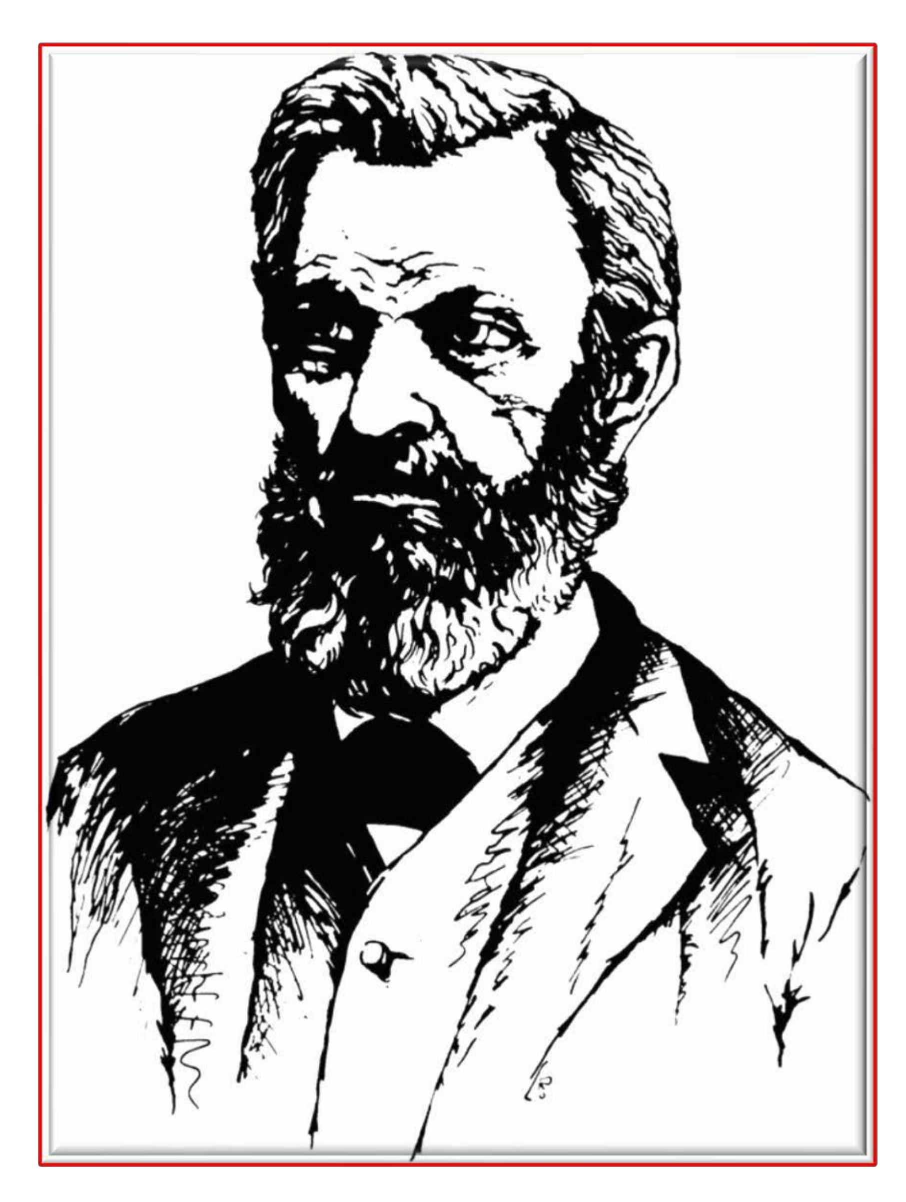

Figure 0.1 Nelson H. Barbour
Dibujo de tinta de Otto Rapp, basado en un original del siglo XIX

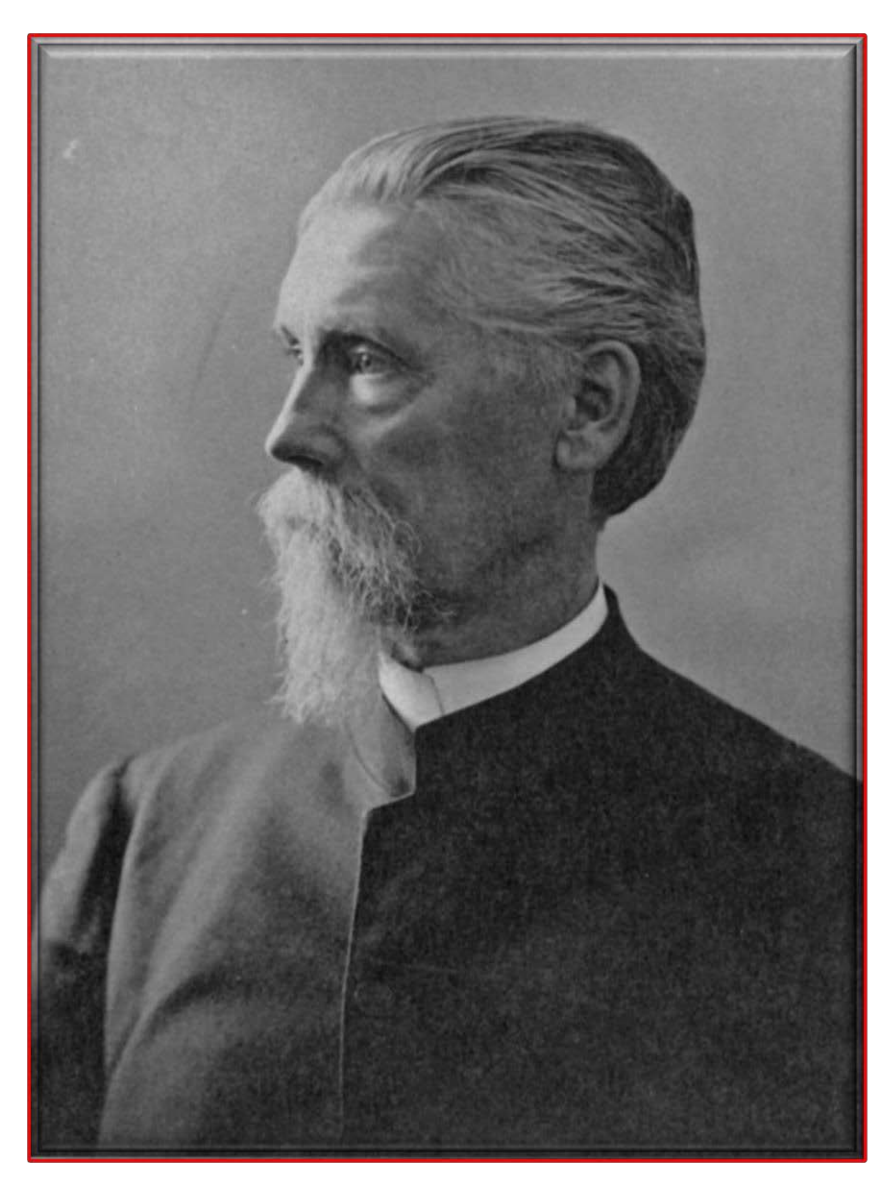

Figure 0.2 El reverendo John Paton, basado en un original del siglo XIX
La colección Watch Tower de Michael Castro

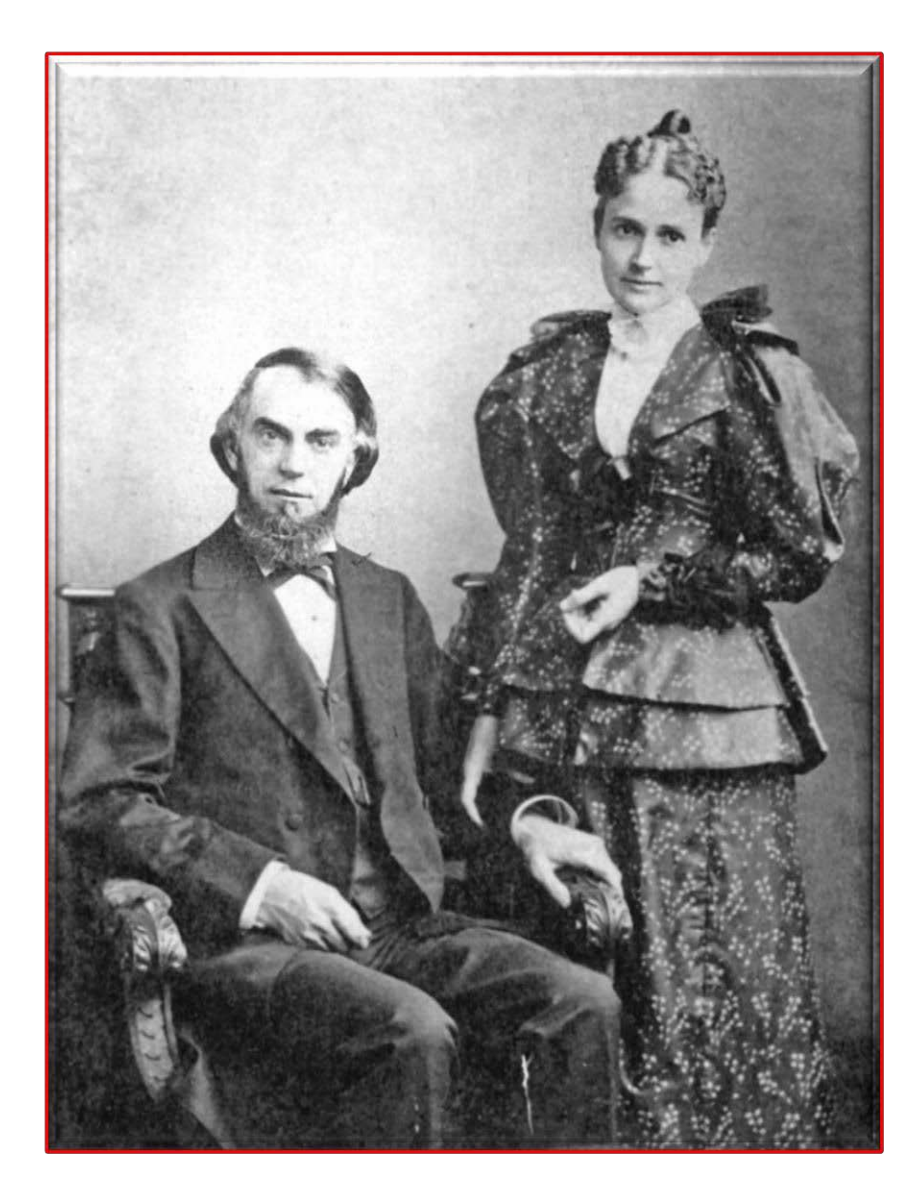

Figure 0.3 Charles y María Russell
La colección Watch Tower de Michael Castro

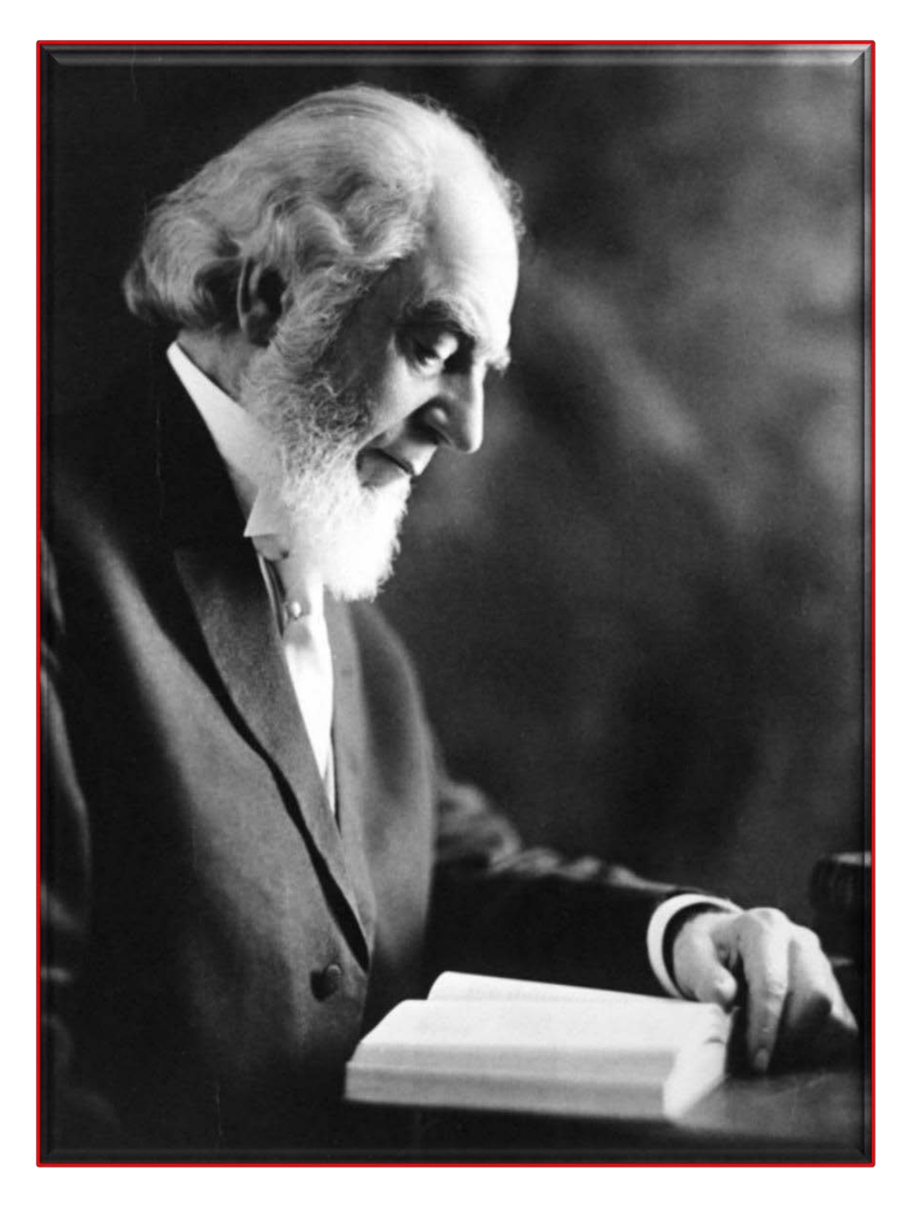

Figure 0.4 Charles Russell poco antes de su muerte (SUS LIBROS en español)

The Watch Tower Reprints, Vol. 1 (1919)

Figure 0.5 Rose Ball Henninges y Ernest Henninges

La colección de Doug Manson

Figure 0.5 Rose Ball Henninges y Ernest Henninges

La colección de Doug Manson

Figure 0.6 J.F. Rutherford

The M. James Penton collection

Figure0.7 Robert H. Hirsh, Isaac F. Hoskins, Alfred I. Ritchie, J. Dennis Wright – los Cuatro directores de la Watch Tower expulsados por J.F. Rutherford en 1917

La colección Rud Persson

Figure0.8 (Izq. A Der.) Leo Greenlees, W. Glen How, Nathan H. Knorr, Percy Chapman – Montreal 1947

The M. James Penton collection

Figure0.9 La fábrica (imprenta) de la Sociedad Watchtower – Brooklyn 2013

The Douglas Hildebrand collection

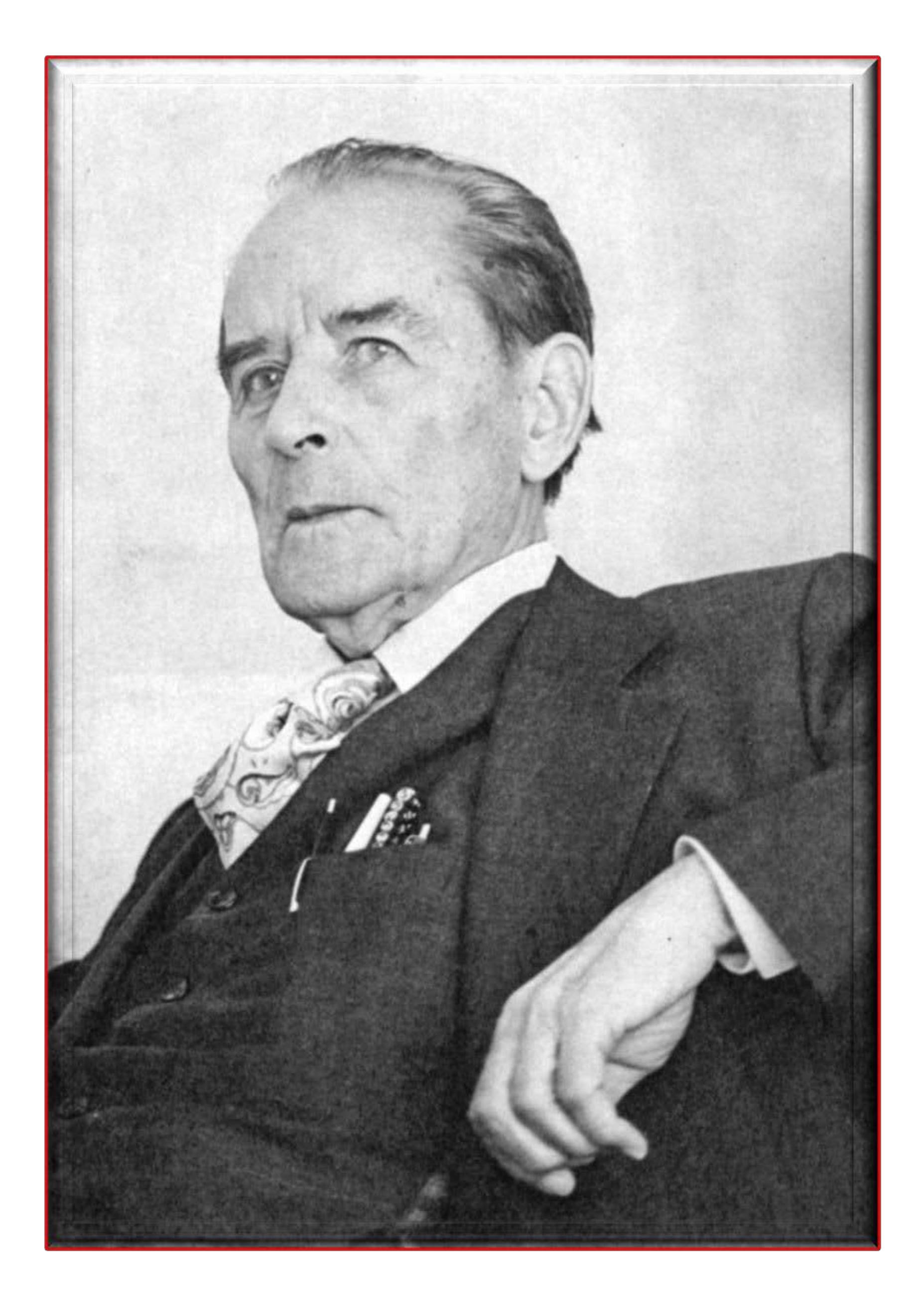
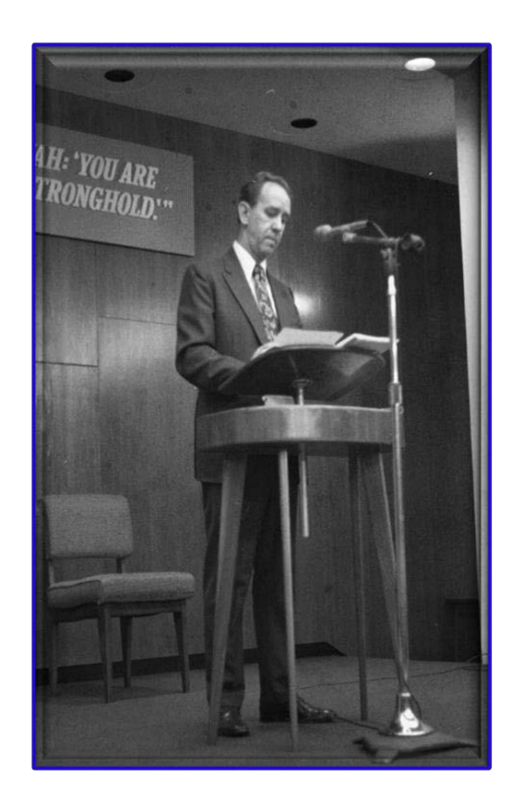

Figure 0.10 Frederick W. Franz

The Raymond Franz collection

Raymond Víctor Franz

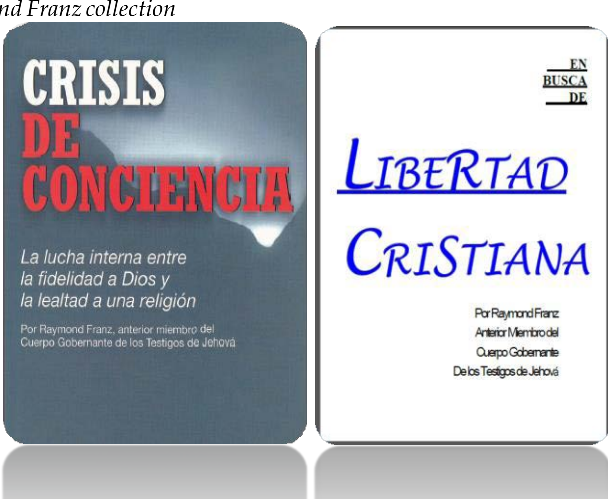
Miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová (1971-80)

Nacimiento 8 de mayo de 1922 Cincinnati (Estados Unidos)

Fallecimiento 2 de junio de 2010 (88 años) Atlanta (Estados Unidos)

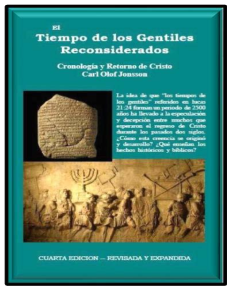
Figure 0.11 Raymond V. Franz dando un discurso.

The Raymond Franz collection

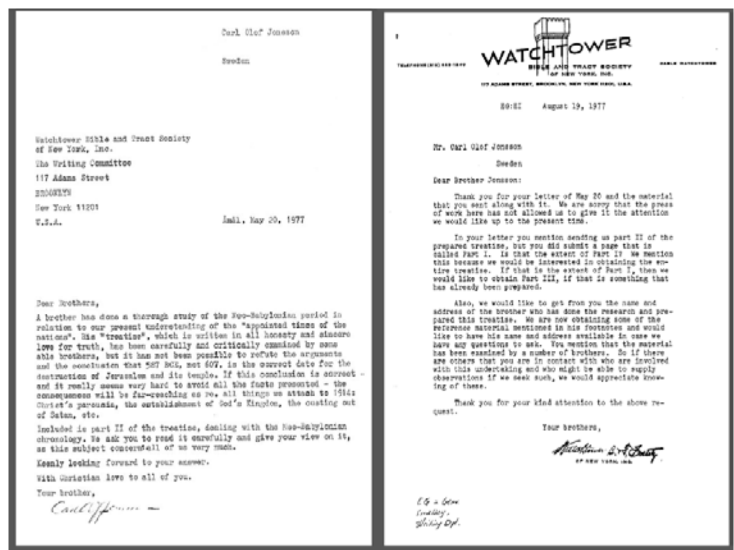

En 1977 un testigo de Suecia llamado Carl Olof Jonsson, envió a las oficinas principales en Brooklyn una cantidad enorme de material investigado por él sobre cronología relacionada con la Biblia y sobre especulaciones en cronología. Jonsson era anciano de congregación y había estado activo con los testigos de Jehová por unos veinte años.

Carl Olof Jonsson

Sweden

Watchtower Bible and Tract Society
of New York, Inc.
The Writing Committee
117 Adams Street
BROOKLYN
New York 11201
U.S.A.

Lund, May 20, 1977

Dear Brothers,

A brother has done a thorough study of the Neo-Babylonian period in relation to our present understanding of the "appointed times of the nations". His "treatise", which is written in all honesty and sincere love for truth, has been carefully and critically examined by some able brothers, but it has not been possible to refute the arguments and the conclusion that 587 BCE, not 607, is the correct date for the destruction of Jerusalem and its temple. If this conclusion is correct – and it really seems very hard to avoid all the facts presented – the consequences will be far-reaching as to all things we attach to 1914: Christ's parousia, the establishment of God's Kingdom, the casting out of Satan, etc.

Included is part II of the treatise, dealing with the Neo-Babylonian chronology. We ask you to read it carefully and give your view on it, as this subject concerns all of us very much.

Keenly looking forward to your answer.

With Christian love to all of you.

Your brother,

Carl Jonsson

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

EG:SI August 19, 1977

Mr. Carl Olof Jonsson

Sweden

Dear Brother Jonsson:

Thank you for your letter of May 20 and the material that you sent along with it. We are sorry that the press of work here has not allowed us to give it the attention we would like up to the present time.

In your letter you mention sending us part II of the prepared treatise, but you did submit a page that is called Part I. Is that the extent of Part I? We mention this because we would be interested in obtaining the entire treatise. If that is the extent of Part I, then we would like to obtain Part III, if that is something that has already been prepared.

Also, we would like to get from you the name and address of the brother who has done the research and prepared this treatise. We are now obtaining some of the reference material mentioned in his footnotes and would like to have his name and address available in case we have any questions to ask. You mention that the material has been examined by a number of brothers. So if there are others that you are in contact with who are involved with this undertaking and who might be able to supply observations if we seek such, we would appreciate knowing of these.

Thank you for your kind attention to the above request.

Your brothers,

Watchtower B. & T. Society
of New York, Inc.

Correspondencia entre Carl Olof Jonsson y la Watchtower (1977-1980)

APOCALIPSIS DEMORADO

La historia de los testigos de Jehová

Introducción

La comunidad religiosa ahora conocida como Los Testigos de Jehová originalmente se convirtió en una secta separada en la década de 1870 y ha permanecido una desde entonces. H. Richard Niebuhr asumió en 1929 que una secta, ante el éxito creciente, la movilidad social ascendente de sus miembros y la reconciliación con el mundo, se convertiría casi automáticamente en una denominación, una secta rutinizada y acomodada[1]. Esto no sucedió con los Testigos, sin embargo, como ha sido reconocido por tan notables sociólogos de religión como Thomas O'Dae y Bryan Wilson. Más bien, los Testigos de Jehová se han convertido en una "secta establecida"[2] pero que, aunque rutinizada, sigue siendo hostil a la sociedad en general.

El factor motivador detrás de su desarrollo como secta y su insistencia en permanecer una, es decir, un movimiento religioso alienado del mundo, que subraya que sólo “ella “es el portador de "la verdad", ha sido su peculiar escatología milenaria. Melvin Curry ha escrito: "De hecho, uno puede decir apropiadamente que el milenario ha sido el conmutador teológico para muchos cambios doctrinales y organizativos entre los Testigos de Jehová". [3] Sin embargo, aun al reconocer este hecho, Curry no ha ido lo suficientemente lejos. Cabe señalar que, a excepción de su escatología milenaria en sus diversas formas, los Testigos de Jehová no se habrían convertido en el mayor movimiento sectario mundial que son ahora, ni manifestarían la organización particular y características sociológicas que hacen hoy en día.

Ningún movimiento sectario cristiano tan insistido en profetizar el fin del mundo actual de maneras tan definidas o en fechas tan específicas como los Testigos de Jehová, al menos desde los Milleritas y segundos adventistas del siglo XIX que fueron los antepasados milenarios directos de los Testigos. Durante los primeros años de su Historia, que constantemente miraron a fechas específicas - 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1920, 1925, y otros - como que tenían un significado escatológico definido. Charles Taze Russell, su fundador, organizador y primer presidente de la Watch Tower Society (su sociedad legal principal), originalmente creía que 1874 marcó el comienzo de la "presencia invisible" de Cristo, que 1878 y luego 1881 verían el "cambiazo" de miembros de la iglesia de cuerpos carnales a cuerpos espirituales, y que 1910 sería testigo del comienzo de los problemas globales que conduciría al fin del mundo, un acontecimiento que ocurriría en 1914. Cuando estas profecías fracasaron, tuvieron que ser reinterpretadas, espiritualizadas o, en algunos casos, finalmente abandonadas. Sin embargo,

esto no disuadió a Russell ni a sus seguidores de establecer nuevas fechas, ni de proclamar simplemente que el fin de este mundo o sistema de cosas no estaba a más de unos pocos años o incluso meses de distancia. Como Melvin Curry lo ha dicho tan bien: "La cronología bíblica es la plastilina de juego de los milenaristas. Se puede estirar para adaptarse a cualquier horario que se necesite, o se puede reducir a una masa sin sentido de fechas y cifras para que las predicciones futuras se puedan moldear fuera del bulto original".[4] Así, durante más de un siglo, el tema constante del Estudiantes d la Biblia: Los Testigos de Jehová ha sido: "El fin está cerca; Cristo se revelará pronto para destrucción sobre las naciones y todos los que se oponen a su reino mesiánico."

Que el apocalipsis no llegó cuando el Estudiantes de la Biblia–Los Testigos de Jehová esperaban fue evidente; de hecho, se ha retrasado una y otra vez. Sin embargo, paradójicamente, este hecho ha sido tanto un activo para el movimiento como un pasivo. Es cierto que, en momentos en que las profecías que implicaban fechas específicas no se hacían realidad, había una gran decepción y algo de "criba" de la membresía. Pero al igual que los Segundos Adventistas antes que ellos, los líderes de los Estudiantes de la Biblia– Testigos de Jehová siempre han argumentado que la "cosa errada [o cosas] habían sucedido en el momento adecuado". A pesar de todo, han sostenido que su plan de salvación y sus calendarios para el fin de este mundo y el amanecer del siguiente han sido correctos, o al menos casi. Así que Dios realmente les ha dado "nueva luz ", " verdad presente", y les ha favorecido a ellos y a aquellos que los han escuchado de una manera especial. Si, por lo tanto, uno quiere la aprobación de Dios, uno debe permanecer en estrecha asociación con aquellos que realmente conocen el significado del plan divino – el "canal" u "organización" de Dios – y por definición aquellos que lo dirigen.

Tal atractivo para el conocimiento especial, una especie de gnosticismo, ha sido común a grupos dentro del judaísmo, la cristiandad y el islam siglos. Sólo hay que recordar los ejemplos de mesías como Abraham Abulafia, Solomon Molka y Sabbatai Zevi dentro del judaísmo; los Montanistas, los Anabaptistas de Mánster, los Hombres de la Quinta Monarquía, los Milleritas, los Adventistas, los Mormones y otros del cristianismo; y la tradición mahista dentro del Islam para ver cómo ha sido así. Además, es demasiado fácil reconocer que cuentos movimientos han surgido de las tradiciones históricas-proféticas de las grandes religiones monoteístas de Oriente Medio cuyas cosmologías son tan diferentes de las grandes religiones orientales. Porque si, como enseñan esas grandes religiones

monoteístas, la historia realmente va a algún lado y tiene algún propósito final, entonces es importante saber por qué cómo, dónde y cuándo. Por lo tanto, si alguien *"conoce"* las respuestas, él puede afirmar que tiene conocimiento especial y autoridad especial

Los líderes y movimientos religiosos no son los únicos que han hecho afirmaciones sobre lo que equivale a autoridad "profética"; algunos movimientos seculares también lo han hecho. Marx y sus seguidores ciertamente lo han hecho con su doctrina del determinismo histórico y, en menor medida, también lo han hecho varios movimientos fascistas. La dialéctica hegeliana, que es básica para el "socialismo científico", tiene sus raíces en el concepto judeo-cristiano de la progresión lineal en la historia, y el sueño de Hitler de "Un Reich de mil años" fue plagiado del apocaliptismo judío, el libro de Revelación, y las enseñanzas de los primeros padres de la iglesia cristiana. Así, en un sentido real, tanto el marxismo como el fascismo son movimientos cuasi-religiosos cuyos líderes han sido capaces de hacer afirmaciones cuasi-religiosos y "proféticas" de autoridad.

Las afirmaciones de tales "movimientos proféticos", cual de todos los mencionados anteriormente fueron o son, a menudo conducen al totalitarismo de un tipo u otro. Después de todo, dudar de aquellos que dicen poseer la verdad con una "v" mayúscula es hacerse enemigo de "Dios", "luz", "revelación", "historia", "ciencia", "el pueblo", "la nación" o cualquier otra cosa que se esté utilizando como base para la autoridad del líder profético o líderes. Por lo tanto, uno debe tomar una posición: Uno debe estar a su favor o en contra; uno debe ser un hijo de la luz o un hijo de la oscuridad. Así, a medida que tales movimientos proféticos se han desarrollado, se han vuelto insistentes en guiar, dirigir y disciplinar a sus propios seguidores y en mantener una actitud de alienación hacia el mundo exterior.

Esto es exactamente lo que les ha a los Testigos de Jehová. En sus años de formación, el movimiento Estudiantes de la biblia, como se llamaba entonces a los Testigos, era bastante "liberal" en el sentido de que creían que otros cristianos, en particular varios protestantes, formaban parte de la iglesia de Cristo y podían obtener salvación. Sin embargo, con el paso del tiempo, Russell y sus seguidores se persuadieron de que él tenía un papel especial: era él quien era "ese siervo" en Mateo 24:45–7 quien daría "alimento al tiempo apropiado" para la casa de la fe. Por lo tanto, en la primera década del siglo XX, el empezó a animar a estudiar la biblia "dirigidamente" o con los estudios bereanos en lugar del estudio bíblico

libre para su rebaño, y en 1910 afirmó que sus *Estudios de las escrituras* eran virtualmente la Biblia en forma de temas [5]. aun así, Russell siempre de trató de persuadir a sus seguidores en el lugar de coaccionarlos. Así se dejó a su sucesor, el juez Joseph F. Rutherford, metamorfosear a los estudiantes de la biblia gobernados congregacionalmente, en los testigos de Jehovah altamente estructurados, gobernados "teocráticamente" durante los años 1917 a 1938. Lo que León Trotsky declaró sobre el partido comunista bajo Lenin fue prácticamente lo que les paso a los Testigos bajo Rutherford.[6] Evolucionaron de un movimiento muy ampliamente establecido y gobernado democráticamente a uno gobernado por un solo hombre, un dictador. No es de extrañar, entonces, que al menos un estudiante de los Testigos de Jehová en la era post-Rutherford, Werner Cohn, los haya comparado con varios movimientos totalitarios.

Escribiendo hace casi sesenta años en *The American Scholar,* Cohn declaró que a través de un estudio minucioso de los Testigos de Jehová, fue capaz de colocarlos en la misma categoría sociológica "proletaria" que varias sectas religiosas radicales, la juventud tradicional alemana movimiento (the Wandervögel), varios grupos juveniles sionistas, y los nazis y comunistas. [7] Al afirmarlo, quiso decir que son un grupo socialmente alejado que siente una sensación de alienación de las sociedades más grandes en las que viven. Además de clasificarlos, sin embargo, pasó a examinar y analizar la escatología milenaria básica y las visiones utópicas subyacentes a la naturaleza de su comunidad y, mediante dicho examen y análisis, explicar la naturaleza de su prácticamente totalitario sistema de "gobierno teocrático". Cohn declaró:

> La forma de cebolla [de gobierno] de los Testigos de Jehová es casi un duplicado exacto de la de los totalitarios. Están el líder y la élite que lo rodean; hay varias clases de oficiales de campo, y varias clases de miembros de rango y archivo. Algunas de estas clases son reconocidas institucionalmente – hay "precursores", "precursores especiales" y "publicadores " (el grado más bajo) – aunque el sistema de estratificación en su conjunto no está institucionalizado ni en absoluto estable. Se recordará que, aunque había varios estratos oficiales de los miembros nazis - el S.A., el S.S. y sus diversas formaciones especiales, entre muchas otras – el sistema de estratificación total de los nazis dependía del pariente momentáneo en el partido, policía estatal y ejército, así como una identificación con una camarilla personal. El arreglo de los Testigos es similar [8].

El análisis de Cohn es sin duda válido, aunque puede parecer demasiado severo para el lector que conoce a los Testigos de Jehová como "personas pacíficas y buenos vecinos". Sin embargo, si hubiera pintado su cuadro con trazos algo más amplios, tal vez su análisis no

parecería tan duro. Porque no ¿el sectarismo, el exclusivismo y el totalitarismo a menudo tienen sus raíces en las grandes tradiciones monoteístas del pasado y el presente? ¿No es el concepto de raza elegida del judaísmo básicamente sectario? ¿No fue el cristianismo temprano un culto hasta la crucifixión de Cristo y una secta hasta la época del emperador Constantino? Además, ¿no evolucionaron rápidamente el liderazgo colectivo de la iglesia bajo los apóstoles y los ancianos? En el momento de la Reforma, ¿no estaban católicos, calvinistas, anglicanos y, en última instancia, incluso los luteranos más benignos dispuestos a ejecutar herejes? Y, a menudo, no tiene la doctrina de *extra ecclesiam nulla salus* (fuera de la iglesia no hay salvación), como se afirma en docenas de formas diferentes, significaba lealtad al liderazgo, clero, jerarquía, o lo que sea, de un culto, secta, ¿o incluso una gran iglesia como la de Roma? Por lo tanto, lo que Cohn dice acerca de los Testigos de Jehová podría decirse acerca de muchos movimientos religiosos y políticos occidentales organizados. Pero eso no quita lo justo de su análisis; sólo lo pone en un marco histórico más amplio.

Sin embargo, de una manera importante, los Testigos de Jehová son únicos; han predicado el milenarismo más tiempo y más consistentemente que cualquier movimiento sectario importante en el mundo moderno. El milenarismo ha sido un fenómeno común a muchos movimientos a lo largo de los siglos, pero en su forma puramente religiosa al menos, generalmente ha tenido que ser derribado, espiritualizado o abandonado en un tiempo relativamente corto. En el segundo siglo de la era cristiana, la iglesia ya estaba en camino hacia el abandono de la emoción milenaria del primer siglo. Los milenaristas extremos como Papias y los montanistas se convirtieron en una vergüenza para los cristianos sobrios[9] y en la parte oriental del Imperio Romano, incluso el libro de Apocalipsis cayó en desprecio entre los eclesiásticos por un tiempo. Una vez más, cuando el milenarismo se hizo algo popular durante la alta Edad Media, la Reforma y el siglo diez y siete, rara vez, si alguna vez se convirtió en un importante concepto doctrinal que se mantuvo durante mucho más de una generación; y cuando fue, generalmente la segunda venida de Cristo y se pronosticó que el milenio ocurriría en algún momento en el futuro lejano. [10] Así, el patrón ordinario ha sido que los movimientos milenarios se rindan, ignoren o modifiquen la significancia de sus enseñanzas– como ha sucedido con los Adventistas del Séptimo Día, los Santos de los Últimos Días, y muchos fundamentalistas – o para quedar bastante aislados dentro de la sociedad – algo que ha ocurrido con los Christadelphians. Sorprendentemente, esto no le ha sucedido a los Testigos de Jehová que, a pesar de muchos fracasos proféticos y vicisitudes durante más de un siglo, han seguido predicando la cercanía del milenio y han crecido hasta convertirse en un movimiento con casi nueve millones de activos

miembros y muchos millones más de seguidores en todo el mundo.

Los Testigos han establecido un imperio de impresión y publicación altamente sofisticado, un programa misionero mundial y una organización jerárquica altamente estructurada para gobernar su comunidad, todo lo cual se ha hecho a través de su principal asociación, *la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania* y su asociación subordinada, la *Watchtower Bible and Tract Society of New York*. A pesar de su espíritu sectario, también han tenido un profundo impacto en muchas de las sociedades en las que han vivido, en particular en las del mundo angloparlante. En los Estados Unidos y Canadá, sobre todo, han tenido una gran influencia en el derecho constitucional y han hecho mucho para ampliar las libertades civiles en áreas como la libertad de expresión, culto y prensa. También han hecho mucho para forzar a muchos países a tomar la objeción de conciencia más en serio de lo que habían hecho antes[11].**Y, por último, han servido tanto como críticos de la práctica médica, así como conejillos de indias médicas como resultado de su negativa a aceptar transfusiones de sangre.** Así que su historia, doctrinas, comunidad y sus problemas actuales tienen un significado que pocos movimientos sectarios similares tienen hoy en día.

La historia de los Testigos de Jehová no es enteramente una historia de éxito. En los últimos años, el tiempo y la historia parecen haberlos alcanzado. Ya no pueden presumir como lo hicieron tanto en la década de 1950 como en la década de 1970 que son la religión cristiana de más rápido crecimiento; y tampoco pueden afirmar ser una comunidad unida. Hoy en día se han fracturado con pequeños pero significativos cismas y están siendo analizados y criticados por antiguos miembros como nunca antes en su historia.

En muchos sentidos, los Testigos se han osificado. Desde hace muchas décadas han seguido las mismas técnicas misioneras con poco ajuste para los cambios sociales o tecnológicos. Cada vez más se han vuelto hostiles a los nuevos desarrollos intelectuales, al mundo de la inteligencia y a los intelectuales independientes en sus propias filas. Y lo que es más importante, su liderazgo se ha convertido en una casta que se autoperpetúa y que se niega a abrirse a una crítica nueva y constructiva de casi cualquier tipo.

Lo grave de esto se demuestra de los acontecimientos que han enfrentado los Testigos desde 1975. Antes de esa fecha, durante un período de nueve años, los líderes de los testigos, en particular el hombre que se convirtió en el cuarto presidente de la Sociedad de la *Watch tower,* Frederick W. Franz, proclamó ese año como la fecha probable para el fin del mundo, y la nueva emoción milenaria barrio a la Comunidad de testigos. Como resultado, el

número de nuevos conversos subió significativamente, particularmente durante los años 1968 a 1975. Sin embargo, como siempre había sucedido en el pasado, los Testigos se decepcionaron: de nuevo el apocalipsis se retrasó; de nuevo hubo un "cribar" de la membresía - esta vez en los cientos de miles. Además, un liderazgo envejecido parecía incapaz de desarrollar algo parecido a una respuesta satisfactoria a lo que no había sucedido en 1975. Durante los años transcurridos después de este último fracaso profético, la única explicación dada por la sociedad fue una que había abandonado antes de 1966[12].

Poco a poco, sin embargo, los líderes de Testigos intentaron desviar la atención de su rebaño haciendo hincapié de nuevo en la predicación: se debe dar a más personas la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de que los albores del milenio están a punto de romperse en un mundo desprevenido, y sólo Los testigos de Jehová serán salvos de la ira de Dios en la batalla de Armagedón. Curiosamente, sin embargo, el actual Cuerpo Gobernante de los Testigos ha hecho dos grandes intentos de revisión en su calendario escatológico y de posponer el fin de este sistema a un tiempo indefinido. Sin embargo, sigue enseñando, como lo ha hecho durante muchas décadas, que el fin debe llegar en breve[13].

Por lo tanto, las siguientes páginas son un intento de dar una visión general de la historia, el sistema doctrinal y la comunidad de los testigos de Jehová desde su creación en la segunda mitad del siglo XIX y demostrar cómo, si bien su "El milenarismo adventista" ha sido durante mucho tiempo la base de su crecimiento y éxito, también es su mayor debilidad. Desde que, durante más de cien años, el fin de este mundo se ha retrasado para ellos, algo que nunca esperaban que sucediera, no han sido capaces de ajustar a satisfacción los acontecimientos mundiales o a un mundo que, a su juicio, "va agonizando".

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

PARTE UNO

Historia

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

CAPITULO UNO

Los antecedentes doctrinales de un nuevo movimiento religioso estadounidense

Los Testigos de Jehová han crecido del ambiente religioso del protestantismo estadounidense de finales del siglo XIX. Aunque parezcan notablemente diferentes de los protestantes principales y rechacen las doctrinas centrales de las grandes iglesias, en un sentido real son los herederos estadounidenses del adventismo, los movimientos proféticos y Evangelismo dentro de los británicos y estadounidenses del siglo XIX, y el milenarismo del anglicanismo del siglo XVII y la inconformidad protestante inglesa. De hecho, hay muy poco en su sistema doctrinal que está fuera de la amplia tradición protestante anglo-estadounidense, aunque hay ciertos conceptos que tienen más en común con el catolicismo que el protestantismo. Si son únicas en muchos sentidos – como sin duda lo son – es simplemente por las combinaciones teológicas particulares y permutaciones de sus doctrinas en lugar de por su novedad. Entonces, también, hay que subrayar que el impulso de sus ideas y prácticas se ha desarrollado en gran medida, si no exclusivamente, en los Estados Unidos durante finales del siglo XIX y XX. Así que a menos que uno entienda algo de los temas amplios de la historia estadounidense durante ese período, es difícil entender a los Testigos de Jehová. Sin embargo, después de haber dicho esto, la mejor manera de comenzar el estudio de los Testigos es examinar la historia personal de un hombre – Charles Taze Russell,[1] el primer presidente de lo que ahora es the Watch Tower Bible and Tract Society, y la persona más responsable de difundir las doctrinas que sirvieron de base para las enseñanzas de los Estudiantes Bíblicos Internacionales o Asociados, los nombres por los cuales los Testigos eran conocidos antes de 1931.

Charles Russell: Los primeros años

Nacido en 1852 en Allegheny, Pensilvania, ahora parte de Pittsburgh, Russell fue criado como presbiteriano por sus padres profundamente religiosos, Joseph L. y Eliza Birney Russell, ambos de ascendencia "escocesa-irlandesa", Protestantes del Ulster. Cuando era un niño, su madre lo animó a considerar el ministerio cristiano, pero después de su muerte, su padre lo entrenó para convertirse en su socio de negocios. El joven Russell recibió una modesta educación en las escuelas públicas, complementada por el estudio bajo tutores privados. A la edad de catorce años, su padre lo empleó en la gestión de su tienda de ropa y al año siguiente lo enviaba a varios cientos de kilómetros de distancia a Filadelfia como su agente de compras. Poco después se convirtió en el socio de pleno derecho de su padre, y juntos desarrollaron un importante negocio de tiendas de ropa. A finales de la década de 1870 o en los primeros años de la década siguiente, había acumulado una fortuna considerable. [2]

A pesar de sus éxitos en el mundo de los negocios, Russell siguió estando mucho más interesado en asuntos religiosos. De niño era un calvinista devoto, que a veces escribía terribles advertencias de fuego infernal en lugares públicos conspicuos para alentar a los hombres trabajadores a reparar sus malos caminos. [3] Todavía estaba sólo en su adolescencia, sin embargo, cuando tanto él como su padre llegaron a estar algo " liberados" religiosamente. Charles se unió a la iglesia congregacionalista local, que era menos austera que el presbiteriano, y Joseph comenzó a mostrar interés en el Adventismo.[4] Entonces, cuando sólo tenía dieciséis años de edad, Charles Russell "comenzó a ser sacudido en la fe con respecto a muchas doctrinas aceptadas durante mucho tiempo." Como tantos jóvenes serios, "cayó presa fácil a la lógica de la herejía." Al tratar de convertir a un "infiel", no pudo defender sus creencias con éxito y perdió la fe. Sin embargo, continuó orando a Dios y siguió su búsqueda de la verdad.

No es difícil entender por qué su juventud piadosa fue sacudida. Como muestran sus primeros escritos, fue influenciado poderosamente por el espíritu raciona listico de su edad y, a partir de la adolescencia, nunca dejó de preguntarse cómo un Dios que ama podía castigar a los pecadores con los infinitos tormentos del fuego infernal. Pero igualmente importante, sin duda, era el sentimiento de Russell hacia el Todopoderoso. Para él, Dios era su padre en un sentido preeminente, y debido a que siempre había tenido una relación tan cálida y amorosa con su padre humano, Joseph Russell, parece que nunca podría concebir al Señor Jehová como algo más que una deidad misericordiosa.

En algún momento de 1869, Jonas Wendell, un predicador cristiano adventista, estaba celebrando un servicio religioso en "un polvoriento y ruido salón" en Allegheny, Pennsylvania. Russell tropezó con la reunión y se quedó y escuchó. Como resultado, su fe en la Biblia fue restaurada. Sin embargo, no se convirtió en un "Segundo Adventista" en ese momento o, desde su propio punto de vista, para siempre. Casi inmediatamente se puso en contacto con varios amigos que comenzaron a estudiar las Escrituras con él. Bajo su influencia, se formó una clase de estudio bíblico que evolucionó gradualmente hasta convertirse en un movimiento separado.

Se ha prestado mucha atención a los conceptos y enseñanzas de Russell; sorprendentemente poco ha sido atribuido a sus fuentes, ya sea por sus amigos o por sus enemigos. Las razones son algo complejas. Parece que debido a que muchos de sus seguidores durante mucho tiempo lo consideraron como el "siervo fiel y sabio" de Mateo 24:45–7 y el "Mensajero de laodicea"[5]enfatizaron su papel personal como líder religioso en lugar de su deuda con sus predecesores. Por el contrario, sus críticos han estado ansiosos por imaginar sus doctrinas como si no tuvieran una tradición respetable detrás de ellas; por lo tanto, tampoco han examinado en profundidad los orígenes de su pensamiento. Además, los propios Testigos de Jehová han estado tan comprometidos en hacer proselitismo a la espera del apocalipsis que han tenido poco deseo de estudiar sus propios antecedentes honesta o críticamente. Pero Russell identificó al menos a algunos de los hombres a los que, y el movimiento al que estaba en deuda por ayudarlo a llegar al sistema doctrinal que desarrolló en un lapso de cuarenta y cinco años.

Indicó francamente su "endeudamiento con los adventistas, así como con otras denominaciones" y mencionó a dos personas, George Stetson y George Storrs, que le habían provisto ayuda espiritual. Hablando sobre el período de 1869 a 1872, dijo: "El estudio de la Palabra de Dios con estos queridos hermanos condujo, paso a paso, a esperanzas más verdes y brillantes para el mundo, aunque no fue hasta 1872 que obtuve una visión clara de la obra de nuestro Señor como nuestro precio de rescate, que encontré la fuerza y el fundamento de toda esperanza de restitución que yace en esa doctrina." [6]

¿Quiénes eran, entonces, Stetson y Storrs, y cuáles dieron sus contribuciones al pensamiento de Russell? La respuesta a la primera parte de esta pregunta es que ambos tenían largos antecedentes en el "Segundo Adventismo". Stetson fue un ministro cristiano de la unión Adventista [7], mientras que Storrs había sido uno de los principales fundadores de la

Unión de Vida y Adventismo.[8] Ambos eran independientes, y poco después de que Russell y sus amigos comenzaran su estudio de la Biblia, Storrs rompió todos los lazos con la **unión.**

George Stetson y George Storrs

George Stetson (1814-1879) fue un médico, maestro y predicador cristiano adventista que al principio de su ministerio se asoció con George Storrs (sus obras). Además, fue un estrecho colaborador de Jonas Wendell, el hombre que había revivido la fe latente de Russell en el cristianismo en 1868. De hecho, Stetson predicó el servicio fúnebre de Wendell en agosto de 1873. [9] Pero mientras predicaba en Allegheny desde finales de 1871 hasta 1873, se convirtió en mentor y amigo cercano del joven Charles Russell y lo influyó enormemente. En particular, evidentemente enseñó a Russell las doctrinas neo-arianas que fueron defendidas por Henry Grew[10] (1781-1862), un pastor de origen inglés, ex bautista que finalmente se estableció en Filadelfia después de pasar muchos años en Nueva Inglaterra[11]. su doctrina de rescate peculiar y no trinitario de la expiación de Stetson, quien la había publicado en 1872, el mismo año en que Russell afirmó que había aprendido la doctrina del rescate[12]. Finalmente, un examen de la iglesia de Stetson de 1863 en Norwalk, Ohio, muestra que sirvió como modelo doctrinal para las congregaciones que más tarde nacerían bajo la supervisión de Russell[13] Cuando Stetson murió, Russell predicó su sermón fúnebre. [14]

George Storrs nació el 13 de diciembre de 1796 en Lebanon, New Hampshire, y, al igual que Russell, se crio en un severo entorno calvinista. Sin embargo, a la edad de veintinueve años, se convirtió al Metodismo y más tarde fue ordenado como ministro de la Iglesia Episcopal Metodista. Su posición finalmente se volvió insostenible cuando en la década de 1830 se convirtió en un adversario abierto de la esclavitud en los Estados Unidos. En 1840 renunció a la iglesia.

Más importante para su futura carrera fue que en 1837 leyó un tratado de Henry Grew.[15] De ese tratado, Storrs llegó a creer en lo que se llama "condicionalismo"[16] – la idea de que el hombre no tiene un alma inmortal, sino que gana la vida eterna con la condición de que recibir como un don de Dios a través de Cristo. En consecuencia, Storrs se convirtió en el más defensor estadounidense de la inmortalidad condicional y de la enseñanza de que los muertos están inconscientes o dormidos hasta la resurrección. En 1841 publicó *An Enquiry: Are the Souls of the Wicked Immortal? En Three Letters,* y al año siguiente amplió ese tema en *An Enquiry: Are the Souls of the Wicked Immortal? En Seis Sermones*. Significativamente, cerca de 200.000 copias de los Seis Sermones estaban circulando en los Estados Unidos y Gran Bretaña en 1880. [17]

En 1842 Storrs también se involucró con el movimiento liderado por William Miller (Sus Obras), un bautista de Nueva Inglaterra, que estaba convencido sobre la base de su cálculo de la "cronología bíblica" de que el advenimiento de Cristo en el momento ocurriría en algún momento entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Storrs se convirtió entonces en un importante partidario de la escatología millerita y predicó a lo largo y ancho en 1842 y 1843 con respecto a la esperada llegada. Cuando Cristo no apareció como Miller había esperado, un nuevo examen de sus cálculos por uno de sus seguidores, Samuel S. Snow, dio a la luz la sugerencia de que el Señor Jesús vendría sobre las nubes en octubre de 1844. Storrs estuvo de acuerdo y apoyó completamente la opinión de Snow. [18] Pero cuando el pronóstico de Snow también fracasó, Storrs abandonó los cálculos de tiempo de Millerita y se negó a partir de entonces a fijar una fecha para el regreso de Cristo. Había llegado a sentir que él y otros habían sido hipnotizados por el emocionalismo millerita [19].

William Miller y algunos destacados líderes milleritas rechazaron la doctrina del condicionalismo de Storrs. [20] Sin embargo, la asociación de Storrs con los milleritas y sus sucesores, los diversos Segundos Adventistas, condujo a la adopción del condicionalismo por un número de movimientos adventistas del siglo XIX y XX: la Iglesia Cristiana del adventismo, los Adventistas del Séptimo Día, la Unión de Vida y Adventismo, los Christadelphians, la Iglesia de Dios y la Iglesia Mundial de Dios. Durante su asociación con el Millerismo en 1843, Storrs fundó un periódico llamado *Bible Examiner*, que llegó a ser publicado regularmente en 1847. Su objeto se expresaba en su lema: "Ninguna inmortalidad o vida sin fin, excepto sólo por Jesucristo". En 1863 el Examinador bíblico se había vuelto tan influyente que sus partidarios se unieron con Storrs en la formación de la Unión de Vida y Adventismo. Como resultado, se le pidió que editara un periódico semanal llamado *The Herald of Life* y *the Coming Kingdom.* En ese momento, suspendió la publicación del Examinador Bíblico.

En 1871 Storrs rompió con la Unión de Vida y Advenimiento. Anteriormente había creído que el destino final de todos los hombres se fijaría inmutablemente a la muerte, sin tener en cuenta la ignorancia inevitable en la que habían sido colocados en esta vida. Luego abandonó ese punto de vista, enseñando en cambio que aquellos que habían muerto sin conocimiento de Cristo tendrían la oportunidad de aprender de su sacrificio por ellos después de una resurrección terrenal; si fieles, recibirían el don de la vida eterna en una tierra paradisíaca restaurada. Sus asociados en la Unión de Vida y Advenimiento rechazaron esa posición, y Storrs revivió al Examinador bíblico.

En ese momento, Russell estaba tomando conciencia de Storrs, y es bastante obvio que Storrs contribuyó mucho al pensamiento del joven de Pensilvania. Un examen del Examinador Bíblico indica claramente que Russell pudo haber aprendido la doctrina de la restitución de la humanidad a una tierra paradisíaca directamente desde Storrs[21] además, por supuesto, el condicionalismo. También es evidente que la práctica de celebrar la conmemoración de la Cena del Señor una vez al año en la supuesta fecha de la muerte de Cristo, 14 Nisán, como lo hacen hoy los Testigos de Jehová y varios movimientos estudiantiles bíblicos independientes, fue aprendida por Russell del editor del *Examinador bíblico*. [22] Storrs murió el 28 de diciembre de 1879.

El renacimiento Milenarista Británico

No se debe suponer que Russell y sus asociados en los años 1869 a 1875 simplemente estaban tomando sus ideas de Stetson y Storrs. Russell era un estudiante ávido y comenzó a desarrollar su propio sistema doctrinal basado en un examen minucioso de las Escrituras, varios comentarios bíblicos e ideas comunes a gran parte del protestantismo milenario británico y estadounidense del siglo XIX.

El milenarismo había sido común en la Iglesia cristiana primitiva. Muchos de los primeros padres de la iglesia creían que seis mil años después de la creación de Adán y Eva, Cristo vendría de nuevo para destruir los reinos del mundo e inaugurar un glorioso gobierno milenario sobre la tierra.[23] Para el siglo V, esto fue gradualmente sustituido por la idea de que el milenio era realmente el período entre el primer advenimiento de Cristo y su segundo. En Europa occidental esta nueva interpretación se basó en gran medida en los escritos de Agustín de Hipona, particularmente su obra más famosa, *La Ciudad de Dios.* [24] Las ideas de Agustín sobre este asunto fueron celebradas en general por teólogos protestantes en el momento de la Reforma [25]

Sin embargo, hubo quienes volvieron a las enseñanzas milenarias, tanto en el continente europeo como en Gran Bretaña y sus colonias americanas en el siglo XVII. Esto fue particularmente cierto para los puritanos y protestantes independientes de Anglicanos a principios del siglo XVII y durante la Guerra Civil Inglesa y la Commonwealth (1642-60). Por ejemplo, los Hombres de la Quinta Monarquía, que estuvieron activos durante la Guerra Civil Inglesa y la Commonwealth, estaban buscando el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra en 1666.[26] La idea de que el segundo advenimiento de Cristo estaba cerca ciertamente no se limitaba a Ellos. Muchos intelectuales de primer orden promovieron el milenarismo, el antitrinitismo, el condicionalismo y la

conversión de los judíos después de su regreso a Palestina. Entre los que tenían algunas o todas estas ideas había intelectuales sobresalientes como John Milton, Sir Isaac Newton, William Whiston y John Locke, todos los cuales (excepto Milton) vivieron hasta el siglo XVIII.[27] La mayoría de las ideas postuladas por estos hombres y otros fueron, en última instancia, para formar parte integral de la teología de Charles Russell, junto con ciertos conceptos escatológicos adventistas que se desarrollaron más tarde. Pero esto no debe ser tomado para significar que Russell fue influenciado directamente por esos hombres. Si sus ideas le influyeron, fue porque fueron retenidas y desarrolladas más tarde por figuras religiosas británicas y estadounidenses del siglo XIX.

Aunque el milenarismo siguió siendo popular en Gran Bretaña durante los reinados de Carlos II (1660-85) y Jaime II (1685-88), declinó después del asentamiento protestante tras la Revolución Gloriosa de 1688.[28] Además, el declive puede atribuirse en parte a la enseñanzas del teólogo inglés, Daniel Whitby (1638-1727), quien introdujo una creencia postmilenialista de que la tierra sería cristianizada antes del segundo advenimiento de Cristo[29] Mientras que varios protestantes continentales rechazaron las ideas de Whitby.[30] en Gran Bretaña. y sus colonias americanas fueron generalmente aceptadas hasta principios del siglo XIX[31].

La Revolución Francesa provocó un renacimiento del milenario. Con respecto a este asunto, Ernest Sandeen afirma:

> Así sentimos el significado especial de la Revolución Francesa para el estudiante de profecía. Ese cataclismo socavó la cosmología progresista y racionalista del siglo XVIII, pero su contribución más importante al renacimiento milenario fue el estímulo que proporcionó para seguir estudiando proféticamente. La identificación de los acontecimientos de la década de 1790 con los profetizados en Daniel 7 y Apocalipsis 13 proporcionó comentarios bíblicos con una piedra Rosetta profética. Por fin se había encontrado una clave con la que descifrar el código. Ahora podría haber un acuerdo general sobre un punto fijo de correlación entre la profecía y la historia. Después de 1790, en egiptología como en la profecía, parecía que no había límites a la posibilidad de descubrimiento [32].

El punto fijo de correlación llegó a ser 1798 cuando el general francés Louis Alexandre Berthier se apoderó de Roma, tomó al Papa cautivo y reemplazó a los Estados Pontificios por una República Romana. Los intérpretes bíblicos protestantes habían sostenido durante mucho tiempo que el pequeño cuerno de Daniel 7:8, 11, 24–26 era el papado, cuyo dominio iba a ser quitado después de "un tiempo, dos veces y medio tiempo". Con el fin de calcular cuánto tiempo fue ese período, los especuladores proféticos protestantes recurrieron a una tradición de larga

data que implicaba un método complicado. Sandeen explica:

La estimación cronológica se basó en lo que se conocía como la teoría del año- día. Los secretos proféticos de la Escritura podrían ser desbloqueados, se argumentó, sustituyendo "año" dondequiera que se mencionara "día" en la cronología profética. Cuando se describieron las semanas (como en Daniel 9), se interpretaron como períodos de siete años, y cuando los meses eran mencionados, como períodos de treinta años. Utilizando este modo de cálculo, los comentaristas llegaron a la cifra 1.260 años durante la duración de la hegemonía papal. Cuarenta y dos meses (Apocalipsis 13:5) se descubrió fácilmente como 1.260 años (cuando el mes se calculó en treinta años), y sólo un poco más de ingenio era necesario para correlacionar tiempos, tiempos y medio (Daniel 12:7) con tres años y medio o cuarenta y dos meses. El influyente comentarista Joseph Mede había llegado a esa conclusión ya en 1631, y muchos otros lo habían seguido[33].

Lo que esto significaba para aquellos que aceptaban estas ideas era que la humanidad estaba viviendo en la época del "fin" del mundo actual o de la dispensación, que los "reinos" del mundo pronto serían destruidos y reemplazados por el reinado milenario de Cristo en la tierra. Basado en conceptos de los siglos XVII y XVIII, hubo un brote importante de especulación milenaria en Gran Bretaña, en gran parte entre clérigos y laicos anglicanos de clase alta y, en menor medida, entre clérigos inconformistas. Finalmente, esto dio lugar a las famosas conferencias de Albury Park que se celebraron de 1826 a 1830 cerca de Guildford en Surrey.[34] Anfitrión de Henry Drummond (1786-1860), [35] anteriormente un miembro del Parlamento y un rico banquero, sus miembros más destacados fueron el propio Drummond; Edward Irving (1792-1834), ministro de la Iglesia de Escocia; James Hartley Frere (1779-1866) quien, como estudiante importante de profecías bíblicas, tuvo una fuerte influencia en Irving; y Lewis Way (1772-1840), un abogado y clérigo anglicano que durante mucho tiempo había sido el espíritu impulsor en la Sociedad de Londres para la Promoción de la Cristo- anidad entre los judíos, comúnmente llamada la Sociedad de Judíos. Si bien es imposible dar un relato detallado de estas conferencias, o una serie de conferencias similares en Powerscourt en Irlanda que fueron influenciadas por Albury Park, [36] bastan para decir que iban a tener un impacto importante en los británicos y estadounidenses milenario de muchos tipos diferentes. Que Charles Russell estaba indirectamente en deuda con Albury Park por gran parte de su teología es por lo tanto seguro. Tenga en cuenta, por ejemplo, que Henry Drummond dio una sinopsis de las conclusiones generales de las conferencias de Albury hasta 1829, todas las cuales llegaron a ser aceptadas por Russell con sólo los cambios leves. Estos fueron:

1. Esta "dispensación" o edad no terminará "insensatamente" sino catastróficamente en el juicio y la destrucción de la iglesia de la

misma manera en que terminó la dispensación judía.

2. Los judíos serán restaurados a Palestina durante el tiempo de juicio.

3. El juicio venidero caerá principalmente sobre la cristiandad.

4. Cuando el juicio haya pasado, comenzará el milenio.

5. El segundo advenimiento de Cristo ocurrirá antes del milenio.

6. Los 1260 años de Daniel 7 y Apocalipsis 13 deben medirse desde el reinado de Justiniano hasta la Revolución Francesa. Los viales de ira (Revelación 16) se están derramando y el segundo advenimiento es inminente.[37]

Además de lo anterior, las conferencias de Albury Park popularizaron tres conceptos adicionales que llegaron a ser centrales para las enseñanzas de Russell. Se trataba de que el segundo advenimiento de Cristo estaría marcado por dos etapas, que habría un éxtasis previo a la tribulación antes de la destrucción de los gobiernos del mundo, y que la venida de Cristo sería invisible. Entonces, ¿cuál fue el origen de esas doctrinas?

Los dos primeros parecen provenir de una fuente bastante peculiar desde el punto de vista de la mayoría de los protestantes, ya que se originaron en la pluma de un sacerdote jesuita chileno llamado Manuel Lacunza y Díaz (1731-1801). Lacunza, para usar su apellido paterno solamente, había sido exiliado de su Chile natal en 1767, cuando toda la orden jesuita fue expulsada del Imperio español. Como resultado, terminó en Italia en un lugar llamado Imola. Como no podía servir como sacerdote, finalmente se convirtió en un ermita y centró su atención en el estudio tanto de las Escrituras como de los padres de la iglesia. Finalmente, en 1791, produjo un manuscrito titulado *La venida del Mesías en gloria y majestad* (*The Coming of the Messiah in Glory and Majesty*)que fue publicado en español en 1812 bajo el seudónimo de Juan Josefat Ben-Ezra, un supuesto converso judío a Cristianismo. [38] Lacunza insistió en una lectura literal de las Escrituras siempre que era posible, discrepó abiertamente con el concepto de Agustín del milenio, defendió firmemente el milenarismo, afirmó que el sacerdocio católico constituía el anticristo, y abogó por la conversión y restauración de los judíos.[39] Además, fue el primero en desarrollar lo que comúnmente se llama la doctrina en dos etapas de la segunda venida o advenimiento de Cristo. Con respecto a esa doctrina, Lacunza escribió:

> JESUS CHRIST regresará del cielo a la tierra, cuando llegue su tiempo, cuando lleguen esos tiempos y estaciones, que el Padre ha puesto en su propio poder, Hechos I.7. Vendrá no sólo acompañado de sus ángeles, sino también por sus santos, ahora resucitados de entre los muertos: con esto quiero decir, que será acompañado digno de obtener ese mundo y la resurrección de los muertos, Lucas XX.35. ¡Contemplar! El Señor viene con diez mil de sus santos, Judas 14. Su visita no será tan corta, pero con más ocio de lo que se piensa. No vendrá a juzgar a los muertos solo; pero de la misma manera y, en primer lugar, los vivos. Y, en consecuencia, este juicio de los vivos y los muertos no puede ser uno y el mismo, sino dos juicios, que difieren ampliamente no sólo en el fondo y la manera, sino también en el tiempo. De donde se deduce (que es el asunto principal que debe ser atendido) que debe haber un espacio considerable de tiempo entre la venida del Señor que esperamos, y el juicio de los muertos, o la resurrección universal [40].

Pero, ¿de qué manera el trabajo y las ideas de Lacunza llegaron a ser conocidos por los miembros de las conferencias de Albury Park? En pocas palabras, Edward Irving se dio cuenta de *La venida del Mesías en gloria y majestad*, dedicó el verano de 1826 a aprender español y traducir la obra al inglés, y presentó su traducción a sus asociados en Albury Park.[41] Naturalmente, gran parte de lo que Lacunza había escrito fue recibido positivamente; muchas de sus ideas resonaron con las del protestantismo evangélico y milenarista. Ciertamente, su milenarismo fue en sí mismo muy bienvenido, al igual que su afirmación de que el sacerdocio católico era el anticristo. Y como Lewis Way había presionado durante mucho tiempo la idea de que los judíos serían convertidos, la tesis de Lacunza de que finalmente aceptarían el cristianismo y serían salvos durante el milenio fue aclamada. Así que la idea de Lacunza del advenimiento en dos etapas fue fácil de aceptar para ellos, y fue transmitida a las conferencias de Powerscourt, donde fue recogida por John Nelson Darby y los Hermanos de Plymouth. Como Sandeen lo dice, un poco erróneo: "Hubo, en efecto, dos 'segundas venidas' en la escatología de Darby."[42] Más tarde, como se mostrará a continuación, la doctrina de advenimiento en dos etapas se extendió por todas partes.

Además de la doctrina de advenimiento en dos etapas, Lacunza también creía en lo que ahora se llama el "rapto previo a la tribulación", la idea de que los santos que dormían en la muerte y los santos vivientes serían llevados a encontrarse con el Cristo que regresaba en el aire antes de una gran tribulación y la destrucción del mundo actual, Lacunza escribió:

En un momento, en un abrir y llamar, esta primera resurrección de los santos de la primera orden que ha tenido lugar, los pocos dignos de ese nombre que todavía

se encontrarán en la tierra, por su fe y rectitud incorruptas, serán atrapados junto con los santos muertos que se acaban de criar, y ascenderán junto con ellos "para encontrarse con el Señor en el aire." ... Cosas que están entonces en este estado, y el Señor no tiene nada en todo el orbe de la tierra para contemplar, salvo sólo una cierta mujer solitaria [una referencia a la "mujer" de Apocalipsis 12 a quien Lacunza había identificado anteriormente como Israel carnal o los judíos] que está deplorando en el desierto de su ceguera e iniquidades pasadas, y a quien salvará en ese día, de acuerdo con sus promesas (aunque para este fin serán necesarios algunos grandes milagros), de inmediato comenzarán a lograrse sobre el orbe de la tierra todos esos grandes y horribles cosas que se anuncian para ese día. [43]

Como muestra Carl Olof Jonsson, sin embargo, Henry Drummond ya había llegado a un calendario de éxtasis milenario y pre tribulación idéntico para el segundo advenimiento. [44] Fue Drummond, no Lacunza, quien iba a añadir otra doctrina de segundo advenimiento aparentemente peculiar que era tomado por muchos milenaristas del siglo XIX y finalmente fue pasado a Charles Russell. Esa fue la enseñanza de que la comunión de Cristo en gloria y majestad sería invisible para todos menos para los santos vivientes resucitados y cambiados [45].

Sin embargo, parece seguro que Drummond y otros miembros de las conferencias de Albury Park fueron muy influenciados por Lacunza. La siguiente cita de una obra de Drummond indica claramente que influyen, ya que equivale a una aceptación de la segunda doctrina que viene de Lacunza en dos etapas:

"El día del Señor" consta de muchas partes, como cada dos días, y se deben realizar diferentes actos en diferentes partes de él. La mañana es la que está fija para la resurrección, como el obispo Horsley ha mostrado bien en Sal. XXX.3, 5. La restauración de los judíos de todas las tierras, y establecer en su propia, no es un acto que pueda tener lugar en el centelleo de un ojo, sino que debe ser gradual y progresivo; la resurrección de los santos muertos, y el cambio de los vivos, no es un acto gradual y progresista, sino repentino e instantáneo; por lo tanto, el segundo debe tener lugar en algún momento del progreso de la primera ...

Durante la guerra, entonces, que sucede al cambio de los elegidos, los únicos testigos para Jehová que quedarán sobre la tierra, serán los judíos, y aún se les promete que serán sacados de todos los problemas, y restablecidos en su propia tierra: y que, en el mismo momento de su mayor estrechez, el Señor se manifestará en su nombre. Así, la aparición del Señor es levantar a sus santos, y su manifestación de nuevo, para salvar a su nación Israel, parecen estar distantes unos de otros por todo ese período ocupado por la guerra de Armagedón, durante el cual el Señor puede ser, aunque en la tierra, pero invisible para todos menos para sus santos resucitados[46].

Sandeen hace mucho del hecho de que John Nelson Darby y las Autoridades Generales de Plymouth difundieron muchas ideas, como la

doctrina de advenimiento en dos etapas y la enseñanza de que Cristo vendría invisiblemente.[47] Parece que esto era cierto, y parece razonable suponer que el futurismo de Darby , con respecto a los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis, puede haber venido de Lacunza a través de Albury Park[48] – algo que Sandeen no discute. Pero había otras fuentes milenaristas para las ideas que se extendieron de las conferencias de Albury Park, muchas de las cuales se unieron para tomar una posición historicista en lugar de una posición futurista en el libro de Apocalipsis.

La dispersión y el desarrollo Escatológico de Albury Park

Como señala Carl Olof Jonsson, el portavoz británico más influyente de principios del siglo XIX para la doctrina de presencia invisible que Charles Russell abrazó en su ministerio temprano fue el reverendo Robert Govett. Govett comenzó su carrera eclesiástica como sacerdote anglicano, pero dejó la Iglesia de Inglaterra por el tema del bautismo de los creyentes para servir a una congregación independiente en Norwich. También argumentó que la palabra griega parusía, generalmente traducida "que viene" en las traducciones al inglés de la Biblia, debe entenderse como "presencia". Así sostuvo que después de que Cristo viniera a resucitar a sus santos dormidos y los encontrara en el aire, estaría presente invisiblemente en los últimos días del mundo impío.[49] Russell debía aceptar la idea de que la *parusía* significaba presencia en lugar de venir, algo creído por sus sucesores de este día.

Todos los conceptos defendidos por las conferencias de Albury Park a través de las conferencias de Powerscourt - John Nelson Darby y los Hermanos de Plymouth por un lado y Henry Drummond y clérigos y laicos de varias denominaciones por el otro - fueron tomados por dos importantes Diarios británicos. Estos eran *The Quarterly Journal of Prophecy* y *The Rainbow*. El Diario Trimestral de Profecía fue publicado de 1849 a 1873 y *The Rainbow* de 1864 a 1887. En cuanto a *The Rainbow*, Carl Olof Jonsson afirma: "Las batallas más acaloradas en la cuestión secreta del rapto se libraron en la revista *The Rainbow*, que fue lanzada en Londres en 1864. Su editor fue el reverendo Dr. William Leask, un anglicano, que editó *The Rainbow* durante unos veinte años y también fue ministro de maberly Chapel en Londres. Durante los últimos dos años de su existencia (1885–87), *The Rainbow* fue editado por el conocido traductor bíblico, Joseph B. Rotherham." [50] Jonsson continúa entonces señalando: "*the raibow* es importante para nuestra discusión debido a su influencia en Charles T. Russell ... y sus primeros contactos y asociados. Esos asociados, George Storrs, George Stetson, Miles Grant, Joseph A. Seiss y Nel- hijo Barbour, estaban todos abonados a ella, como probablemente era Russell, aunque esto no se puede establecer

definitivamente. En cualquier caso, muchas de las ideas repetidamente defendidas en *The Rainbow* aparecieron repetidamente en los escritos de Russell". [51]

Dr Joseph A. Seiss

Aunque Russell normalmente no lo atribuyó como la fuente de muchas de sus enseñanzas, no puede haber duda de que Joseph A. Seiss (1823–1904) fue una fuente importante y directa para las primeras ideas escatológicas de Russell. Nacido en el estado de Maryland de padres que pertenecían a la Iglesia de Moravia, se convirtió al luteranismo y estudió para convertirse en un ministro luterano. Como Sandeen señala, se convirtió en "uno de las figuras más notables en la historia del luteranismo americano". [52] Además de autor de numerosos libros y artículos, en 1863 se convirtió en editor de *the Prophetic Times y the Quarterly Journal of Prophecy*, una publicación ecuménica y milenarista. [53] En su primer número publicó una declaración de creencias que más tarde reflejaba casi todas las doctrinas escatológicas básicas de Russell, excepto cualquier referencia a la presencia invisible de Cristo[54] y lo que se convertiría en el horario de fijación de fechas adventistas de Russell para los tiempos finales.

El hecho de que Russell era muy consciente de las obras y enseñanzas de Seiss se muestra por el hecho de que citó con cierto detalle del libro de Seiss de 1856, El Día del Señor (***The Day of the Lord***) en la obra que Russell publicó el 1 de julio de 1879, *A Supplementto Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence*. Significativamente, Russell describió cuatro de sus creencias citando directamente *El Día del Señor*. Esas creencias se referían al próximo y destructivo "Día del Señor", la "Restauración de los judíos", la "Oficina de la Iglesia Glorificada" y "Cuerpos Espirituales". Su doctrina de la iglesia glorificada y su papel durante el milenio parece haber sido tomada directamente de Seiss, aunque Russell no lo admitió.

Russell y el Objeto y la Manera de la Vuelta del Señor

Con el conocimiento de muchas de las ideas comunes al protestantismo evangélico del siglo XIX, y habiendo aceptado ciertas ideas adventistas del Dr. Nelson Barbour que se discutirá a continuación, en 1877 Charles Russell produjo un pequeño folleto titulado *The Object and Manner of Our Lord's Return.* En él, se basó directamente en los comentarios bíblicos de Adam Clarke y Sir Isaac Newton de los cuales tomó una interpretación historicista estándar del libro de Apocalipsis. Muchos de sus conceptos, como se indica en el folleto, parecen haber sido obtenidos directamente de George Storrs y el Adventismo. Pero ciertas ideas primarias en *El Objeto y la manera* no provinieron de las fuentes

citadas por Russell anteriormente. Para Russell enseñó una doctrina del adventismo en dos etapas que prácticamente se hace eco de la propuesta que dijo Manuel Lacunza en *La venida del Mesías en Gloria y Majestad*. De hecho, en la página 43 de *The Object and Manner*, Russell declaró: "El segundo advenimiento, como el primero, cubre un período de tiempo, y no es el evento de un momento. El primero duró casi treinta y cuatro años; y los acontecimientos relacionados con él – Su nacimiento, bautismo, dolor [,] muerte, resurrección, etc., como lo mencionaron los profetas, todos tuvieron lugar en el primer advenimiento. El segundo advenimiento, como hemos visto, dura mucho más. Incluye el reinado milenario, y la profecía cubre todas las características prominentes de ese reinado. Viene al Reino – debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos a sus pies; el último es la muerte. (1 Corintios 15:35)." Además, promovió la doctrina del éxtasis previo a la tribulación enseñada tanto por Drummond como por Lacunza, la idea de Drummond de que Cristo vendría invisiblemente, y el argumento del reverendo Robert Govett de que la parusía debe entenderse como presencia en lugar de Venir. Por supuesto, Russell probablemente no conocía los orígenes de muchas de estas enseñanzas. Parece que vinieron a él a través de las publicaciones del reverendo Dr. Seiss. Carl Olof Jonsson comenta: "Russell muy probablemente tomó prestadas las ideas centrales que aparecen en *The Object and Manner of Our Lord's Return*. de ... predecesores milenaristas y, en particular, de Seiss." Jonsson afirma, además: "Es bastante obvio que Russell no originó su visión de la venida invisible de Cristo y la presencia a sí mismo, sino que la tomó de los demás, y aunque no se puede establecer con absoluta certeza, la evidencia indica que adoptó las opiniones del Dr. Seiss sobre este asunto." [55]

Dr. Nelson H. Barbour y los Tres Mundos

En enero de 1876 Russell había recibido una copia de la revista *Herald of the Morning* publicada en Rochester, Nueva York, por el Dr. Nelson H. Barbour (1824–1905), un médico[56] y un predicador adventista independiente que también había sido millerita y había estado conectado con El círculo de Jonas WenDell. La cronología de Barbour proyectaba que el año 1873 marcaba 6.000 años de la creación de Adán y vería el segundo advenimiento de Cristo y la consumación de la tierra por el fuego. [57] Cuando nada visible paso en ese año, Barbour, en buen estilo adventista, simplemente movió la venida del Señor Jesús a 1874, [58] y en diciembre de 1873 lanzó un documento conocido como *The Midnight Cry and Herald of the Morning* para proclamar su última predicción. Luego, con el segundo número, acortó su nombre a *Herald of the Morning*. Con respecto a este cambio, declaró: "¿Alguien me informará, ¿cómo se puede hacer un 'llorar de medianoche' por la mañana?"

Curiosamente, a pesar del fracaso de su pronóstico anterior, los adventistas en gran número - miles más cada mes - se suscribieron al Heraldo hasta que, una vez más, su profecía de fijación de fechas llegó a nada. El Heraldo luego declinó en la publicación a 6.000 copias desde un pico de 15.000, y su editor fue despedido por la mayoría como un profeta mal guiado, -si no falso.[59] Barbour y un partidario, John H. Paton, al principio estaban bastante perplejos hasta que Benjamín W. Keith, un lector del Heraldo, descubrió la traducción interlineal griega-inglés del Nuevo Testamento de Benjamín Wilson llamada el Diaglott Enfático, en el que parusía se representó como presencia.[60] Entonces, como Russell, Barbour y Paton comenzaron a creer en la idea de la presencia invisible de Cristo, que sentían que había comenzado a tiempo en 1874. Mientras tanto, evidentemente como resultado del fracaso de 1873, Barbour ya había comenzado a aceptar la llamada doctrina de "edades por venir",[61] algo que también encajaba en el pensamiento de Russell.

Russell, que anteriormente había rechazado la cronología adventista y el establecimiento de fecha, al igual que George Storrs después de 1844, ahora pagó los gastos de Barbour para venir a Filadelfia para reunirse con él y mostrar "plena y bíblicamente, si podía, que las profecías indicaban 1874 como la fecha en que la presencia del Señor y la 'cosecha' comenzaron." Como el joven comerciante, entonces sólo veinticuatro años, como declaró más tarde: "El vino, y la evidencia me satisfizo." [62]

Varios acontecimientos importantes siguieron. Russell lanzó su apoyo financiero detrás del *Heraldo de la Mañana*, le dio a Barbour dinero para preparar un libro que esbozaba sus creencias respetando el fin de la era, y redujo ciertas actividades comerciales con el fin de participar en viajes y predicar mientras Barbour escribió y publicó. Poco después, según la cuenta de Russell, envió a Paton a unirse a él en la predicación y pagó sus gastos también. Así comenzó una breve pero importante asociación.

Los cálculos de tiempo que Barbour le explicó a Russell se explicaron en la primavera de 1877 en *Three Worlds and the Harvest of This World*, el libro que Russell le había animado a escribir. Aunque llevaba los nombres de ambos hombres como autores, fue compuesto enteramente por Barbour. [63] Algunas de las ideas de Russell fueron indudablemente incluidas en él, sin embargo. Por lo tanto, *Tres Mundos*, con su elaborada cronología, especulación profética y escatología, contenían algunos de los pensamientos originales de Barbour, además de conceptos extraídos de una serie de fuentes. Entre otras cosas, continuó utilizando el sistema del año [64] de la interpretación de numerosas profecías; aceptó la idea de un "año profético" de 360 días[65] y una interpretación historicista del libro del Apocalipsis. Se basó en gran medida en los estudios de una serie de escritores del siglo XIX en la formulación de un sistema que demostró

sorprendentes, correspondencias bíblico-matemáticas[66] un hecho que impresionó a Russell y ha hecho que millones de personas desde entonces acepten el sistema de Barbour.

Entonces, ¿cuáles fueron los aspectos principales del "plan de redención" descritos en *tres mundos*? En primer lugar, como indica el título de esa obra, Barbour vio la historia dividida en tres períodos importantes, o "mundos", además de una serie de dispensaciones dentro de esos mundos. Eso, sin embargo, no era importante en sí mismo. Más bien, lo que era significativo era que infería que uno podía calcular las fechas de las diversas edades a partir de la cronología y la profecía bíblicas y así determinar el calendario de Dios para la venida de Cristo, el éxtasis de los santos, y la restauración de la tierra a un paraíso como el Edén.

Barbour no tenía ninguna duda de que el obispo James Ussher, cuya cronología se imprimía comúnmente en los márgenes de la Biblia de la Versión del Rey Santiago, había estado desviado en sus cálculos de la edad de la humanidad. Era "ciento veinticuatro años demasiado corto".[67] Sin parpadear un ojo ante las dificultades de la cronología bíblica, Barbour escribió: "una noche con la Biblia, el papel y el lápiz, y determinación de saber exactamente lo que permitirá, le dominar toda la materia, y medir por sí mismo. Usando este método, simplemente calculó que seis mil años de historia humana habían terminado en el otoño de 1873 y declaró que una "mañana de alegría" estaba a punto de comenzar para la humanidad. Como un día con el Señor es de mil años según el salmista, habían pasado seis "días". El séptimo, el milenio, sería un gran sábado de restitución.[68] Igualmente, importante era el concepto de los dos pactos de las dispensaciones judías y del Evangelio. Con su aritmética simple o simplista, Barbour calculó la edad de la dispensación judía que, a su juicio, había abarcado un período de 1.845 años desde la muerte de Jacob hasta la muerte de Cristo en el año 33 d. C. Entonces, confiando en su interpretación de Isaías 40:2 en la versión del rey Santiago – "Conforta, consuela, mi pueblo dice tu Dios; hablar confortadoramente a Jerusalén, y gritarle que su guerra [margen, tiempo señalado] se ha cumplido, que su iniquidad es perdonada, porque ella ha recibido de la mano del Señor, doble, por todos sus pecados" – argumentó que la dispensación del Evangelio debe ser un "doble" del mismo período de tiempo que la era judía. Así que, a partir de la muerte de Cristo, sostuvo que la era del Evangelio debe terminar en 1878. [69]

Además, dado que las dos dispensaciones eran paralelas en todos los sentidos, y los últimos tres años y medio de la era judía desde el bautismo de Cristo hasta su crucifixión habían sido un "tiempo de cosecha", lo mismo debe ser válido

durante el período comprendido entre el otoño de 1874 y la primavera de 1878. Por lo tanto, Barbour buscó que los santos fueran llevados en el éxtasis en el último año. Estaba tan seguro de eso cuando escribió *Tres Mundos* en 1877 que escribió: "Si tienes el espíritu de un niño pequeño, por favor conseguirás un pedazo grande de papel, tu Biblia y tu lápiz, y comenzar con Gén. 5:3. Permítanme instarles, unos meses y 'La cosecha pasará, el verano terminó'". [70]

Para fortalecer aún más sus argumentos, utilizó lo que se conocía como el ciclo jubilar. Según Levítico 25:8–22, cada quincuagésimo año era un año en el que las posesiones, ya sea personales o ancestrales, debían volver a sus dueños o a los herederos de sus dueños. Los esclavos también iban a ser liberados. Por lo tanto, Barbour vio en el año jubilar el gran día de la restitución de Dios – el milenio. Pero también lo vio como tener significancia para el comienzo de la era milenaria. Si los jubileos hubieran seguido celebrándose desde la época judía hasta su propio día, según Barbour se habría producido un año jubilar en 1875: comenzando, para ser exactos, el 6 de abril. [71]

En el desarrollo de su sistema, Barbour fue muy influenciado por su antiguo mentor, William Miller, e incorporó algunas de las ideas de Miller en su sistema. Creía, por ejemplo, como muchos otros, que el "tiempo, los tiempos y medio" de Apocalipsis 12:14 había terminado en 1798 y que los 2.300 días (años) de Daniel 8:14 habían terminado en 1843. "El error de [Miller y] el movimiento de 1843 no estaba en el argumento de probar que los 'días' terminaron allí, sino al asumir que cubrieron toda la visión", escribió Barbour. [72] Sin embargo, tan importantes como las ideas de Miller eran para Barbour, no eran más que las de la Inglés John Aquila Brown. [73]

Tal vez el aspecto más importante de la interpretación profética que se encuentra en los Tres Mundos al que todavía se adhieren con gran fuerza los testigos de Jehová implica el cálculo de la longitud de los "tiempos delos gentiles" mencionados en Lucas 21:24. Esto intrigó a Russell. Al enterarse de Barbour, publicó un artículo en el *Examinador de La Biblia* de octubre de 1876 titulado "Gentile Times: When They End?"[74] Así que Russell hizo suya esta interpretación incluso antes de la publicación de los *Tres Mundos*. Sin embargo, en realidad, el sistema de computar los tiempos de los gentiles no se originó ni con él, como se cree a menudo, ni con Barbour.

De hecho, fue John Aquila Brown quien explicó por primera vez lo que él consideraba la clave de la duración de esos tiempos en un libro llamado Even-Tide, publicado en Londres en 1823. Lo que postuló fue que el típico reino teocrático de Judá había caído bajo el dominio gentil en 604 a. C. A partir de entonces, no habría un gobierno piadoso en la tierra hasta que cuatro grandes imperios - los babilonios, medo-persa,

Macedonias, y romano - habían tenido su balance. Entonces Cristo, como heredero de David, gobernaría en Jerusalén. Pero, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que esos imperios expiraran? Brown encontró su respuesta en el cuarto capítulo del libro de Daniel.

En ese capítulo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se registra como haber tenido el sueño de un gran árbol. Por mandato divino fue cortado, una banda colocada sobre su tronco, y no se le debía permitir crecer de nuevo hasta que hayan pasado "siete tiempos". Daniel interpretó el sueño como aplicable directamente a Nabucodonosor, que iba a sufrir siete tiempos (¿años?) de locura antes de ser restaurado a su trono. Pero Brown vio a la humanidad a lo largo de la historia en Nabucodonosor. Antes de su locura fue visto como representante de la teocracia judía; durante su locura fue visto como simbolizando las "bestias"; naciones gentiles y después de su recuperación se consideró que era un tipo del reino mesiánico de Jesucristo. Para calcular las "siete tiempos", Brown dijo que eran siete años de 360 días proféticos cada uno. Mediante el uso del principio del año, simplemente multiplicó 360 días por siete y llegó a un período de 2.520 años. Finalmente, contando 2.520 años a partir del 604 a. C., llegó al año 1917 d. C., que designó como la fecha para el final de los tiempos. [75]

Barbour decidió que Brown había marcado el comienzo de las siete veces, que él consideraba el tiempo de los gentiles basado en su comprensión de Lucas 21:24, dos años demasiado tarde. Sostuvo que habían comenzado con la fecha en que creía que había ocurrido la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. En lugar de utilizar 1917 como término para esos tiempos, calculó ligeramente diferente y los marcó como concluyendo en el otoño de 1914. [76] En ese año, el reino de Cristo vendría a tener toda la fuerza sobre la tierra, y los judíos, como pueblo, serían restaurados al favor de Dios.

Durante el intervalo entre la escritura de *Tres Mundos* y 1914, Barbour esperaba que pasaran muchas cosas. Además del éxtasis de los santos, creía que el mundo presenciaría un tiempo de problemas como nunca antes lo había visto [77].

Barbour quedó muy impresionado por su propio sistema. Afirmó que "no estaba dispuesto a admitir que su cálculo es incluso un año desviado". Para él había "tal conjunto de pruebas", como detalló: "Muchos de los argumentos, la mayoría de ellos, de hecho, no se basan en la teoría del año, y algunos de ellos, ni siquiera se basan en la cronología; y sin embargo existe armonía, entre todos ellos. Si usted ha resuelto un problema difícil en matemáticas, es muy posible que dude si

no hubiera cometido algún error de cálculo. Pero si hubiera resuelto ese problema de siete maneras diferentes, todas independientes entre sí, y en todos y cada uno de los casos alcanzaron el mismo resultado, sería un tonto por más tiempo para dudar de la exactitud de ese resultado". [78]

Incluso George Storrs, un hombre durante mucho tiempo hostil a tal fecha escatológica, consideró la cronología de Barbour como "la mejor que he visto". Aunque dejó claro que no podía estar de acuerdo con las conclusiones de Barbour, indicó que no tenía disposición para oponerse a ellas.[79] Y no es de extrañar: cualquiera que viva en la América de finales del siglo XIX e impresionado por las llamadas "pruebas" matemáticas podría tener considerado *Tres Mundos* como un importante estudio profético si tenía la tenacidad para leerlo. Refiriéndose al sistema de Barbour, tal como se las apropio Russel se venden prácticamente sin cambios, Timothy White comenta: "Los patrones cronológicos, profecías y paralelismos de Russell son suficientes para escalonar la imaginación. Las fechas 1799, 1874 y 1914 son el resultado de varios métodos de cálculo totalmente independientes. Todo el sistema se vuelve muy armonioso y equilibrado". [80]

Tres Mundos es, por tanto, una obra importante: contiene en su interior muchas de las ideas que Russell y los que se asociaban con él debían promulgar durante los próximos casi cuarenta años. Incluso hoy en día, muchos de los conceptos que contiene, aunque con frecuencia, pero no siempre, cambiaron de maneras importantes, siguen siendo enseñados por los Testigos de Jehová. Así, Barbour, que en el mejor de los casos no recibe más de unos pocos párrafos generalmente hostiles en los relatos estándar de la historia de los testigos de Jehová,[81] fue y es el principal contribuyente a su sistema escatológico general.

Russell rompe con Barbour

Barbour, Russell y Paton se unieron brevemente para predicar y publicar las ideas esbozadas en *Tres Mundos*. Russell rápidamente comenzó a hacer conversos, incluyendo a A.D. Jones, uno de sus empleados, y A.P. Adams, un ministro metodista de Nueva Inglaterra. Pero pronto surgieron problemas. La pequeña banda de adventistas anónimos esperaba, como enseñaron los *Tres Mundos*, que la primavera de 1878 los vería, como santos escogidos de Cristo, llevados al cielo. Cuando eso no sucedió, la desilusión y la división siguieron.

Curiosamente, Russell permaneció leal a la mayoría de las enseñanzas expresadas en *Tres Mundos* mientras Barbour se cisionó en otro curso. A pesar del hecho de que la iglesia viviente, el pequeño grupo de Barbour, no había ido a encontrarse con Cristo en el aire en 1878, parece

que un poco más tarde Russell desarrolló la teoría de que los santos que dormían en la muerte habían resucitado en ese año, y a partir de entonces los miembros de la iglesia iría al cielo inmediatamente al morir. Afirmó que había tratado de convencer a Barbour de ese supuesto hecho, pero Barbour no tendría nada de eso. [82]Pero no hay pruebas claras de que Russell mantuviera esa opinión en 1878. No fue discutido en *Heraldo de la Mañana* en el que Barbour, Russell y Paton estaban en desacuerdo abiertamente; además, Barbour ya había afirmado que los santos habían resucitado en 1875, [83] algo a lo que Russell había estado de acuerdo.

El verdadero problema que dividió a los tres asociados fue la doctrina de la expiación substitucionaria. Según Russell: "El Sr. Barbour poco después escribió un artículo para *el Heraldo* negando la doctrina de la expiación negando que la muerte de Cristo fuera el precio del rescate de Adán y su raza, diciendo que la muerte de Cristo ya no mejor que un arreglo de la pena de los pecados del hombre que clavar un alfiler a través del cuerpo de una mosca y causando que el sufrimiento y la muerte sea considerado por un padre terrenal como un acuerdo justo por delito menor en su hijo. [84]

Russell no estaba de acuerdo con la nueva postura de Barbour, y un cisma siguió. Barbour era un hombre particularmente orgulloso y severo, y había sido el miembro más prominente de la pequeña asociación que se había formado en 1876. Pero Russell estaba decidido a diferir con él en lo que él consideraba una doctrina fundamental. Se opuso abiertamente a la posición de Barbour sobre la expiación y obtuvo el apoyo de Paton en un artículo que fue publicado en *el Heraldo* de diciembre de 1878. A principios de 1878 la división entre Barbour con A.P. Adams en su campamento, y Russell y Paton se completaron. Russell acusó a Barbour de sacar dinero que él (Russell) había depositado y de tratarlo como suyo.[85] Entonces, cuando Russell fundó una nueva revista, *Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence*(**la Torre del vigía de Sión y el Heraldo de la Presencia de Cristo**), Barbour "vertió en el Editor de la TORRE el abuso personal más vil." [86] Lo que siguió fue una batalla entre los antiguos asociados para obtener el apoyo del lector compartido de los dos diarios. Paton y Russell fueron influyentes entre los que habían roto con Barbour; fue principalmente Russell, sin embargo, que continuó la lucha con Barbour.

Capitulo dos

Charles Russell y el Movimiento Estudiantil Bíblico

El año 1879 fue importante en la vida de Charles Russell. El 14 de marzo, The Pittsburgh Comercial Gazette informó en sus páginas traseras que se había casado con Maria Frances Ackley, una atractiva joven dos años mayor que él, en una ceremonia en su casa que fue solemnizada por el anciano John Paton. La nueva Sra. Russell había sido educada en la Escuela Secundaria Pittsburgh y en la Escuela Normal Curry, evidentemente en preparación para convertirse en maestra. [1] Durante los siguientes dieciséis años, ella demostraría ser una compañera de ayuda capaz e inteligente de Russell. Además, el 1 de julio, Russell lanzó su nueva revista, *Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence* **(La Torre del vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo),** que pretendía presentar un mensaje separado y distinto del *Herald of the Morning* de Barbour.

En ese momento, Paton, tanto como Russell, sirvió como líder de aquellos que habían roto con Barbour. Russell instó a Paton a escribir un libro llamado *The day dawn or the gospel in type and prophecy* (Amanecer Del Día) para reemplazar a *Tres Mundos*, y A.D. Jones accedió a publicarlo. Sin embargo, la asociación de los dos líderes del nuevo movimiento no iba a durar. Al principio de su ministerio independiente, Russell tomó la iniciativa en oponerse a Barbour y publicó dos obras llamadas *Alimentos para cristianos pensantes*[2] (*Food for Thinking Christians*) y *Tabernacle Teachings* (Enseñanzas del Tabernáculo. [3])Estas esbozaron sus ideas básicas sobre muchos temas, pero las *Enseñanzas del Tabernáculo* estaba destinadas específicamente para contrarrestar las críticas de Barbour a algunas de sus nuevas doctrinas. Paton no se opuso abiertamente a ninguna de las ideas de Russell; era un hombre mucho más pacífico que Barbour. Pero no pudo aceptar las ideas expuestas en las Enseñanzas del Tabernáculo y, según Russell, pronto comenzó a producir artículos que negaban la doctrina del rescate de la expiación. En consecuencia, en 1881, Russell se negó a publicar más de los artículos de Paton, y los dos se separaron con cierta amargura. [4]

Russell no podría haber expresado sus creencias con tanta fuerza si hubiera permanecido en comunión con Paton, porque Paton era más "ortodoxo" que Russell sobre las doctrinas de la Trinidad y la Encarnación[5]. Además, a pesar de su ortodoxia teológica sobre la Trinidad y la Encarnación, Paton adoptó una posición de salvación universal que estaba fuera de la cara de la pálida del catolicismo y el protestantismo principal, y que Russell negó. Así que, después de la ruptura inicial con Barbour, seguido por la negativa de Paton a aceptar Las Enseñanzas del Tabernáculo, el único asociado principal de Russell temprano en continuar en comunión con él fue A.D. Jones. Pero ni siquiera esa relación duró. Con las bendiciones de Russell, Jones fundó un diario llamado *Zion's Day Star* en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, en un año él también negó la teoría de Russell del sacrificio de rescate de Cristo y, según Russell, finalmente repudió la Biblia misma. Russell siguió siendo el único líder de aquellos que continuaron aceptando la Torre de Vigilancia de Sion (*Zion's Watch Tower)* como su guía espiritual. Y con activos financieros mucho mayores que cualquiera de sus antiguos asociados, fue capaz de establecer una amplia base para un creciente movimiento religioso.

Las dos obras de Russell, recién mencionadas, eran extremadamente importantes. Publicado primero como ediciones especiales de *la Torre del Vigía de Zion,* más tarde se produjeron como libros pequeños. Unos 2,45 millones de ellos fueron incluso distribuidos,[6] aunque sin duda se leyeron mucho menos. Igualmente, importantes, estas dos publicaciones sentaron las bases para el sistema doctrinal de pleno derecho de Russell que fue mucho más allá de la escatología que había enfatizado hasta 1881. *Food for Thinking Christians* dio una reseña de su pensamiento sobre temas tales como la expiación, la predestinación y el libre albedrio, la resurrección, la parusía y el "plan de los siglos" de Dios. Muchas de las ideas en él se incorporaron en su primer volumen completo, *El Plan de las Edades* (más tarde El Plan Divino de las Edades), así como en las *Enseñanzas del Tabernáculo*, que ayudaron a formular su doctrina de la iglesia y más tarde fue ampliada y renombrada *Tabernacle Shadows of the Better Sacrifices* (*Sombras del Tabernáculo de los mejores sacrificios)*. Un nuevo movimiento religioso, distinguido por una serie de doctrinas peculiares, estaba empezando a tomar forma.

Por ejemplo, una de las enseñanzas de Russell en *Food for Thinking Christians* (*versión uno y versión dos*) fue que la iglesia como un cuerpo celestial, junto con aquellos que resucitarían durante el milenio, participaría en expiar el pecado a los seres humanos que pasaron por la gran tribulación y la batalla de Armagedón.[7] Debido a un artículo que publicó en la Torre del Vigía de Sión en julio de 1882 llamada el "*Misterio*

Terminado"[8] esta enseñanza llegó a ser conocida como la doctrina Misterio. Influenciado por las enseñanzas de Lacunza en 1 Tesalonicenses 4:14–18 en *La venida del Mesías en gloria y majestad*, Russell creía que cuando esos santos que aún vivían murieran, serían cambiados inmediatamente en "seres espirituales celestiales". Estos santos se unirían a los resucitados en 1878 para formar la "novia de Cristo" completa y colectiva y participar en la "ofrenda del pecado" para el mundo general de la humanidad. Dado que Russell había aceptado la enseñanza de George Storrs de que todos los seres humanos tendrían que salir en la resurrección y tener la oportunidad de aceptar el sacrificio de rescate de Cristo, sostuvo que sólo después de que el último miembro de la iglesia había entrado en la gloria mundo presente y comienza la resurrección terrenal general.

Fue en los números ordinarios de la Torre del Vigía de Sión que Russell enuncio sus ideas más radicales. Allí, detalló lo que equivalió a una doctrina de Theosis, o la divinización de los miembros de la iglesia, y tomó una posición firme contra la doctrina de la Trinidad. En la edición de diciembre de 1881, produjo un artículo basado en Salmos 82:6 titulado "You Are Gods." "Ustedes son dioses". En él declaró: "Cuando reclamamos sobre la orden de las Escrituras, que somos engendrados de naturaleza divina y que Jehová es nuestro padre, es afirmar que somos seres divinos, de ahí que todos esos son Dioses. Así tenemos una familia de Dios, siendo Jehová nuestro padre, y todos sus hijos hermanos y coherederos: Jesús es el jefe o primogénito." [9] Entonces, en el número de julio de 1882 de la misma publicación, produjo un largo artículo titulado "Hear Oh Israel! Jehovah Our God Is One–Jehovah," **("¡Oye Oh Israel! Jehová Nuestro Dios es Uno – Jehová,")** en el que rompió completamente con el protestantismo evangélico y delineó su teología neo-ariana con respecto a la naturaleza unitaria de Dios.

Bien puede decirse que Russell, todavía un joven que aún no tenía treinta años de edad, asumió el liderazgo de aquellos que apoyaban sus enseñanzas no tanto porque deseaba hacerlo, sino más bien porque se sentía obligado a mantener una defensa de lo que consideraba una doctrina básica Cristiana la teoría del rescate de la expiación o, de hecho, su peculiar comprensión de la expiación sustitutiva.[10] Sin embargo, estaba decidido a aferrarse a la cronología de Barbour incluso después de que Barbour se hubiera dado por venciendo en la mayoría de los aspectos de ella él mismo. Así que, aunque parece no haber tenido visiones específicas de grandeza en ese momento, sintió que Dios lo estaba guiando y dirigiendo de una manera muy definida.

Que no tenía ningún deseo a largo plazo de establecerse como un nuevo profeta estadounidense o el fundador de una nueva religión, al menos en los años 1879 a 1881, es evidente por su escatología a corto plazo de nuevo, basando su conclusión en la cronología de Barbour, asumió que el "llamamiento superior" o la cosecha de los supuestamente "elegidos 144.000 santos" de Apocalipsis 7 y 14 terminaría en 1881.Escribiendo en mayo de 1881, declaró: "El favor que termina este otoño, es el de entrar en la compañía de la novia. Creemos que la puerta del favor está ahora abierta y cualquiera que consagre todo y lo dé todo, puede entrar en la boda y convertirse en miembros de la Novia, pero que con este año la compañía será contada completa y la puerta a esa alta vocación (no la puerta de la misericordia) cerrada para siempre."[11]

Melvin Curry afirma: "El efecto de esta predicción a corto plazo fue doble: sirvió para apartar la atención de los estudiantes bíblicos de la decepción de 1878, y proporcionó un impulso para una mayor actividad evangelística".[12] Sin embargo, Russell fue sin duda serio al creerlo. Porque también predijo que para 1881 las iglesias (Babilonia) comenzarían a desmoronarse y, lo que es más importante, esperaba que el "cambio" o éxtasis de los santos, de los cuales se consideraba miembro, tendría lugar en ese año[13]. una gran campaña evangélica para las próximas tres décadas y media, *el esperaba ser un ser espiritual, un dios, con su Señor.*

Russell era evidentemente sincero al creer que su ministerio como ser humano ordinario duraría sólo unos pocos años. Sin embargo, incluso en 1879, su papel como líder religioso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX había comenzado a desarrollarse. Él y sus asociados estaban ocupados organizando una treintena de grupos de estudio o iglesias en siete estados entre la costa este de los Estados Unidos y Ohio. Al año siguiente, Russell hizo arreglos para visitar esas congregaciones, conocidas comúnmente como "ecclesias" y "clases", para pasar sesiones de estudio de seis horas con cada una de ellas. Además, comenzó a establecer un patrón establecido de reuniones basadas en la costumbre de su congregación de su casa Allegheny-Pittsburgh.

Su incansable celo y personalidad dinámica llamaron la atención de los demás en una medida mucho mayor que las actividades o personalidades de sus primeros asociados, convirtiéndolo rápidamente en el líder principal entre los que siguieron *Zion's Watch Tower (la Torre de Vigilancia de Sión).* También se destacó por su gran capacidad de hablar y por su calidez y amabilidad personal. Por lo tanto, no es de extrañar que pronto fue generalmente reconocido como el "Pastor", una posición a la que fue elegido por sus hermanos en Allegheny-Pittsburgh en 1882[14] y más tarde en muchos otros centros.

Su optimismo y fe sin límites de que Dios lo estaba dirigiendo le hicieron hacer publicidad para 1.000 predicadores ya en 1881.[15] También, cuando uno tras otro de sus asociados rechazó la doctrina de la expiación al entender las Escrituras para enseñarla, comenzó a escribir una corriente de artículos, libros, panfletos y sermones, cuyo número es enorme.

En 1880, incluso antes de la publicación de *Food for Thinking Christians y Tabernacle Teachings*, Russell y sus asociados comenzaron a publicar y distribuir tratados. Siguiendo los pasos de George Storrs, al principio no quería establecer otra denominación; en ese momento simplemente estaba tratando de traer a más personas a lo que él consideraba la verdadera iglesia antes del final de lo que él y muchos evangélicos llamaron "la era de la iglesia". Como resultado, rechazó durante mucho tiempo cualquier nombre confesional para sí mismo y sus seguidores, diciendo que él y sus hermanos preferirían ser conocidos como miembros de la "Iglesia de Cristo" si ese nombre no hubiera sido tomado ya por otro grupo[16] Sin embargo, Russell y sus compañeros creyentes. fueron apartados de muchas maneras, y por lo tanto se vieron obligados a convertirse en una organización religiosa separada y distinta.

Ya habían comenzado a desarrollar sus propios prácticas y formas de gobierno congregacionales. [17] Se habían separado de la mayoría de las iglesias por su aceptación del condicionalismo, los entendimientos básicos de la redención de George Stetson y George Storrs, y por su peculiar escatología milenarista. Pero lo más significativo fue la negación de Russell a la Trinidad y la adopción del neo-arianismo. Así se rompió definitivamente de otra manera de sus antiguos socios, Barbour y Paton. Además, las congregaciones y los individuos aislados asociados con él pronto se distinguieron en su insistencia en convertirse en una hermandad de predicación. En la edición de julio-agosto de 1881 de la *Zion's Watch Tower* (Torre de Vigilancia de Sión) en la página 241 de las reimpresiones, Russell preguntó: "¿Quién es el que predica? Respondemos", dijo, "Todos los que reciben el espíritu ungidor y así son reconocidos como miembros del cuerpo de Cristo". De ahí que todos aquellos que consideraban a Russell como su pastor predicaran a sus vecinos de cualquier manera razonable, una práctica seguida por los Testigos de Jehovah hasta el día de hoy. Sin embargo, a diferencia de los Testigos de Jehová después de la muerte de Russell, no consideraron la predicación como su deber principal. Más bien, estaban interesados en reunir un pequeño rebaño de santos que a través de la santificación gradual y el desarrollo del carácter se convertirían en nuevas criaturas –

seres espirituales – en Cristo[18] Russell y sus asociados creían que la gran mayoría de la humanidad tendría su oportunidad de lograr la salvación durante el milenio. Por lo tanto, no había necesidad de predicar a todos. La conversión de paganos en ese momento era difícil, aunque no imposible, mientras que la conversión de los judíos, al menos en la mayoría de los casos, tendría que esperar hasta después de 1914.[19]

Durante los años siguientes, Russell se hizo muy conocido en todo el mundo occidental. Usando la riqueza personal que lo diferenciaba de cualquiera de sus antiguos asociados, en 1886 publicó el Volumen I de la Serie *Amanecer Del Milenio*, conocido más tarde como los *Estudios en las Escrituras*. Ese libro, renombrado *El Plan Divino de las Edades*, llegó a circular por todas partes; en el momento de su muerte se habían distribuido 4.817.000 copias. [20] En 1889 produjo el Volumen II, *The Time Is at Hand*; en 1891, Volumen III, *Venga Tu Reino*; Volumen IV, *La batalla del Armagedón*, en 1897; Volumen V, *at-one-ment between god and man*, en 1899; y en 1904, Volumen VI, *La Nueva Creación*. Durante el mismo período, *Zion's Watch Tower* (la Torre de Vigilancia de Sión)se fue distribuyendo cada vez más ampliamente, y numerosos colportores colocaron libros, folletos y tratados de Watch Tower en toda América y en otras tierras. En 1881 dos misioneros ya habían sido enviados a Inglaterra[21] y unos años más tarde, los estudiantes bíblicos, como entonces se llamaban a sí mismos, comenzaron a organizar congregaciones en Canadá[22] En el momento de la Primera Guerra Mundial, se encontraban en varias países.

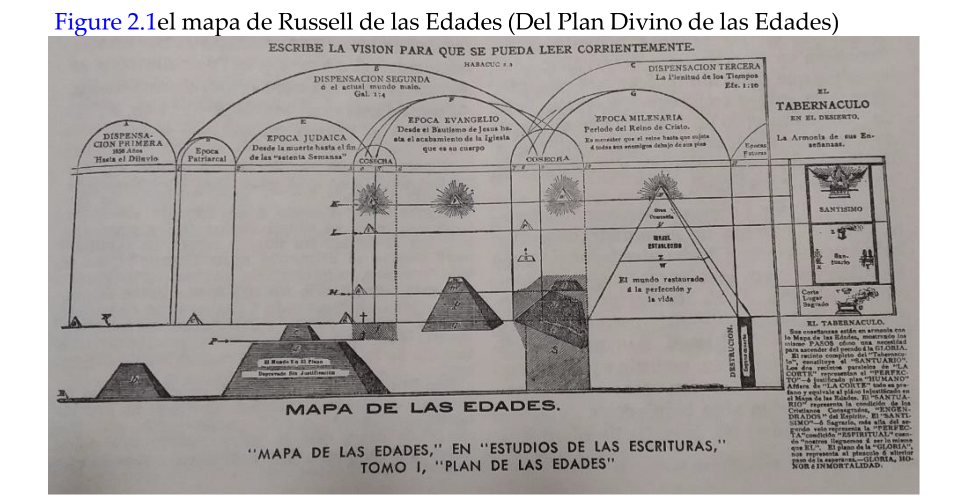
Una mayor organización se hizo necesaria a lo largo de los años. Para satisfacer esa necesidad, en 1884 Russell incorporó la Zion's Watch Tower Tract Society, ahora conocida como *la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania*. Años más tarde, cuando trasladó la sede de la sociedad a Brooklyn, Nueva York, otra corporación, the People's Pulpit Association, ahora la Watchtower Bible and Tract Society of New York, Incorporated, se formó en 1909. En 1914 se estableció una corporación británica conocida como la *Asociación Internacional de Estudiantes Bíblicos.*

Russell no sólo se dio a conocer y los estudiantes de la Biblia crecieron en número como resultado de la distribución de la literatura de Watch Tower; demostró ser un evangelista increíblemente activo que hizo numerosos Viajes por los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Europa y alrededor del mundo. Participó en importantes Debates con dos predicadores prominentes, el Dr. E.L. Eaton, de la Iglesia Episcopal Metodista y L.S. White of the Disciples of Christ. 23 A partir de la primera

década del siglo XX, sus Sermones y Discursos llegaron a ser impresos en miles de periódicos. que eran leídos por quince a veinte millones de personas semanalmente.24 En adición, hablaba con frecuencia en las convenciones de los estudiantes de la Biblia que, particularmente a partir de 1893 en adelante, se convirtió en una característica regular de la vida estudiantil bíblica.

Finalmente, en los últimos años de su vida, bajo su dirección, Watch Tower Society produjo el "Photo-Drama of Creation", un programa combinado de diapositivas teñida a mano con discos fonográficos que llevaban charlas grabadas y música. El "Drama Fotográfico" fue visto por unos nueve millones de personas durante los años de la Primera Guerra Mundial en América del Norte, Europa y Australia.[25] Para cuando Russell murió, por lo tanto, se había convertido en pastor y portavoz principal de un movimiento internacional con miles de Miembros.

Figure 2.1el mapa de Russell de las Edades (Del Plan Divino de las Edades)

La Asociación de Estudiantes Bíblicos

El movimiento que Russell desarrolló al principio tenía pocas de las marcas organizacionales de una secta o denominación. Al igual que George Storrs, Russell aborrecía las iglesias de la cristiandad, viéndolas como Babilonia la Grande. Sin embargo, creía que era posible ser un miembro de la verdadera iglesia de la iglesia de Cristo, mientras todavía era miembro de una de las iglesias de la cristiandad. Sin embargo, al reconocer que "la mayor simplicidad de Cristo" no se observó generalmente excepto entre los miembros de la Asociación de

Estudiantes Bíblicos, les aviso a los verdaderos cristianos dejar el "cristianismo nominal" particularmente después de 1881 y asociarse principalmente con otros verdaderos cristianos, miembros de la Nueva Creación – los Estudiantes Bíblicos. Pero esa asociación iba a ser totalmente libre y voluntaria[26].

Russell indicó que todos los ancianos y diáconos de los estudiantes de la Biblia en sus congregaciones deberían ser elegidos. Si la mayoría de la congregación no sentía que enseñaban o se comportaban correctamente, tenían el derecho de no volver a elegirlos para el cargo en el año siguiente[27] Pero, ¿y si hubiera un cisma? Aquellos que no estaban de acuerdo con la mayoría podían simplemente formar otra eclesia y podían permanecer en comunión con los estudiantes bíblicos, siempre y cuando no negaran las creencias fundamentales. Por supuesto, una vez que habían dejado su antigua eclesia, no debían interferir con sus actividades[28].

La disciplina de la Iglesia no era el derecho ni la responsabilidad de ningún oficial en eclesias locales o entre los estudiantes bíblicos, incluso incluyendo a Russell él mismo. Cuando se le preguntó si los ancianos debían sentarse como un tribunal de investigación, fue contundente: "La palabra del Señor no autoriza a ningún tribunal de los ancianos, ni a nadie más, a convertirse en cuerpos inquisidores. Esto se remontaría a las prácticas de la Edad Media durante la inquisición; y estaríamos mostrando el mismo espíritu que los inquisidores".[29] Una y otra vez en escritos, Russell puso el mayor valor en la libertad cristiana y el derecho de toda persona a ser dirigido por su propia conciencia [30]Pero como el tiempo y los acontecimientos debían mostrarse, no siempre era tan liberal como tales declaraciones parecerían indicar.

¿Qué hay de las dificultades en las diversas congregaciones de estudiantes bíblicos? Russell creía que la mayoría de los problemas podían ser resueltos por el amor y nunca deberían convertirse en problemas serios. Sin embargo, si había un asunto grave, las personas deben ser guiadas por el consejo de Jesús en Mateo 18:15–18. Según esos versículos, si un hermano pecaba contra un miembro de la congregación, éste podría ponerse en contacto con él personalmente para enderezar el asunto. Si eso falla, podría tomar otros dos o tres para determinar los hechos y buscar de nuevo la reconciliación. Sólo si ese segundo paso no funcionaba, entonces tomaría su caso ante toda la congregación para el juicio. Si el hermano que erraba entonces no se arrepintiera de su pecado, el que pecaba en contra de la eclesia lo tratarían legítimamente como un hombre pagano y un publicano", es decir, como ningún cristiano en absoluto[31].

¿Y si los pecados de uno estuvieran en contra de la congregación en

su conjunto? Siguiendo los pasos que acabamos de esbozar, uno podría, si no se arrepentía ser expulsado de la congregación. Pero Russell reconoció que las mayorías podían estar tan equivocadas como los individuos y subrayó la necesidad de unanimidad congregacional casi completa para privar a una persona de comunión cristiana[32] Incluso si uno fuera expulsado por una congregación particular, esto no significa que fue rechazado en todas las circunstancias sociales o por todos los demás estudiantes bíblicos. Por lo tanto, la disciplina era suave y se mantuvo a no más de un mínimo para preservar la armonía personal y congregacional. Russell y los estudiantes bíblicos se negaron a ir más allá de eso, al menos en teoría.

Russell también creía en una gran cantidad de tolerancia y latitud en la creencia, excepto cuando se desafiaba abiertamente acerca de sus propias enseñanzas.

Comentando en *La Nueva Creación* sobre Romanos 14:5, "Que todo hombre sea plenamente convencido en su propia mente", reconoció que, si bien la unidad cristiana era importante, era esencial notar que la uniformidad doctrinal no debía ser forzada: "El pueblo del Señor no sólo tiene diferentes cabezas desarrolladas, y las diferencias en la experiencia y la educación, pero son adiciones de diferentes edades como Nuevas Criaturas – bebes, jóvenes, maduros." Por supuesto, todos tenían que reconocer y asentir ciertas doctrinas: "Deben comprender los fundamentos– que todos eran pecadores; que Cristo Jesús, nuestro Líder, nos redimió con su sacrificio terminado en el Calvario que ahora estamos en la Escuela de Cristo para ser enseñados y adaptados para el reino y su servicio; y que nadie entre en esta Escuela excepto en la consagración plena de todo al Señor." Más allá de esto iba a haber una gran libertad. Incluso el bautismo de agua no era absolutamente necesario[33] y cada uno tenía derecho a expresar sus sentimientos sobre todas las cuestiones doctrinales de manera ordenada. [34] Nadie iba a dejar de reconocerlo como hermano a menos que se negara a asentir con los pocos fundamentos. Russell y los estudiantes Biblia, por lo tanto, tomaron como su lema no oficial: "Sobre lo esencial, la unidad; sobre lo no esencial, la misericordia.” [35]

A pesar de su falta de voluntad para convertirse en un líder religioso dominante, Russell se convirtió en dominante. Fue él, después de todo, quien tomó la iniciativa de predicar en el período de 1877 a 1881; y cuando había roto con sus antiguos socios, Barbour, Paton, y otros, fue él solo quien tuvo el impulso, la capacidad personal y el dinero para desarrollar un movimiento religioso significativo. Además, desde que continuó dirigiendo la Watch Tower Society de Zion después de su incorporación en 1884, fue él quien fue capaz de mantener el control

sobre lo que se publicó en la literatura de los estudiantes de la Biblia,[36] sobre las actividades de los colportores que distribuyeron esa literatura, y sobre las actividades de predicadores itinerantes llamados "misioneros"[37] que, después de 1894, visitaban regularmente a las congregaciones de los Estudiantes Bíblicos. Si bien no utilizó intencionalmente a la sociedad como una agencia centralizada –la consideraba no más que una organización empresarial– no obstante, tendía a convertirse en el vehículo a través del cual los estudiantes bíblicos llegaban a ser soldados en una comunidad religiosa más cohesionada.

Con el paso del tiempo, Russell también tendía más y más a imponer sus propias enseñanzas a los estudiantes bíblicos. Eso no fue porque tuviera hambre de poder, al menos al principio, sino simplemente porque creía tan firmemente que había descubierto "la verdad presente" y quería que otros la supieran. En 1895 sugirió que las eclesias estudiaran sus volúmenes de *Estudios en las Escrituras* por párrafo.[38] En 1905 publicó lo que se conocía como Estudios Bereanos – estudios dirigidos sobre diversos temas establecidos para todo el movimiento. Como resultado, el estudio bíblico verso por versículo fue reemplazado en prácticamente todas las congregaciones por *los Estudios bereanos*, lo que significaba que Russell podía ejercer un mayor control sobre las creencias de sus seguidores.[39]

En 1910, Russell enseñó, y sin duda creyó, que los seis volúmenes de los *Estudios en las Escrituras* "fueron prácticamente la Biblia arreglada por temas." [40] Aunque se trataba de una exageración grave, y una por la que ha sido severamente censurado,[41] dos cosas deben ser resumidas: 1) Russell, aunque el autor de los seis volúmenes, no era el creador de la mayoría de las ideas en ellos, y 2) a pesar de que creía que *Los estudios Bereanos* eran superiores al estudio bíblico "libre", dejó todas y cada una de las congregaciones libres para decidir qué sistema adoptaría. [42] Su poder era suave en lugar de coercitivo, en marcado contraste con la política actual de la Sociedad Watchtower.

Sin embargo, había un gran peligro en lo que Russell estaba haciendo. En *La Watch tower* de enero de 1913 escribió: "Nos detenemos para no preguntar lo que enseñaron el hermano Calvin o el hermano Wesley, ni lo que otros enseñaron antes de ellos o desde entonces. Volvemos a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles y profetas, e ignoramos todas las demás enseñanzas. Es cierto que todas las denominaciones pretenden hacer más o menos esto, pero son más o menos perjudicadas por sus tradiciones y credos. Miran a través de gafas de colores. Ignoramos a

todos ellos y nos esforzamos por ver las palabras de inspiración sólo a la luz del contexto, o en la luz reflejada de otros pasajes de las Escrituras." [43] De hecho, estaba practicando el autoengaño a gran escala, y los estudiantes de la Biblia, tanto como cualquiera, estaban mirando a través de "gafas de colores". Como dice Timoteo White: "Sus comentarios se convirtieron para muchos como los credos que tanto despreciaba".[44]

La "conspiración" de 1894

En 1894 Charles y María Russell, junto con una serie de "trabajadores", vivían en una gran residencia en Allegheny, Pensilvania. Según Russell, todas estas personas eran parte de una "familia" de la que Russell se consideraba la cabeza de una manera patriarcal tradicional del siglo XIX, Además, como un empresario capaz que poseía prácticamente todas las acciones de votación en la Sociedad Watchtower, sentía que tenía el derecho de dirigir cómo debía ser dirigido. De la misma manera, creía que tenía derecho a dirigir lo que se llamaba la obra de colportor, o la venta de la literatura de Watch Tower. [45] Como resultado, Russell poco a poco comenzó a ser bastante autocrático en su tratamiento de los más cercanos a él.

Esto dio lugar a una revuelta en su contra por cuatro personas a las que se refiere como "conspiradores", ya que actuaron de una manera que desde esta distancia parece haber sido bastante torpe y sin principios. Sin embargo, sería erróneo sugerir que todas sus críticas a su pastor eran completamente infundadas. Cada uno de los cuatro – Otto von Zech, Elmer Bryan, J.B. Adamson, y S.D. Rogers – tenía diferentes quejas en su contra, algunas de las cuales parecen bastante infundadas y algunas de las cuales sin duda tenían sustancia real. Zech, que había servido como traductor y editor de publicaciones de la Watch Tower en aleman, sintió que Russell no había sido justo en los tratos comerciales con él y que Russell estaba tratando mal a la Sra. Russell.[46] Ernest Henninges, quien era el contable de la Watch Tower Society en el tiempo, afirmó que Zech había declarado que "Hermano. Russell comete grandes pecados; y si no quieres oírlo, eres partícipe de sus pecados".[47] Bryan había sido miembro de la familia de la sede de Watch Tower, pero había sido expulsado de ella por haber criticado constantemente a otros, incluyendo Russell.[48] Adamson, un director de la Sociedad Watchtower de Zion, se sintió ofendido porque Russell había desacordado abiertamente con una de sus interpretaciones de las parábolas y se había negado a permitirle publicar sus ideas en una publicación independiente de la watch tower. [49] Rogers, que había sido un colportor en Inglaterra, había querido predicar allí en lugar de simplemente vender publicaciones de la Watch Tower. Pero cuando regresó a Allegheny, Russell le había dicho en

términos inciertos que no tenía talento para hablar en público y que debía volver a vender[50].

Por supuesto, es muy difícil determinar cuántos de estas quejas estaban justificadas de alguna manera. Todo lo que tenemos en la mayoría de los casos es el lado de Russell de estos asuntos, aunque gran parte de lo que dijo fue confirmado por otros. Parece que Zech entendió poco de los asuntos de negocios y había perdido dinero en una inversión que había hecho porque Russell había invertido anteriormente en el mismo proyecto. Por supuesto, como Russell señaló, él también había perdido dinero en él.[51] Por lo tanto, mientras que parece que Russell había involucrado imprudentemente a Zech en asuntos comerciales y religiosos, es dudoso que Russell había sido injusto con él. Sin embargo, la acusación de Zech de que Russell estaba tratando arrogantemente con su esposa fue más tarde probado como cierto. Bryan parece haber sido poco más que un hombre ocupado, y evidentemente causó que otros en la casa de la sociedad además de Russell se hubieran resentido con él[52] en cuanto a Adamson y Rogers, mientras que Russell afirmó que los había tratado amablemente, que tal vez no pudo haber sido el caso.

Aunque Russell estaba extremadamente amargado, a la larga los cuatro "conspiradores" le hicieron poco daño. Todos los trabajadores de la Casa Bíblica, prácticamente todos las congregaciones Dellegheny-Pittsburgh, y otros estudiantes bíblicos lejos y cerca se reunieron para su apoyo.[53] Así, también, lo hizo uno de sus socios de negocios estudiantiles no bíblicos[54]. Tal vez lo más importante, su esposa acudió en su ayuda de una manera dramática. Más tarde testificó que ya en 1893,él había sugerido que obtuvieran el divorcio,[55] y que había sido abiertamente sarcástico hacia ella en una ocasión en que Zech y Bryan estaban presentes.[56] Sin embargo, en su respuesta a la "conspiración", iba a afirmar enfáticamente que él y María estaban muy felizmente casados. Dijo: "Permítanme comentar, por cierto, que si hay alguno de los hijos casados de Dios cuyos intereses son más a fondo uno, y cuya estima el uno por el otro es mayor que la que existe entre la hermana Russell y yo, nos alegraría que lo tengan; pero no tenemos ninguna razón presente para creerlo. La nuestra, creemos, es en efecto una unión en el Señor, que creemos que ni siquiera en la muerte se cortará". [57] En el soporte de esta declaración, Maria Russell escribió en una carta abierta "A la Iglesia de Cristo": "Nuestro hogar, tan lejos de ser discordante, es lo contrario, – más feliz. De hecho, no podía orar por ninguna mayor bendición terrenal sobre todos los santos queridos, para que su vida hogareña sea tan pacífica y feliz como la nuestra”. Luego, en el siguiente párrafo de esa carta, ella proclamó: "A las respuestas anteriores de mi amado esposo a los cargos de sus calumnias doy mi respaldo incondicional en cada particular". [58]

Después de que los cuatro detractores de Russell y sus partidarios intentaran influir a los estudiantes bíblicos en otras congregaciones mediante la difusión de ataques impresos contra el pastor, María Russell se convirtió en la defensora más importante de su marido. Viajó a las diversas pequeñas congregaciones que se habían formado en gran medida desde 1879, y habló en un intento de disipar cualquier duda que Zech, Bryan, Rogers y Adamson puedan haber creado.

Russell como el Siervo Fiel y Sabio

En un artículo en la Edición Extra del 25 de abril de 1894 *Extra Edition of Zion's Watch tower* llamado "Harvest Gatherings and Siftings", Russell escribió:

> Muchas son las preguntas relativas a las verdades presentadas en MILLENNIAL DAWN Y ZION'S WATCH TOWER, en cuanto a de dónde vinieron y cómo se desarrollaron a sus actuales proporciones simétricas y hermosas –¿Fueron los resultados de las visiones? ¿Concedió Dios de alguna manera sobrenatural la solución de estos misterios hasta ahora de su plan? ¿Los escritores son más que seres ordinarios? ¿Reclaman sabiduría o poder sobrenatural? o cómo llega la revelación de la verdad de Dios?
>
> No, queridos amigos, no reclamamos nada de superioridad, ni poder sobrenatural, dignidad o autoridad; ni aspiramos a exaltarnos en la estimación de nuestros hermanos de la casa de fe, excepto en el sentido de que el Maestro lo instó, diciendo: "Que el que sería grande entre vosotros sea vuestro siervo." (Mateo 20:27)

Después de hacer esta afirmación clara, declaró en la parte inferior de la página 93 lo siguiente:

> No, las verdades que presentamos, como portavoces de Dios, no fueron reveladas en visiones o sueños, ni por la voz audible de Dios, ni todas a la vez, pero, gradualmente, especialmente desde 1870, y particularmente desde 1880, un período de más de veinte años. Y este claro presente que se desarrolla la verdad no se debe a ningún ingenio humano o agudeza de la percepción, sino al simple hecho de que ha llegado el debido tiempo de Dios; y si no habláramos, y no se encontrara ningún otro agente, las mismas piedras gritaban.

Por supuesto, Russell no se molestó en cuestionarse por qué él y sus asociados

eran "el agente" que Dios había elegido de alguna manera para revelarles tales "verdades". Pero igualmente importante, estaba de nuevo engañándose a sí mismo sin aparentemente reconocer el hecho. Eso queda claro por lo que escribió en la página 110 del mismo artículo. Allí describió cómo, después de la oración, el Señor le había revelado la información que iba a publicar en Las Enseñanzas del Tabernáculo y, más tarde, en su forma revisada, como *Tabernáculo Shadows of the Better Sacrifices:*

> Creyendo que la oración sería contestada afirmativamente, entré en mi estudio el mañana siguiente preparado para estudiar y escribir. La mañana que pasé en el escrutinio del texto y de todas las demás Escrituras que probablemente arrojaran luz sobre él, especialmente la epístola a los hebreos, y en la búsqueda al Señor de sabiduría y guía; pero no llegó ninguna solución del difícil pasaje. La tarde y la noche se pasaron de manera similar, y todo el día siguiente. Todo lo demás fue descuidado, y me pregunté por qué el Señor me mantuvo tanto tiempo; pero al tercer día cerca del mediodía todo el asunto vino a mí tan claro como el sol del mediodía – tan claro y convincente y tan armonioso con todo el tenor de la Escritura, que no podía cuestionar su corrección; y nadie ha sido capaz de encontrar un defecto en él. [Esto ha sido publicado en varias ediciones en forma de folleto bajo el título, "the *Shadows of the Better Sacrifices* ", y todavía se puede tener dirigiéndose a la oficina de Watch Tower.]

Entonces supe por qué el Señor me había llevado a ella tan lenta y cautelosamente. Necesitaba una preparación especial de corazón para la plena apreciación de todo lo que se contuvo, y estaba más seguro de que no era de mi propia sabiduría; porque si de mi cuenta, ¿por qué no habría venido a la vez?

A pesar de sus descargos de responsabilidad anteriores, parece de alguna manera que Russell sintió que estaba recibiendo guía divina directa, y a partir de 1895 iba a mantener un puesto entre los estudiantes bíblicos que era mucho más que el de su pastor. Al defender vigorosamente a su esposo contra ex asociados después de la "conspiración" de 1894, la Sra. Russell se le ocurrió una nueva doctrina que respetaba Mateo 24:45–7. Ese texto de la versión del rey Santiago dice: "¿Quién es entonces un siervo fiel y sabio, a quien su señor ha hecho gobernante sobre su hogar, para darles alimento a su debido tiempo? Bienaventurado ese siervo, a quien su señor cuando venga lo encontrará haciendo. De cierto os digo: Que él lo hará gobernar sobre todos sus bienes." Y María Russell eligió aplicar el término "siervo fiel y sabio" de la ilustración de Jesús a su esposo.

Anteriormente, Russell había sostenido que "ese siervo" era realmente una ilustración de la iglesia – el pequeño rebaño de 144.000 mencionado en Apocalipsis 7 y 14.[59] Pero su esposa señaló el hecho de que el "siervo" era singular mientras que la iglesia, la "casa" de la fe, era Plural. Además, si la iglesia fuera "ese siervo" y también el "casa", terminaría sirviéndose a sí misma. Escribiendo en diciembre de 1895, María Russell subrayó su punto de base con fuerza a George Woolsey, un estudiante bíblico de Nueva York:

> Pero cuando llegamos a Mateo 24:45-51 me parece que es un caso totalmente diferente [de Apocalipsis 16:15]. Aquí se nos llama la atención: ese "siervo", "sus compañeros siervos" y el "hogar". Ahora bien, si el Señor quisiera indicar a un siervo principal de la verdad, y a sus compañeros siervos ayudar a servir la carne en su debido tiempo a la casa de la fe, no podría haber elegido un lenguaje más preciso para transmitir tal pensamiento. Y, por el contrario, ignorar tal orden y razonabilidad en el relato, a mi mente pone toda la narrativa en confusión, haciendo que los términos intercambiables "siervos" (plural) y "ese siervo".[60]

Luego argumentó que como Cristo estaba presente y había asumido su cargo de rey en 1878, la casa de la fe estaba siendo ricamente abastecida con "alimento a su debido tiempo" por un siervo[61] No tenía que decir con tantas palabras a quién se refería. Russell fue algo cauteloso al adoptar la doctrina de su esposa, probablemente porque acababa de ser acusado públicamente de ser autoritario. Sin embargo, sin duda halagado por el nuevo y mejorado papel que ella, por su exegesis, había creado para él. Así aceptó la lógica de su interacción, y sus propios escritos comenzaron a hacer declaraciones ligeramente reveladoras en el sentido de que él era "ese siervo." [62] Es cierto que Russell nunca se llamó a sí mismo el "siervo fiel y sabio" en tantas palabras. Además, afirmó que si "ese siervo" se volvía infiel e indiscreto, Dios lo echaría.[63] Sin embargo, es seguro que se consideraba a sí mismo como el "siervo fiel y sabio" a pesar de las declaraciones contrarias hechas por la Sociedad Watchtower durante las últimas décadas.[64] La Edición Memorial de *the Watchtower* del 1 de diciembre de 1916 hizo este explícito: "Miles de lectores de los escritos del pastor Russell creen que ocupó el cargo de ese 'siervo fiel y sabio', y que su gran obra estaba dando alimento a la casa de fe en el tiempo apropiado. Su modestia y humildad le impidieron reclamar abiertamente este título, pero admitió mucho en privado".[65] Pero, como se discutirá a continuación, Russell realmente afirmó públicamente que él era "ese siervo", y también demostró que no era tan humilde como sus seguidores han afirmado.

Otro título que le dieron sus seguidores fue el "mensajero de laodicea" Según *Tres Mundos*, las siete iglesias de Asia Menor mencionadas en los primeros tres capítulos de Apocalipsis relacionaron la iglesia de Cristo en su conjunto durante diferentes edades. La iglesia de laodicea era vista como un tipo de la "última fase de la iglesia".[66] En consecuencia, como los estudiantes de la Biblia creían que la última fase había comenzado en 1874, y Russell estaba siendo utilizado como portavoz elegido de Jehová para la exposición de "nuevas verdades" a la iglesia, él era, por definición, el "Mensajero de laodicea".[67] Un tercer título dado Russell fue el de "el hombre del tintero" En Ezequiel 9, el profeta tuvo una visión de seis hombres con armas de sacrificio en sus manos y un séptimo con el cuerno de tinta de un escritor a su lado. El séptimo iba a poner una marca en la frente de los habitantes de Jerusalén que suspiraban y lloraban por las abominaciones cometidas en la ciudad. Otros no marcados iban a ser muertos por los seis hombres con armas. Ahora bien, los estudiantes bíblicos creían que esta visión tendría una realización antitípica durante la segunda presencia de Cristo, y Russell era visto como el que marcaba esos suspiros y llantos por las abominaciones cometidas en Jerusalén antitípica, o Cristiandad.[68]

Así, para los estudiantes bíblicos, el pastor Charles Taze Russell se convirtió en el portavoz de Dios, su canal, dispensando comida espiritual de una manera que ningún otro podía. Como se señaló, Russell siempre creyó que la comida tenía que ser bíblica[69] y afirmó mantener la tradicional *sola scriptura* – la Biblia sola – doctrina del protestantismo. Sin embargo, al otorgar a Russell un papel especial de enseñanza, los Estudiantes Bíblicos (y el propio Russell) estaban empezando a adoptar algo como el concepto católico romano del magisterio o autoridad de enseñanza del papado.

Tribulaciones Maritales de Russell
(recortes del periódico Brooklyn Daily Eagle news)

A pesar de mucha adulación como siervo fiel y sabio, Russell no escapó de los problemas o la amarga crítica. Además del intento de golpe de estado de los "conspiradores" en 1894, que había resultado de la sensación de que, entre otras cosas, era demasiado dominante, hubo una grave revuelta de estudiantes bíblicos en su contra en 1908 y 1909. Eso fue sobre las cuestiones del "voto" y el Nuevo Pacto, que se discutirán a continuación. Mucho más dolorosa, sin embargo, fue su separación de su esposa en 1897, el juicio que legalizó su divorcio de la separación en 1906, y la amargura y los litigios que siguieron. La separación de Russell de su esposa ocasionó y sigue ocasionada a ataques a su reputación. Un examen minucioso de lo que ocurrió a partir de documentos originales demuestran por qué.[70] Sus problemas matrimoniales muestran otro lado de Russell: él estaba creciendo cada vez más autocrático a medida que pasaba el tiempo. Evidentemente, la adulación que recibió de la

comunidad estudiantil bíblica se le fue a la cabeza.

Como se señaló anteriormente, el matrimonio de los Russell fue tenso ya en 1893. Aparentemente, María estaba molesta por el contenido de ciertas cartas que había enviado y resentía el hecho de que había marcado parte de su correspondencia como "personal". Fue sobre ese asunto, al parecer, que Russell había sugerido que se separaran. Las acciones de María podrían haber sido algo irrazonables en ese caso.[71] La fricción no es sorprendente, sin embargo, porque su matrimonio no era saludable. Cuando se casaron habían concertado un acuerdo de que su unión no debía consumarse en ese momento, ni cohabitarían en el futuro[72]. Cabe recordar que pronto esperaban ser transformados en seres espirituales. Además, sentían que el sexo era algo "poco espiritual" y usaban Mateo 19:12 como excusa para permanecer "eunucos para el reino de los cielos". Esto sin duda causó cierta tensión entre ellos.

Russell parece haber tenido pocos problemas con el celibato, ya que en la mayoría de las circunstancias evidentemente tenía poco interés en una relación física. Parece haber sublimado su libido, tal vez debido a sus constantes preocupaciones con los asuntos religiosos y los intereses empresariales. Sin embargo, dijo que, si su esposa le hubiera pedido, habría cumplido sus obligaciones con ella sexualmente[73] y es seguro que no era un eunuco físico. Simplemente "prefirió vivir una vida célibe". Pero el caso debe haber sido muy diferente con ella. Aunque había "acordado y expresado lo mismo que su preferencia", en su juicio por el divorcio de la cama y la junta, su "abogado intentó hacer de esto que estaba privada de uno de los principales placeres de la vida".[74] Parece que María Russell era, comprensiblemente, una mujer sexualmente frustrada. Extrañamente, casi nadie que haya discutido las dificultades matrimoniales de los Russell según los Russell haya tratado con ninguno de estos detalles, aunque Charles Russell lo hizo con toda la candidez, tal vez para hacer que su esposa se vea mal a los ojos de la comunidad estudiantil bíblica.

Pero su falta de una relación sexual no era la fuente directa de su discordia. Según Russell, la causa fue el deseo de María de un mayor reconocimiento y autoridad, junto con una disputa familiar por asuntos de dinero[75]. Después de la "conspiración" de 1894, como se señaló, había llevado a cabo una gira de conferencias de congregaciones de estudiantes bíblicos en la defensa de Russell. Pero poco después los dos se cayeron. De hecho, para el otoño de 1894 al menos, estaba empezando a desarrollarse una ruptura seria entre ellos de nuevo. Mientras que Russell afirmó que ella quería ejercer más autoridad sobre la Watch Tower Society, de hecho, la causa era bastante diferente.

María estaba molesta por el comportamiento de Russell hacia otras mujeres. Esto se hizo evidente cuando testificó en la corte mientras lo demandaba por el divorcio limitado en 1906. Estaba particularmente indignada por la atención que le había mostrado a Rose Ball, la joven que había manejado gran parte de la correspondencia de la sociedad doce años antes. Afirmó que lo había encontrado en el dormitorio de Rose en varias Ocasiones y encontrado encerrado en la habitación de una sirvienta también. Además, declaró que después de que los trabajadores masculinos de las oficinas de la sociedad dejaran el trabajo a altas horas del día, Russell había mantenido a Rose en el trabajo y acompañado a su casa por la noche. Así que María fue a Rose, quien admitió que Russell había estado demasiado familiarizado con ella. Pero cuando María fue aconsejada por el tribunal para no dar como pruebas solo rumores, su abogado le preguntó de la siguiente manera: "¿Entiendes el fallo del tribunal? Usted debe decir lo que le dijo a su marido que Rose había dicho, y su respuesta a usted. En consecuencia, María declaró:

> Le dije que me había enterado de algo muy serio, y no se lo dije de inmediato. Dejé pasar un día, hasta que sentí que tenía el control de mí misma y hablaba, y luego le dije que tenía algo muy serio que decirle sobre este asunto, y me dijo: "¿Qué es?" Y le dije, "Rose me ha dicho que has sido muy íntimo con ella, que has tenido la costumbre de abrazarla y besarla y tenerla en tu rodilla y acariciarse el uno al otro, y ella me dice que le has prohibido decírmelo bajo ninguna circunstancia, pero ella no podía callarlo por más tiempo. Ella dijo que tal si yo estaba angustiada por ello, sentía que tendría que venir a hacerme una confesión, y ella ha hecho eso"

Entonces, cuando se le preguntó cuál fue la respuesta de Russell, María testificó:

Trató de hacerlo ver ligero al principio, y le dije: "Esposo, sabes que es verdad. Ella me ha dicho directamente, y sé que es verdad. Bueno, dijo que lo sentía mucho: era verdad, pero lo sentía. Dijo que no quería hacer daño. Le dije: "No veo cómo podrías hacer un acto así sin querer daño".[76]

Russell respondió a estos cargos en la corte y, más tarde, en la edición del 15 de julio de *Zion's Watch Tower 1906* En él declaró en parte:

Al día siguiente, el Sr. Russell en el estrado de testigos explicó que

"Rose" y su hermano "Charles" eran miembros de la familia y asistentes de oficina del primero a petición de la Sra. Russell. "Rose" era bastante infantil en presencia, llevaba vestidos cortos, y le parecía al Sr. Russell tenía unos 13 años. No sabía su edad, pero otro que la conocía adivinó que sólo tenía 10 años. El hermano vino el primero, y poco después de la llegada de "Rose" murió.

Fue unos meses después que Russell en la oficina de Watch Tower, escuchando sollozos, se volvió para encontrar a "Rose" llorando. Preguntando la causa, "Rose", todavía llorando, se acercó y se sentó en sus rodillas, y se quejó de que la señora Russell la había trabajado demasiado duro antes de empezar a la oficina; y que se sentía cansada y sin amigos. Le dijo que todo eso era un error. Defendió a la señora Russell como no cruel o irrazonable, y le dijo a "Rose" que hiciera lo que ella era capaz de hacer alegremente, y luego para explicar su cansancio y que estaba seguro de que nada irrazonable sería pedido. Entonces, de repente, secando sus lágrimas, "Rose" besó al señor Russell. Aunque sorprendido por todo esto el Sr. R. no se resintió ni lo reprocho, pero habiéndose reprendido a sí mismo por no haber sido antes más paternal. Esa misma noche habló de su esposa sobre "Rose" y señaló que seguramente estaba sola desde la muerte de su hermano, y que sería un deber cuidar sus intereses con más cuidado.

La Sra. Russell estuvo de acuerdo, y se dispuso mutuamente que "Rose" a partir de entonces debía ser considerada y tratada como una hija adoptada[77].

A pesar de cómo Russell fue capaz de engañar a los estudiantes de la Biblia en su época y a pesar de cómo su explicación continúa siendo defendida por la sociedad moderna Watchtower y por muchos estudiantes bíblicos independientes, ahora es obvio que estaba mintiendo escandalosamente. ¿Cómo se puede probar esto? Muy sencillamente, porque Rose Ball no era una niña cuando vino a vivir con los Russell en 1888, ni era una niña en 1894.

Tomando la propia declaración de Russell anterior, uno puede preguntarse: ¿por qué una niña de trece años estaría trabajando en la oficina de Watch Tower? Sin embargo, esta es una pregunta discutible. Cuando Rose llegó a vivir con los Russell y sus compañeros de trabajo en 1888, tenía diecinueve años, habiendo nacido el 19 de marzo de 1869 en Buffalo, Nueva York.[78] asi, en 1894 habría sido una mujer madura de veinticinco años. Vivió hasta 1950, cuando murió a la edad de ochenta y un años.[79]

Igualmente impactante, en lugar de ser una niña con vestidos cortos en 1894, Rose fue directora de la Watch Tower Society de Zion y aparece

como tal por Charles Taze Russell dos veces (en las páginas 34 y 56) en la edición extra del 25 de abril de 1894 de la *Extra Edition of Zion's Watch Tower.* Además, hay muchos otros casos en los que el nombre de Rose aparece en esa publicación que muestran que era una mujer madura y responsable.

Entonces, ¿por qué Rose Ball nunca testificó de lo que realmente sucedió en su relación con Russell? Parece que nunca le contó a nadie públicamente sobre su supuesto deslumbramiento con él porque sin duda estaba avergonzada por ello. Ella también puede haber sentido cierta responsabilidad personal por ello. Razonablemente, ella se habría sentido halagada por su aprobación de ella cuando la convirtió en oficial de la Watch Tower, y ella bien podría haberle mostrado sus sentimientos. El impulso sexual normal que mantuvo bajo control en su matrimonio puede haber le hecho volverse amoroso hacia ella, y ella respondió. Si bien esto es conjetura, parece una suposición razonable. Cualquiera que sea el caso, el relato de María Russell en la corte probablemente refleja lo que sucedió entre los dos.

El testimonio de María de 1906 y la respuesta de Russell a él, como se informó, aunque injustamente, en la *Zion's Watch Tower,* deben haber sido un shock para Rose. Por supuesto que no pudo ser llamada a testificar en el juicio de divorcio de Russell v. Russell porque estaba en Melbourne, Australia, con su esposo, Ernest Henninges, en la sucursal de la sociedad allí. De ese hecho, probablemente estaba muy contenta, pero debe haber estado asombrada por la descripción de Russell de ella durante los años 1888 a 1894.

¿Por qué Russell invento una mentira escandalosa sobre la edad de Rose Ball en la *Zion's Watch Tower*? Es difícil de decir, aunque parece que fue extremadamente sacudido por el juicio de divorcio y puede haber actuado de manera bastante irracional como resultado. El testimonio de María sobre Russell y Rose fue descartado fuera de orden, no porque fuera falso, sino porque era irrelevante para sus cargos en el caso de divorcio. Su demanda se centró en el mal trato que Russell le dio a partir de 1897 y, en consecuencia, el testimonio de María sobre la indiscreción de su esposo debía ser ignorado por el jurado.[80] Todo lo que Russell realmente tenía que hacer era decir que María había admitido que no había cometido adulterio y señalar que su testimonio sobre el asunto Ball había sido descartado fuera de orden por el tribunal. Al estirar la verdad tan escandalosamente en la *Zion's Watch Tower,* en los últimos tiempos ha sido acusado de "abuso infantil" y ahora es expuesto como un mentiroso si era culpable de indiscreciones sexuales o no. Y su descarada mentira parece apoyar el testimonio de María sobre el asunto.

Había otros factores detrás de la ruptura entre Charles y María Russell. Era mejor educada que Charles. No sólo se había graduado de la escuela secundaria, sino que había recibido capacitación de maestros en la Escuela Normal de Curry de Pittsburgh.[81] Por lo tanto, pudo ayudar a su esposo con la edición de la *Zion's Watch Tower*; también escribió numerosos artículos para esa revista y afirmó ser coautora de los primeros cuatro volúmenes de *Studies in the Scriptures* [82] Sin embargo, probablemente porque no había una relación íntima entre ellos, mostró poco interés en ella, excepto como un taquígrafo y asistente editorial. Por lo tanto, llegó a sentir que él no tenía más respeto por ella que por una mujer que sirve [83].

Algunos de los que estuvieron involucrados en la revuelta de 1894 contra la autoridad de Russell que resultó en el cisma habían simpatizaba con María y trataron de reclutarla para su causa. Según Russell, estos "conspiradores se esforzaron por sembrar discordia en el corazón de mi esposa por halagos, argumentos de los derechos de las mujeres, etc." [84] Probablemente simplemente sintieron que él estaba condescendiente innecesariamente hacia ella, una creencia que parece haber sido justificada. Sin embargo, cuando los críticos de Russell dentro de la sociedad lo habían atacado abiertamente he intentado exponer sus problemas matrimoniales, fueron demasiado lejos: María se puso leal, si no del todo honestamente, al lado de su marido. También defendió su carácter moral y tomó el viaje mencionado anteriormente para hablar en su nombre. Y fue en diciembre de 1895, en algún momento después de haber regresado de su viaje, que indicó públicamente que creía que él era el "siervo fiel y sabio" de Mateo 24:45–7.[85]

Pero poco después de que María defendiera y promoviera a Russell públicamente, los dos estaban discutiendo amargamente. Según su declaración jurada, en 1895 Russell propuso una separación: "Propuso que sobre la base de la incompatibilidad que acordamos separarnos", afirmó, "y si lo hiciera me daría esa casa en la que vivíamos, y cuando me quebrante a la sugerencia, dijo que si no estaba de acuerdo con él, que no conseguiría nada.[86] A partir de entonces se volvió cada vez más duro con ella, cuestionando su cordura.

Por lo tanto, no cabe duda de que el comportamiento de Russell hacia su esposa después de 1895 hasta que huyó de su casa conyugal fue cruel y que él tenía una opinión exaltada de sí mismo en sus relaciones con ella. La jueza Orlady, al hablar en favor de la Corte Superior de Pensilvania en 1908, fue particularmente crítica con la conducta de Russell hacia María. Orlady, en una decisión que evalúa las propias declaraciones de Russell, concluyó:

> Su curso de conducta [de Russell] hacia su esposa evidenció tal egotismo insistente y extravagante auto elogio que se manifestaría al jurado que su conducta hacia ella era una continua dominación arrogante, que necesariamente haría que la vida de cualquier Mujer cristiana una carga y hacer que su condición intolerable. Las indignidades le ofrecieron al tratarla como un sirviente domestico en presencia de siervos, insinuando que ella era de mente insana, y que ella estaba bajo la influencia de designios y personas inicuas, justificó plenamente su retirada de su casa, y justificó su temor que tenía la intención de humillarla aún más por un recurso a los procedimientos legales para poner a prueba su cordura. No hay una sílaba en el testimonio que justifique sus repetidas aspersiones sobre su carácter o su condición mental, ni tampoco de ninguna manera intima que hubiera alguna causa de diferencia entre ellos, aparte de que ella no estaba de acuerdo con él en sus puntos de vista de la vida y se reunió las faltas de llevar a cabo sus negocios. el mismo dice que es una mujer de altas cualidades intelectuales y de perfecto carácter moral. mientras negó, de manera general, que intentara menospreciar a su esposa, como ella afirmaba, el efecto general de su propio testimonio es una fuerte confirmación de sus acusaciones[87].

A pesar de la declaración de Orlady, hay otro lado de la descomposición conyugal de los Russell. Afirmó que había llegado a un punto de extrema exasperación, creyendo que ella quería decirle qué hacer en su ministerio. "Yo estaba", dijo, "continuamente acosado con sugerencias de alteraciones de mis escritos"[88]. Aunque esto puede o no haber sido cierto, parece que María no estaba exenta de alguna falta en sus relaciones con su marido. Parte del problema era, por supuesto, que Russell y su esposa tenían puntos de vista muy diferentes sobre la naturaleza del papel de una mujer en el matrimonio. Era un tradicionalista y, de acuerdo con las actitudes entre los cristianos estadounidenses en su época, creía que las esposas debían estar subordinadas a sus maridos. Ella, en cambio, se estaba convirtiendo en algo feminista. Hablando sobre las actitudes de María después de 1895, dijo más tarde: "Las ideas y la ambición personal de los derechos de las mujeres comenzaron a llegar a la cima, y percibí que la activa campaña de la señora Russell en mi defensa, y la muy cordial recepción que le dieron los queridos amigos ... había hecho su lesión mediante el aumento de su auto-apreciación.[89] Desde su punto de vista, entonces, su desaprobación de sus ideas y comportamiento no sólo era apropiado, sino, como su cabeza cristiana, un deber. Ella, por supuesto, no lo vio de esa manera. Escribiendo en 1906 en una pequeña disculpa llamada *The Twain One,* ella abogó por la igualdad de los sexos y sostuvo que las mujeres deberían servir con razón como maestras en la iglesia. Pensando

muy probablemente en su propio matrimonio, declaró: "Si alguien en la iglesia se vuelve en embriaguez, la iglesia debe tener cuidado. O si el esposo cristiano, guiado por el adversario por el orgullo, o el egoísmo, o el amor al poder, asume así que domina sobre su esposa e interfiere con su lealtad suprema a Dios, entonces la esposa cristiana debe tener cuidado, y no ser engañada en una 'humildad voluntaria" que traería bajo un yugo de esclavitud al pecado de un alma a la que Cristo ha hecho libre." [90]

En 1896 María Russell se había enfrentado a otro problema, uno de su propia creación. Si Russell era el "siervo fiel y sabio" de Mateo 24:45–7 como ella había postulado, ¿cómo podría adoptar una actitud tan negativa hacia su autoridad? La respuesta es que ella rápidamente pudo haber llegado a la conclusión de que él se estaba convirtiendo en el "siervo malvado" descrito en los siguientes cuatro versículos del mismo capítulo. El relato de Russell dice:

> Poco a poco su interpretación de "ese siervo" trabajó en su mente. Primero sugirió que como en el cuerpo humano hay dos ojos, dos oídos, dos manos, dos pies, etc., esto podría representar adecuadamente el *Twain one* – ella y yo como necesariamente uno en el matrimonio y en el espíritu y en el Señor. Pero la ambición no se detuvo aquí – (es una planta de crecimiento económico). En el plazo de un año, la Sra. Russell había llegado a la conclusión de que la última parte de la declaración (viz., Mateo 24:45–51) no era simplemente una advertencia, sino que tendría un cumplimiento efectivo– que significaba que su esposo cumpliría esta descripción, y que en consecuencia tomaría su lugar como "ese sirviente" en la dispensación de alimento al tiempo apropiado [91].

Es imposible decir si la declaración de Russell es cierta o no. Sin embargo, parece razonable creer que estaba declarando los hechos, al menos en parte. María era el creador de la doctrina del "siervo fiel y sabio" y más tarde sostuvo que se había vuelto infiel a ese cargo. Además, ella pensó que era capaz de hacer todo lo que él había hecho como "ese sirviente". Aun así, no hay evidencia de que alguna vez haya aplicado abiertamente el título a sí misma.

A principios de 1897 la brecha entre los dos se amplió, y María organizo "un comité [de la iglesia] en la línea de Mateo 18:17" para escuchar los cargos contra Russell. Además de plantear la cuestión de si tenía derecho a publicar artículos sin censura en la *Zion's Watch Tower* o no, un asunto sobre el que los dos habían estado discutiendo, planteó dos

cuestiones adicionales. En primer lugar, ella y su hermana menor, Emma Ackley Russell, acusaron al pastor de haber influido indebidamente en su padre, Joseph Russell, en la elaboración de su testamento de este último. Joseph se había casado con Emma algunos años antes y había tenido una hija con ella en su vejez. Pero cuando quería preparar su testamento, se había dirigido a su hijo para pedir consejo, un hecho que había enfadado a Emma. Evidentemente creía que su hijastro, que también era su cuñado, estaba tratando de engañarla a ella y a su hijo, y María estuvo de acuerdo. En segundo lugar, María acusó a Russell de no haber demostrado su debido respeto en una reunión determinada[92].

Russell respondió que el testamento ofensivo había sido destruido algún tiempo antes para aplacar a Emma y por lo tanto era un tema muerto. En cuanto a su supuesta grosería con su esposa en la reunión en cuestión, afirmó que había rogado perdón cinco veces antes, y ella ya le había perdonado cinco veces. No es de extrañar que el comité masculino se pusiese al lado de su pastor. Deben haber sido atraídos por las respuestas de Russell a los cargos en su contra, y uno de ellos, W.E. Page de Milwaukee, Wisconsin, debe haber estado más que un poco perturbado de haber sido traído cientos de millas para mediar en lo que era poco más que una Disputa doméstica. En cuanto a la cuestión de la exigencia de la Sra. Russell de que pueda escribir lo que ella considera oportuno en la *Zion's Watch Tower*, "le dijeron amablemente pero muy claramente, que ni ellos ni ninguna otra persona en el mundo tenía derecho a interferir en el hermano con el manejo de la WATCH TOWER que era sólo su mayordomía, y que sólo él era responsable de su gestión."[93]

Aunque los Russell se besaron y se reconciliaron, la tregua entre ellos no duró. A su antojo, la puso a cargo de una reunión semanal de mujeres de la Iglesia Estudiantil Bíblica de Allegheny. aunque, se convirtió en la líder de un grupo de mujeres que rápidamente se convirtió en un centro de descontento contra el pastor. Evidentemente, también, María fue apoyada por sus hermanas, Emma Russell, Lena Guibert y Laura Raynor, al llevar a cabo una campaña en su contra y al declarar que ya no eran miembros de la iglesia Allegheny[94].

Cuando Russell se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, tomó medidas drásticas. En clara violación de sus propios principios declarados, convocó a algunas de las mujeres simpatizantes de su esposa antes de una reunión de la junta de ancianos de la iglesia Allegheny para acusarlas de calumnias. Usando el argumento de que María y sus hermanas se habían retirado de la iglesia, las excluyó de la reunión. Luego, escribió cartas enojadas a su padre, Emma Russell, y Laura

Raynor en las que les llamó "no para recibir ni albergar ni entretener a mi esposa bajo su techo bajo cualquier pretexto". Así, intentó con éxito hacer valer su autoridad tanto en la congregación como en su propia familia; y de nuevo los Russell intentaron otra reconciliación. En septiembre de 1897, Russell, Maria, y sus hermanas firmaron un acuerdo por escrito para olvidar las quejas pasadas y tratarse con amabilidad. Pero el 9 de noviembre del mismo año, María salió de su casa conyugal, para no regresar. [95]

Ella Inmediatamente viajó a Chicago para ver a su hermano y donde, según Russell, de nuevo intentó presentar cargos en su contra antes de lo que entonces era la segunda congregación de estudiantes bíblicos más grande del mundo. Cuando no pudo lograr nada allí, le propuso volver con su marido. Pero él se negó a tenerla a menos que ella accediera a sus términos. En enero de 1899, regresó a Allegheny para vivir con la entonces viuda Emma Russell. Quince meses más tarde se mudó a una casa de habitación junto a la de su hermana, la que Russell poseía. Aunque se negó a apoyarla directamente, él le proporcionó muebles y le permitió vivir de los ingresos que ella pudo obtener de varios inquilinos. [96]

A pesar de que vivían separados, la tregua entre ellos no duró. Por un lado, Russell continuó manteniendo una actitud de abierta hostilidad hacia ella, además de no permitirle el apoyo y entregando el título de todas sus propiedades a la Watch Tower Society para que no pudiera hacer reclamos financieros sobre él.[97] Así que en los primeros meses de 1903, Maria Russell guardo el dinero suficiente para preparar, imprimir y publicar un tratado que era un relato de sus relaciones con su marido. En ella publicó correspondencia entre ellos e intentó, con éxito, pintarlo como un tirano arrogante. Para empeorar las cosas, distribuyó tratados a todos los estudiantes bíblicos a los que podía llegar y envió paquetes adicionales de tratados a varios clérigos con una nota en el sentido de que debían distribuirlos a los estudiantes bíblicos siempre que fuera posible [98].

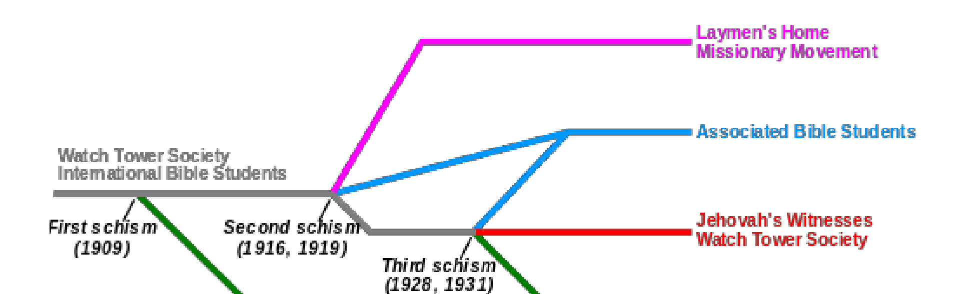
Russell estaba furioso por decir lo menos, y decidió castigar a su esposa por su acción. En algún momento a mediados de marzo de 1903 él y varios asociados de la Casa Bíblica, entonces la sede de la Watch Tower, tomaron posesión de la pensión en la que ella y cuatro o cinco inquilinos vivían y retiraron todas sus posesiones personales. Russell incluso llegó a tomar el bolso de su esposa con todo el dinero del alquiler que todavía tenía en él y casi se metió en una pelea a puñetazos con uno de los inquilinos cuando este último descubrió que sus propiedades y las de su compañero de cuarto habían sido retirados de sus aposentos.

No es de extrañar que Russell pronto se encontrara en la corte. Dos inquilinos enojados lo demandaron por violar sus términos de arrendamiento, uno lo acusó de asalto, y María lo demandó por el divorcio de la cama y la pensión. En todos los casos Russell perdió, excepto que fue absuelto por el cargo de asalto. [99]

En última instancia, Maria Russell se convirtió en el más acérrimo oponente de su marido. En su juicio por separación, ella lo daño al afirmar que él había dicho que "él era como una medusa flotando alrededor, abrazando a todos los que responderían".[100] Ese testimonio, que repetía lo que María afirmaba que Rose Ball le había dicho, era, por supuesto, desautorizado. Como ya se ha señalado, María había admitido bajo juramento que no lo creía culpable de adulterio. [101] Sin embargo, la señora Russell logró desprestigiar la reputación de su marido. Más tarde, su batalla continuó por su negativa a pagar el apoyo financiero prescrito por el tribunal. Afirmó que no tenía el dinero desde que había donado todo a la Watch Tower Society para evitar pagarlo a ella. Sin duda no quería dárselo por despecho y ya que sentía que tenía la intención de utilizar parte de ella para publicar más ataques contra él [102].

Ciertamente, las respuestas de Maria Russell a su marido después de 1903 lo pusieron en una situación extremadamente mala, pero difícilmente se puede censurarla por lo que hizo. Ella era prácticamente indigente, y él era un hombre rico que bien podría haberla apoyado haciendo los pagos dictados por la corte después de 1906. Sin embargo, él se negó, y cuando ella tomó medidas legales para obligarlo, fueron sus socios, no Russell, quien recogió dinero para hacer los pagos. [103]

El cisma del nuevo pacto

Siguiendo de cerca el caso de divorcio de los Russell vino el amargo

y significativo cisma del nuevo pacto. En la edición del 1 de enero de 1907 de la *Watch Tower*, Russell publicó un artículo titulado "Nuestro Abogado, el Mediador del Mundo". En ella, propuso una serie de ideas que parecían, a sus seguidores, en contradicción con las enseñanzas que había publicado durante años tanto en la *Watch Tower* como en los *Studies in the Scriptures* (Estudios en las Escrituras). De hecho, sin embargo, había resucitado al menos dos ideas que había tenido durante los primeros días de su ministerio independiente. Tal vez el más importante de ellos fue que la iglesia – los 144.000 santos – no estaba bajo el Nuevo Pacto. En 1880 había sido más explícito en el Nuevo Pacto.[104] Había declarado enfáticamente: "No debe interpretarse como el convenio de Dios con nosotros – 'la semilla', no que era parte del pacto abrahámico, y aunque en armonía entre sí, no son lo mismo, ni se hace el 'nuevo pacto' con la iglesia en absoluto." [105] Sin embargo, como se ha demostrado, Russell ciertamente no siempre fue un pensador claro. En un año, aparentemente inconscientemente, volvió a la visión cristiana tradicional de que la iglesia estaba bajo la Nueva Alianza. Como señala Timothy White, parece haber estado completamente confundido sobre el asunto. Sin embargo, dado que la mayoría de los estudiantes bíblicos que vivían en la primera década del siglo XX se habían unido al movimiento mucho después de 1880, no sabían nada de sus pensamientos anteriores. En consecuencia, cuando Russell reafirmó su enseñanza de 1880 con ciertos adornos, muchos de los estudiantes bíblicos más capaces se sorprendieron.

Russell probablemente no habría notado la discrepancia en sus enseñanzas si no hubiera sido por Paul S.L. Johnson, un peregrino capaz pero excéntrico que iba a tener un efecto importante en la historia de los estudiante de la Biblia en años posteriores. Johnson había nacido y criado como judío, pero se convirtió al cristianismo, se convirtió en un pastor luterano, y finalmente, un estudiante bíblico. Como tal vez el mejor asociado educado y más estudioso de Russell, a través de la investigación se encontró con la opinión de Russell en 1880 en 1905, se lo señaló y lo animó a revisarla.[106]

La segunda enseñanza que Russell trajo de vuelta fue la doctrina del Misterio, o el concepto de que la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, participaría en la obra de rescate y expiación para el resto de la humanidad – "el mundo" – durante el milenio. En efecto, los miembros de la iglesia, como cuerpo colectivo, servirían con su cabeza, Cristo Jesús, como la ofrenda por el pecado para aquellos seres humanos que pasaron por Armagedón y aquellos resucitados durante el reinado milenario de Cristo. La humanidad entonces entraría bajo el Nuevo Pacto, que primero se aplicaría a los judíos, y Cristo, "la Cabeza y el cuerpo", serviría como mediador de la humanidad con Dios, el Padre. Como

Russell sintió que la iglesia, cuando estuviera completa, se convertiría en parte del Cristo, sostuvo que los miembros de la iglesia no tenían un *mediador*; más bien, tenían un *defensor* en el Jesús resucitado.

Russell, por supuesto, no se dio cuenta de que un concepto comparable había sido parte de las enseñanzas católicas durante siglos[107], o que un líder anabaptista temprano había enseñado de una manera similar en el siglo XVI. [108] En cambio, trató "su" doctrina misteriosa como una "nueva doctrina de misterio como una "nueva luz" que había sido ocultada de épocas pasadas y dispensaciones. [109] Muchos asociados cercanos hicieron todo lo posible para que renunciara a sus peculiares "nuevas enseñanzas" respetando el Nuevo Pacto y el Misterio, pero él se negó.

La obstinación de Russell hizo que muchos de sus críticos de los estudiantes de la biblia creyeran que se estaba volviendo completamente autocrático hacia su iglesia, y sus sentimientos en este asunto se fortalecieron con un asunto secundario el curioso caso de "el voto". El caso de divorcio de Russell puso de relieve el asunto de la "conducta adecuada entre los sexos" entre los estudiantes bíblicos. Así, a principios de 1908, el pastor desarrolló e hizo un voto al Señor que, entre otras cosas, declaró: "Prometo además que, con la excepción a continuación, en todo momento y en todos los lugares, me conduciré hacia los del sexo opuesto en privado exactamente como lo haría en público – en presencia de una congregación del pueblo del Señor, y en la medida en que sea razonablemente posible evitaré estar en una habitación con cualquier mujer sola, a menos que la puerta de la habitación esté abierta de par en par - esposa, hijas, madre y hermanas exceptuadas. [110]

Nadie, por supuesto, se opuso a que Russell tomara tal voto. No se detuvo, sin embargo, en ese momento; comenzó a insistir en que otros lo tomasen también. En primer lugar, sugirió que todos los peregrinos a tiempo completo y parcial que trabajan bajo los auspicios de la sociedad Watch Tower, además de todos "los hermanos de la familia de la Casa Bíblica" en Pittsburgh, deberían tomar el voto. En una carta general de marzo de 1908, pidió a todos los peregrinos y miembros de la familia de la Casa de la Biblia que "se atan por un voto al Señor" e indicaran a Russell por escrito que lo habían hecho.[111]

Le siguió una tormenta. La mayoría de los que se les pidió que tomaran el voto lo hicieron, pero algunos se opusieron fuertemente a toda la idea. Estos últimos citaron algunas de las enseñanzas anteriores de Russell contra los votos y expresaron su resentimiento por el que su pastor se había sentido libre de publicar los nombres de los que tomaban votos en lo que consideraban una forma menos sutil de “torcer el brazo”

en sentido espiritual con lo que Russell respondió. [112] Russell respondió con Piqué. Dijo: "Parece evidente que algunos hermanos normalmente brillantes han perdido su educación como respeto según el significado de la palabra 'voto", afirmando que no había obligado a nadie a tomarlo.[113] Mientras aceptaba no publicar los nombres de los que toman votos en el futuro. , escribió: "continúe aconsejando, por favor, cuando tome el voto. Conservaremos una lista alfabética que puede ser útil en algún momento".[114] Por supuesto, sus críticos consideraron inmediatamente esta lista como un registro de lealtad y fueron alienados aún más. Así, el voto se convirtió en una banderilla roja secundaria para muchos de los preocupados por lo que Russell había promulgado en la *Watch Tower* del 1 de enero de 1907. Se incluyeron destacados estudiantes bíblicos, así como algunos de los asociados más cercanos y queridos de Russell.

Entre los que tomaron la iniciativa en oponerse a las últimas enseñanzas de Russell estaban E.C. Henninges, quien en algún momento había sido secretario-tesorero de la Watch Tower Society, y su esposa, Rose Ball Henninges. En 1908 se estaban distribuyendo varias críticas tanto del voto "forzado" como de la doctrina revivida de Russell en Nueva Alianza entre los estudiantes bíblicos, [115] y principios de 1909 Henninges escribió una larga carta de protesta a Russell con respecto a esas enseñanzas. Poco después se distribuyó una "carta abierta" titulada "¡Despierta!" a todos los [estudiantes de la Biblia] que se dan cuenta de la necesidad de permanecer firmes para el Señor y Su Palabra en medio de muchas tentaciones sutiles y pruebas de este tiempo presente: a todos los que aprecian a Jesús como su Mediador, y Su sangre de la Nueva Alianza como base de favor durante esta Era del Evangelio." [116] Más seriamente, en abril del mismo año, Henninges lanzó una nueva revista en abierta oposición a la *Watch Tower* llamada *The New Covenant Advocate and Kingdom Herald.*

La respuesta de Russell a este desafío fue amarga, arrogante y condenatoria. A lo largo de 1909 publicó artículo tras artículo en la *Torre del Vigía* para reforzar sus enseñanzas sobre los pactos, el Misterio y el papel de Cristo como mediador. Además, lanzó ataques contra E.C. Henninges y Rose Ball Henninges de una manera extremadamente dura. Sugirió que los Henninges habían entrado en la oscuridad exterior y que finalmente terminarían en "Babilonia", una palabra clave para la religión falsa.[117] Luego, en un artículo titulado "Alucinaciones nocturnas – ¡Despierta!", publicado en la *Watch Tower* del 15 de septiembre de 1909, se convirtió en directamente insultante para ambos Henninges. Escribió: "En un número reciente mencionamos a un hermano en Australia, una vez tiernamente referido en estas columnas como 'nuestro amado hijo Timoteo', quien aparentemente se ha quedado ciego respecto a las cosas

espirituales. Observamos que ha impreso para proclamar que durante diecisiete años, como lo ve ahora, trabajó bajo los delirios de nuestras enseñanzas, y para disculparse por haber hecho todo lo posible para hacer eco de lo mismo. ¡Pobre hombre! Nos preguntamos si su esposa lo indujo a escribir tan tontamente.[118] Además, Russell comenzó a usar su posición como siervo fiel y sabio para afirmar que estaba hablando en nombre del señor. Escribió en una declaración que durante mucho tiempo se ha ignorado que él era, de hecho, "ese siervo". **En un párrafo bastante confuso, afirmó:**

> Afirman que hemos aplicado indebidamente Mateo 24:45, etc., a las publicaciones de “The Watch Tower” y que, sobre esa supuesta autoridad, tratamos de quitar la libertad de la iglesia y "enseñorearnos" sobre la herencia de Dios. Respondemos, No es así. No hasta nuestra edición del 15 de septiembre [1909], fueron incluso los contras reclamos remitidas a Mat. 24:45 presentados en estas columnas. Esas aplicaciones fueron hechas por nuestros enemigos como algo que podían combatir. Y cuanto más han combatido a su supuesto hombre de paja, más han mostrado su propia impotencia y la verdad de la propuesta a la que han llamado la atención [,] un asunto que nuestra modestia habría obstaculizado nuestra mención. *Cuanto más han atacado nuestra posición, mayor es el número que se han dado cuenta de su veracidad.* [119] (se añaden cursivas)

Luego, en el número del 1 de octubre de 1909 de La *The Watch Tower* en dos artículos llamados "Ese Siervo" y "Compañeros Siervos",[120] proclamó abiertamente, invocando lo que sus "amigos" creían, que él, actuando a través de la Sociedad de *The Watch Tower*, era el siervo fiel y sabio! Por supuesto, argumentó que el título era honorable no tomado por otros líderes religiosos – evidentemente no sabía que uno de los títulos del Papa era *sevus survorum Dei* (el siervo de los siervos de Dios).

Aunque la revuelta contra su autoridad y enseñanzas había comenzado principalmente en Australia, floreció en los Estados Unidos y otras tierras también. M.L. McPhail, el primer peregrino de Russell y, después del propio Russell, el estudiante bíblico más prominente y querido, publicaron un pequeño libro de 117 páginas titulado *The Covenants: Their Mediators and the Sin-Offerings* que equivalía a un análisis muy devastador de Las últimas enseñanzas de Russell en comparación con lo que había estado enseñando durante años hasta 1907. Además, A.E. Williamson, sobrino del pastor y director de la Watch Tower Society; La propia hermana de Russell, Mae Land; y dos sobrinas rompieron con él por el asunto del nuevo pacto. [121] Russell y sus partidarios rápidamente reconocieron que se enfrentaban a un gran cisma, y a medida que la revuelta contra su autoridad crecía, Russell

atacó a los cismáticos con severidad. En un artículo escribió:

> Los "lobos adoloridos" son lobos feroces. Durante un tiempo pueden engañar a las ovejas de una manera externa y profesión externa, cubriendo su naturaleza lobezna. Ellos y la conducta exterior por la cual engañan son designados por las Escrituras: "Lobos vestidos de ovejas". El Pastor ciertamente conoce su carácter antes de que se manifieste a las ovejas; pero las ovejas dóciles e inocentes son engañadas hasta que estos lobos comienzan a morder y devorar al rebaño disperso. Los aullidos de la ira, como "obras de la carne y del diablo" – no obras de justicia, paz y amor, el Espíritu del Señor. El lobo lastima con sus fauces y también esto: calumniar, morder y hacer toda obra maligna[122].

Pero Russell y sus simpatizantes leales tuvieron que enfrentar el importante problema descubierto por los cismáticos o, como llegaron a ser conocidos, **los Creyentes del Nuevo Pacto**. Los Estudios en las Escrituras *(Studies in the Scriptures)*, comúnmente llamados "los amaneceres", que Russell se vio obligado a seguir argumentando representaba "verdad", contenía la posición sobre el Nuevo Pacto que había mantenido antes de la *Watch Tower* del 1 de enero de 1907, al igual que los números anteriores de la *Zion's Watch Tower*. Así que los Nuevos pactadores afirmaron, con toda razón, que Russell había cambiado sus enseñanzas. Curiosamente, en lugar de admitir lo que era un hecho evidente, negó que lo hubiera hecho. En la *Watch Tower* del 1 de octubre de 1909, escribió: **"Si se entiende que la palabra cambio significa un repudio a todo lo que alguna vez fue considerado como verdad, entonces negamos que cualquier cambio haya ocurrido en nuestra enseñanza".**

A pesar de sus incoherencias, la mayoría de los estudiantes bíblicos se mantuvieron leales a su pastor. De los aproximadamente veinte a treinta mil estudiantes bíblicos en el mundo, tal vez no más de unos pocos cientos se unieron a los Nuevos pactadores. Sin embargo, ese grupo iba a permanecer en existencia en Australia, los Estados Unidos e Inglaterra, y sus descendientes en los Estados Unidos, ahora llamados Creyentes Cristianos, celebraron su centenario en 2008.

Los adversarios externos de Russell

Los problemas causados por peleas domésticas y cismas entre los estudiantes bíblicos no fueron las únicas tribulaciones que Russell sufrió. Muy temprano en su carrera había llegado a ver a la mayoría del clero

como falsos pastores: no estaban haciendo ningún esfuerzo para predicar el reino de Cristo, con frecuencia estaban influenciados por críticas más elevadas, o estaban enseñando las doctrinas deshonrosas de Dios del fuego infernal y la inmortalidad del alma. Además, consideró el paso de los platos de colección en la iglesia como una violación del principio de las Escrituras: "Ustedes recibieron gratis, dan gratis". Así que adoptó como una especie de marca registrada en sus anuncios de reunión las palabras: "asientos gratis, sin colectas".[123] Tanto Russell como los estudiantes de la Biblia transmitieron sus sentimientos con respecto a los "falsos pastores" en la página impresa y dondequiera que fueran. Como resultado, agitaron el avispero.

No es de extrañar que Russell fuera sometido a un amargo ataque personal. Periódicos y clérigos individuales insinuaron, después de su divorcio legal en 1906, que era un adúltero.[124] Fue acusado de marrullería financiera, particularmente en lo que llegó a ser conocido como el episodio del del trigo milagroso. Fue falsamente etiquetado como un perjurio bautista canadiense, el reverendo J.J. Ross, quien afirmó que mintió en el estrado del testigo en el sentido de que "sabia griego" cuando no lo sabía.

Los casos el “trigo milagroso” y “Ross” merecen algún comentario. En 1904 un hombre llamado Stoner, que no sabía nada sobre Russell o los estudiantes bíblicos, descubrió en Fincastle, Virginia, una variedad productiva de trigo que llamó "trigo milagroso". Siete años más tarde, dos estudiantes bíblicos donaron treinta bushels (un bushel son 35.24 litros). a la Sociedad de la watch tower para ser vendidos a un dólar por libra como grano de semilla. Los ingresos – unos $1,800 – iban a ser utilizados por la sociedad para llevar a cabo sus actividades. Russell no obtuvo nada personalmente de las ganancias, pero sus enemigos afirmaron que la venta era un fraude religioso. Un periódico de Nueva York, el *Brooklyn Daily Eagle*, lo atacó y ridiculizo a Russell y al trigo milagroso en una caricatura(**recortes del periódico Brooklyn Daily Eagle news**). Russell demandó al *Brooklyn Daily Eagle*, pero perdió. Evidentemente era muy sincero en la venta del famoso grano, pero era más positivo sobre sus cualidades de lo que debería haber sido. El trigo milagroso aparentemente no era más que una cepa mutante, un "deporte". Pronto perdió su vitalidad excepcional y no fue, como él creía, una señal de que la tierra pronto sería restaurada a condiciones paradisíacas[125].

La acusación de J.J. Ross de que Russell perjuro se ha repetido y se ha creído una y otra vez. Sin embargo, fue Ross, no Russell, quien dio falso testimonio. En un panfleto publicado después de la acción criminal de Russell en su contra, Ross citó erróneamente a su abogado como

preguntando a Russell si "sabia griego". En realidad, lo que el abogado, George Lynch-Staunton, preguntó fue: "¿Conoces el alfabeto griego?" Russell simplemente respondió: "Oh, sí." No hizo ninguna afirmación sobre saber algo más de griego o cualquier otro segundo idioma que eso. Por lo tanto, Ross distorsionó lo que indicaba la transcripción del expediente. [126]

Sin embargo, a lo largo de los años, los críticos de Russell y de los Testigos de Jehová han seguido utilizando la declaración falaz de Ross más una serie de otros cargos, dos de los cuales deberían considerarse como un sinsentido absoluto. La primera es que Russell estaba en prácticas ocultas, y la segunda es que era un masón. [127] La primera afirmación se basa casi en su totalidad en su uso de ciertos símbolos como el disco alado que apareció en copias de *Estudios en las Escrituras* y la cruz y la corona que apareció en la literatura de la Watch Tower y a menudo fue usado por los estudiantes bíblicos como adornos religiosos. Pero en lugar de ser extraídos del paganismo egipcio como han afirmado los adversarios de Russell, los discos alados simplemente representaban "el sol de la justicia" que "surgiría con la curación en sus alas" según Malaquías 4:2. En cuanto al motivo de la cruz y la corona, fue simplemente uno común en los siglos XIX y anteriores que fue utilizado por muchos grupos cristianos.

Igualmente, especiosa es la afirmación de que Russell era masón. Eso es fácil de ver en los comentarios en los que aconsejó a los estudiantes bíblicos contra convertirse en masones[128] y por su falta de conocimiento de la obra y los rituales de la masonería.

Luego está la crítica en su contra de que fue tomado por la Piramidología – la afirmación de que él consideraba a la Gran Pirámide de Giza como "testigo de piedra de Dios", un monumento que delineaba el plan divino bíblico de las edades en su forma y pasajes.[129] Más allá , se sostiene que Russell describió las mediciones de la Gran Pirámide de varias maneras en diferentes momentos. [130] Por supuesto, todo esto es cierto, y de nuevo muestra cómo Russell ingenuamente recogió las ideas que apoyaban sus enseñanzas. Pero hay que recordar que muchos otros, tanto católicos como protestantes, eran adictos a la Piramidología, [131] incluyendo J.A. Seiss, George Storrs y N.H. Barbour, [132] y que cualquier cambio que Russell hizo en las mediciones de la Gran Pirámide se basó sin ninguna duda los informes del Dr. John y Morton Edgar, [133] Estudiantes Bíblicos Escoceses que hicieron viajes a Egipto para medir la Pirámide de Giza.

Por supuesto, es imposible lidiar con todas las pruebas y tribulaciones de Russell aquí, pero un examen cuidadoso de cada uno indica que por lo general era básicamente honesto incluso cuando era completamente

ingenuo y mal guiado. El caso principal en el que esto indudablemente ***no era cierto*** estaba en su relato del asunto Rose Ball y su respuesta a algunos de los otros cargos de su esposa en su juicio de divorcio. Aunque era una figura carismática que podía ser muy amable y amorosa con sus seguidores, su peor culpa fue un egoísmo arrogante y la rectitud que se hizo más evidente a lo largo de los años y resultó en un grado a menudo innecesario de dureza para los críticos y Opositores. Esto se muestra en su matrimonio, en el que le faltaba sensibilidad, afecto natural saludable y respeto por un compañero que era en todo sentido su igual en inteligencia y capacidad. También se demostró durante el cisma del Nuevo Pacto. Aunque probablemente fue inculpado del fraude en el asunto del trigo milagroso, debería haber tenido más sentido que vender grano con ese nombre para apoyar el evangelismo. Si hubiera usado alguna previsión, se habría dado cuenta del mal olor que tal aventura causaría.

Los últimos años y la muerte de Russell

Durante sus últimos años Russell fue tratado como celebridad por la comunidad de estudiantes bíblicos, y sus sermones fueron publicados tanto en Estados Unidos como en Europa mientras viajaba a lo largo y ancho en tren y barco de vapor. En muchos sentidos, la vida debe haber sido agradable para él. En los viajes no escatimó ningún gasto en hacerse a sí mismo y a sus compañeros de viaje, que incluían médicos, generales jubilados, profesores y jueces, más confortablemente. Cuando visitó a sus congregaciones dispersadas, fue rodeado regularmente por a hombres y mujeres adorables. Después de todo, ¿no era su pastor, "ese sirviente"? Aun así, su vida estaba lejos de un lecho de rosas. Estuvo casi constantemente involucrado en litigios entre 1903 y 1913, tiempo durante el cual fue fuertemente criticado tanto por el clero como por algunos segmentos de la prensa. Además, trabajó increíblemente duro, conduciendo a sí mismo a medida que su salud comenzaba a fallar. Finalmente, a medida que 1914 se acercaba, comenzó a ponerse nervioso por la posible des confirmación de la profecía los tiempos de los gentiles que había sido una parte tan prominente de sus enseñanzas desde antes de su ruptura con Nelson Barbour.

Durante años Russell y los estudiantes bíblicos habían esperado que las naciones gentiles del mundo cayeran en destrucción durante ese año, o tal vez en 1915 si la fecha de 1914 resultó equivocada. Los santos debían ser llevados al cielo para estar con Cristo (ya que eso no había sucedido en 1874, 1878 o 1881), y el dominio milenario de Cristo sobre la tierra debía comenzar. A medida que el año fatídico se acercó, sin embargo, Russell había comenzado a cubrir sus apuestas en relación con él. Originalmente, había estado absolutamente seguro de que traería el

final. En *The Time Is At Hand* había escrito que 1914 marcaba "el límite más lejano del gobierno del hombre imperfecto", pero en las primeras décadas del siglo XX se estaba volviendo cada vez más cauteloso. Melvin Curry afirma:

> Russell usó una serie de dispositivos para negar de antemano el efecto de la falla profética. En primer lugar, negó que se inspirara y argumentó que sus predicciones se basaban en la fe y, por lo tanto, no eran infalibles, cómo nunca, todavía sostenía que la evidencia bíblica es tan fuerte "que la fe en la cronología casi se convierte en conocimiento". En segundo lugar, afirmó que su fracaso para predecir con precisión los acontecimientos de 1914 "simplemente demostraría que nuestra cronología, nuestro 'reloj despertador', se disparó un poco antes de la hora" y que "el error no podría ser muy grande". Por ejemplo, admitió que el "tiempo de los gentiles "puede terminar en octubre de 1914, o en octubre de 1915". Tercero, redujo las predicciones para que se limitaran a acontecimientos sobrenaturales no empíricos, tales como, la expiración de "la concesión del poder concedido a las naciones gentiles" y el fin del "período de cosecha de la Era del Evangelio". En cuarto lugar, en 1904 revirtió la secuencia de acontecimientos que se esperaba que ocurrieran y sostuvo que la "anarquía mundial" seguiría el final del Gentile Times en 1914 en lugar de proceder [sic]. En quinto lugar, cambió su predicción de que el colapso de la cristiandad sería "repentino y horrible" a la negación de que las naciones "se caerán en pedazos en ese año". En cambio, afirmó que la fase terrenal del reino se establecerá más tarde de 1914; esto dejó un período de tiempo después de la expiración del contrato de arrendamiento gentil para la caída de las naciones y el "establecimiento gradual del reino en la tierra". Finalmente, compensó su posible error cronológico con otras incertidumbres bíblicas. [134]

Russell, sin embargo, continuó creyendo lo que ahora era su propio sistema, y en 1913 había una gran emoción milenaria entre los estudiantes bíblicos. Así, cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Russell la tomó como una confirmación de sus especulaciones cronológicas y proféticas. A diferencia de muchos de sus seguidores, incluso en la sede de la Watch Tower Society en Brooklyn, no estaba desconcertado por el hecho de que él y ellos no habían sido llevados en las nubes. En su libro Fe en la Marcha *Faith on The March, A.H. Macmillan* relata lo que sucedió en el otoño de 1914: "El viernes por la mañana (2 de octubre) todos estábamos sentados en la mesa del desayuno cuando Russell bajó. Al entrar en la habitación vaciló un momento como era su costumbre y dijo alegremente: 'Buenos días, todos'. Pero esta mañana, en lugar de proceder a su asiento como de costumbre, aplaudió rápidamente y anunció

felizmente: 'Los tiempos gentiles han terminado; los reyes han tenido su día. Todos aplaudimos".[135]

Con algunas excepciones, los estudiantes bíblicos de todo el mundo aplaudieron. Aunque 1914 no había traído el final, al igual que los testigos de Jehová hoy estaban dispuestos a aceptar la idea de que el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa había demostrado que la cronología de Barbour-Russell era básicamente sólida. [136] Sin embargo, mientras la llegada de la guerra salvó su comunidad de otra gran crisis de fe, al menos a corto plazo, creó otros problemas extremadamente graves. Por un lado, ya que en su opinión el tiempo de los gentiles había terminado, el "apocapticismo apolítico" de los estudiantes bíblicos tomó un viraje más agudo. Russell tomó una posición más fuerte en apoyo de la objeción de conciencia y condenó a clérigos en Canadá por actuar como agentes de reclutamiento para los "dientes de guerra del dragón". [137] Por supuesto, al tomar esta posición en los Estados Unidos desde 1914 hasta 1916, él y sus seguidores no estuvieron fuera del paso con la mayoría de sus compatriotas. Pero lo mismo no era cierto en otras partes del mundo; y en el verano de 1916, Russell fue prohibido entrar en Canadá por oficiales de inmigración canadienses enojado con él por "interferir con el reclutamiento" en el Imperio Británico[138].

Mucho más grave para los estudiantes de la Biblia fue el hecho de que Russell murió de gran dolor en un tren en el suroeste de los Estados Unidos el 31 de octubre de 1916. [139] Había estado cansado y enfermo durante algún tiempo, pero insistió en llevar a cabo sus deberes de predicación y pastoral a su dispersado rebaño hasta el final. En sus últimos años de vida, estaba convencido de que la Primera Guerra Mundial terminaría en 1918 en la batalla de Armagedón y el rapto de la iglesia[140].Así, mientras que su muerte lo salvó de la desilusión que podría haber sentido si hubiera vivido para ver el final de la guerra sin que las naciones del mundo pasaran al olvido, llegó en un momento más inoportuno para sus seguidores. No esperaban ver a su Pastor, "ese siervo", morir antes del fin del mundo, y no estaban psicológicamente preparados para continuar su ministerio hacia el futuro. Más significativamente, se vieron muy perturbados cuando las predicciones de Russell no se hicieron realidad: la iglesia, una vez más, no fue "llevada a casa" al cielo, los judíos no fueron restaurados a Palestina, y las naciones del mundo no se rompieron en pedazos. La guerra terminó con el Tratado de Versalles más que con el apocalipsis. De hecho, el movimiento estudiantes de la biblia casi se desmoronó en 1917 y 1918 debido a las luchas de poder entre los sucesores de Russell, la persecución de los gobiernos seculares y las amenazas de las turbas que los atacaron después de que los Estados Unidos entraron en la guerra en abril de 1917.Russell había hecho algunos planes para la continuación de

su trabajo después de su muerte, pero no pudo haber tenido idea de lo que pronto iba a ocurrir.

(SU TUMBA)

capitulo tres

La creación de una teocracia

El 6 de enero de 1917, el juez Joseph Franklin Rutherford,[1] durante algunos años el abogado personal de Russell, fue elegido presidente de la Watch Tower Bible and Tract Society y sus organizaciones asociadas para reemplazar al difunto pastor. Con su elección, comenzó una nueva era en la historia de los Estudiantes de la Biblia– Testigos de Jehová.

Joseph Franklin Rutherford

Nacido el 8 de noviembre de 1869 en Misuri y criado en la pequeña granja de sus padres bautistas, Rutherford era un hombre muy diferente de Russell. En lugar de crecer en un ambiente de gran ciudad bajo la guía amorosa de un padre próspero y benevolente, Rutherford tuvo que trabajar muy duro en la pobreza cercana. Por gran esfuerzo personal, estudió derecho bajo el antiguo sistema de aprendices entonces bastante común en los Estados Unidos y aprobó sus exámenes de barra en 1892. En cuatro ocasiones sirvió como juez sustituto.[2] Probablemente como resultado de estas primeras experiencias y un compromiso con los ideales populistas de William Jennings Bryan,[3] desarrolló una personalidad fuerte, una simpatía abierta aunque rara vez manifestada por el oprimido, y un desprecio minuciosos por los grandes negocios, los políticos, y más tarde, el clero.

Al igual que Russell, Rutherford era un hombre grande que, por su propia apariencia, podía exigir respeto. Tenía una voz fuerte y potente y se veía cada centímetro como un senador estadounidense del sur o del estado fronterizo. En relación con los amigos, podría ser despótico; en el trato con los enemigos, despiadado. La primera historia oficial de la Sociedad de la Torre de Vigilancia, *los Testigos de Jehová en el Propósito Divino*, lo describe como "un tipo de persona enérgica y directa" con una "directividad en el acercamiento a los problemas al tratar con sus hermanos que hicieron que algunos se ofendieran".[4] De hecho, era malhumorado y algunas veces contundente hasta el punto de la grosería con un temperamento explosivo que ocasionalmente podría excitarlo a la violencia física. También tenía una racha de rectitud que le hizo considerar a cualquiera que se opusiera a él como del Diablo. Pero lo más curioso fue el hecho de que mientras que de alguna manera era un puritano de puritanos, en otro era completamente disoluto. Usó lenguaje vulgar, sufría de alcoholismo, y una vez fue acusado públicamente por uno de sus asociados más cercanos de asistir a un espectáculo burlesco nudista con dos compañeros ancianos y una joven mujer estudiante de

la Biblia en un miércoles por la noche antes de la celebración de la anual Memorial de la Cena del Señor[5].

Sin embargo, había mucho más para él de lo que esta descripción estremecedora y poco halagadora indicaría. Rutherford se familiarizó por primera vez con los estudiantes bíblicos en 1894. En 1906 fue bautizado y poco después se convirtió en peregrino. Después de un tiempo se hizo muy popular entre sus compañeros creyentes porque, como abogado, luchó, para limpiar el nombre de Russell, debatió públicamente en defensa de las doctrinas del estudiante bíblico y, en 1915, escribió una disculpa en nombre de Russell titulada **Una Gran Batalla en los Cielos Eclesiásticos**.(*A Great Battle in the Ecclesiastical Heavens*.)

Fue, por lo tanto, la capacidad de Rutherford, su retórica dinámica y su voluntad de tratar con adversarios estudiantiles bíblicos como un Jeremías del siglo XX lo que lo convirtió en un sucesor lógico de Russell. Por lo tanto, en poco más de dos meses después de la muerte de este último, fue elegido por unanimidad presidente de la Watch Tower Society y sus órganos asociados, aunque Russell ciertamente no lo había designado como su heredero espiritual.

De hecho, Russell esperaba que su posición como portavoz principal de los estudiantes bíblicos fuera tomada por un liderazgo colectivo. Según su voluntad, la Watch Tower iba a estar bajo la superintendencia de un comité editorial de cinco, y ningún artículo iba a ser publicado sin el acuerdo de al menos tres miembros de ese comité.[6] Curiosamente, Rutherford no fue nombrado para el comité. y fue nombrado sólo como uno de los cinco posibles miembros alternativos.[7] Así que mientras Russell no había tenido intención de transmitir su autoridad o papel intacto a cualquier sucesor individual, Rutherford tenía otras ideas.

Rutherford era un autócrata que obviamente creía que por el bien de la sociedad, y de todos los estudiantes bíblicos, debía gobernarlo con una barra de hierro en lugar de simplemente administrar las decisiones de su junta directiva. Aunque se negó a asumir el título de "Pastor" en deferencia a la memoria de Russell[8], utilizó la reverencia de los estudiantes de la biblia para Russell como apoyo para su propia autoridad. Además, es obvio que desde antes del momento de su primera elección, tenía la intención de ejercer tanto, si no más poder, que su predecesor[9].

El cisma de la Watchtower de 1917

La historia oficial de los testigos sugiere que durante el corto período entre la muerte de Russell y la elección de Rutherford como presidente de

la Watch Tower, otros estaban planeando alcanzar ese cargo también. Varias figuras figuran entre los "conspiradores", pero el archivillano, según este relato, fue Paul S.L. Johnson. En consecuencia, Johnson es descrito como el principal instigador de lo que pronto se convertiría en un gran cisma en la comunidad de estudiantes bíblicos durante el verano de 1917. Se indica brevemente el registro de la Watch Tower es la siguiente.

> Antes de su muerte, Russell había instruido a Alexander H. Macmillan, su asistente personal y presidencial, para enviar a Johnson a Gran Bretaña para supervisar las actividades de la Asociación Internacional de Estudiantes Bíblicos (IBSA) allí. En consecuencia, como uno del triunvirato que administraba los asuntos de la sociedad desde noviembre de 1917 hasta la primera semana de 1918, Rutherford lo envió a Londres. Cuando llegó, descubrió la organización británica en turbulencia y despidió a dos de los oficiales locales de la sociedad, H.J. Shearn y William Crawford. Según Johnson, estos hombres estaban conspirando para crear una organización separada independiente de la Watch Tower Society en Estados Unidos. Pero el propio Johnson entonces intentó asumir un papel independiente y afirmó que él, personalmente, era el sucesor de Russell y el mayordomo del denario mencionado en la parábola de Jesús en Mateo 20:1–16. Al recibir la noticia de lo que estaba sucediendo, Rutherford telegrafió a Johnson con la demanda de que restaurara a Shearn y Crawford[10].

En ese momento Johnson comenzó a enviar cables a Rutherford, seguro de que, si estaba "iluminado", lo apoyaría. Creía que Rutherford era "sin duda víctima de una campaña de cablegramas diseñada por Shearn y Crawford".[11] Así que envió cables de 85 a 115 palabras en los que se identificó a sí mismo y a otras personas con Esdras, Nehemías y Mardoqueo. Evidentemente le pidió a Rutherford que sirviera como su "mano derecha".[12]

Rutherford se convenció de que Johnson estaba demente y lo encomió para regresar a Estados Unidos. A continuación, Johnson envió un cablegrama al vicepresidente de Watch Tower, Alfred I. Ritchie, y al secretario-tesorero William E. Van Amburgh, los otros dos miembros del triunvirato, repudiando la autoridad de Rutherford. Usando la declaración de poderes que se le concedió cuando había sido enviado a Gran Bretaña, ató la cuenta bancaria de los Estudiantes Bíblicos Internacionales y se hizo cargo de las oficinas londinenses de la IBSA. El y otro estudiante bíblico llamado Housden se apoderaron de todos los correos, abrieron la caja fuerte de la asociación y tomaron todos sus

fondos disponibles. Como resultado, Rutherford, por el entonces presidente, envió la cancelación por escrito del nombramiento de Johnson, y el abogado de este último se vio obligado a retirar una demanda para prohibir a los leales a Rutherford usar 800 libras esterlinas que habían sido temporalmente atados en el banco [13].

Dirigido por el leal de Rutherford Jesse Hemery, un grupo de estudiantes bíblicos en las oficinas y residencia de la IBSA en Londres finalmente atrincheraron a Johnson en su habitación. Para escapar, se vio obligado a salir por su ventana y bajar por un tubo de drenaje exterior. A partir de entonces, regresó a Nueva York, donde "Rutherford estableció que Johnson estaba perfectamente cuerdo en cada punto menos en uno, él mismo".[14] Rutherford reorganizó entonces la obra de la sociedad en Gran Bretaña bajo Hemery y trajo la paz. Johnson continuó exigiendo ser enviado de vuelta a ese país, pero Rutherford se negó a enviarlo[15].

Luego siguió una amarga pelea entre Joseph F. Rutherford y cuatro miembros de la junta directiva de la Watch Tower Society: Alfred I. Ritchie (quien había sido reemplazado en enero como vicepresidente por Andrew N. Pierson), Robert H. Hirsh, Isaac F. Hoskins y J. Dennis Wright traducción. Según la versión de los acontecimientos de la Watch Tower, estos hombres no estaban contentos con Rutherford a principios de 1917 y "ambiciosamente trataron de obtener el control administrativo de la Sociedad". Como resultado, cuando Johnson regresó a Brooklyn, influyó en los cuatro miembros de la junta directiva para trabajar contra Rutherford [16].

El relato de Watch Tower afirma entonces que la junta directiva decidió enmendar los estatutos de la sociedad con el fin de despojar a Rutherford de su autoridad legítima y convertirlo en un cabeza de figura. Como resultado, Rutherford se vio obligado a retirarlos de su cargo. Obtuvo la opinión escrita de un abogado no Estudiante bíblico de Filadelfia en el sentido de que como los cuatro directores no habían sido elegidos legalmente en enero de 1917, sino que eran simplemente designados por Russell, no tenían derecho legal a permanecer en el control de la Sociedad. *El Anuario de los Testigos de Jehová de 1975* dice:

***** yb75 pág. 91 Estados Unidos de América (Parte 1) *****

C. T. Russell había nombrado directores a aquellos hombres, pero la escritura de constitución de la Sociedad exigía que los directores fueran electos por el voto de los accionistas. Rutherford le había dicho a Russell que los nombrados tenían que ser confirmados por voto en la siguiente reunión anual, pero Russell nunca dio aquel paso. Por eso, solo los oficiales que habían sido electos en la reunión anual de Pittsburgo eran

miembros de la junta debidamente constituidos. Los cuatro nombrados no eran miembros legítimos de la junta. Rutherford estuvo al tanto de esto durante todo el período de dificultad, pero no lo había mencionado, con la esperanza de que estos miembros de la junta dejaran de presentar oposición. Sin embargo, la actitud de ellos mostró que no calificaban para directores. Correctamente Rutherford los despidió y nombró a cuatro nuevos miembros de la junta cuyo nombramiento podría ser confirmado en la siguiente reunión general de la corporación, a principios de 1918.[17]

Así, el 12 de julio de 1917, Rutherford declaró en secreto la remoción de los cuatro y los reemplazó por A.H. Macmillan, W.E. Spill, J.A. Bohnet y G.H. Fisher, todos los partidarios de Rutherford que debían ser confirmados en la próxima reunión general anual de la sociedad.[18]

El 17 de julio, Rutherford publicó *The Finished Mystery* como séptimo volumen de los *Studies in the Scriptures* de Russell.[19] Russell había hablado a menudo de escribir el séptimo volumen [20], pero nunca había encontrado la "clave" o, más probablemente, el tiempo y la energía. Ahora, sin embargo, Rutherford publicó un libro compuesto por varios comentarios de las obras de Russell, además de numerosas adiciones de los coautores, Clayton J. Woodworth y George H Fisher, en un comentario sobre Revelación, Ezequiel, y la canción de Salomón. Estilizado como obra póstuma del pastor Russell, *El misterio terminado* fue una interpretación alegórica de los tres libros de la Escritura y un panegírico a Russell.

El lanzamiento de *The Finished Mystery* a la reunida familia Watch Tower Bethel – el personal – en el desayuno fue un "bomba" y, según la historia de la Watch Tower, sirvió para causar un cisma abierto. Johnson, los directores depuestos y sus simpatizantes censuraron a Rutherford en un largo y amargo debate en la hora de las comidas del mediodía [21] El 27 de julio, para mantener la paz, Rutherford le pidió a Johnson que dejara Bethel, y poco después, hizo lo mismo con los ex directores [22].

En todo esto, los partidarios de Rutherford lo han descrito como bondadoso y completamente justificado en sus acciones. Alexander H. Macmillan, escribiendo muchos años más tarde, comentó falsamente: "Hizo todo lo que pudo para ayudar a sus opositores a ver su error, sosteniendo una serie de encuentros con ellos, tratando de razonar con ellos y tratando de mostrarles lo contrario que su curso era al derrotero de la sociedad y todo el programa que Russell había seguido desde que se formó la organización". [23] Pero, de hecho, el relato oficial de Watch Tower y la foto de Macmillan de Rutherford no son más que distorsiones

profundas de la verdad.

Incluso el esquema básico que se indica en los archivos de la Watch Tower no es preciso. Es cierto que varios pueden haberse visto a sí mismos como posibles sucesores de Russell en noviembre y diciembre de 1916. También es cierto que Paul Johnson era una persona extraña y errática que había influido en Russell para volver a su doctrina del Misterio temprano y que tenía visiones de gloria, por decir lo menos.[24] De lo contrario, la versión oficial de los acontecimientos de 1917 es historia falsa.

En primer lugar, Rutherford y sus partidarios estaban jugando a la política de la iglesia y no eran angelitos. Aunque Rutherford había sido sin duda el candidato más destacado para la presidencia, su elección había sido diseñada en gran parte por dos hombres - Alexander H. Macmillan y William E. Van Amburgh.[25] **Segundo,** en el momento de su elección había insistido en que los directores habían insistido en que los directores aprobaran una serie de estatutos que dieron a los oficiales de la sociedad una autoridad muy ampliada.[26] **Tercero**, la puesta en servicio de Rutherford de la redacción y publicación de *El Misterio Terminado* fue una acción unilateral y de mano dura que ciertamente ignoró los derechos y prerrogativas de la junta directiva y varios miembros del comité editorial de la sociedad.[27] Aunque Rutherford afirmó que estaba ejerciendo los derechos que le otorgaban en virtud de la carta de la the People's Pulpit Association(*Asociación Del Púlpito Popular)* que le dio al presidente "la supervisión y el control generales y gestionar los negocios y los asuntos de dicha corporación, "esto no le dio poderes plenipotenciarios para formular la política.[28] Además, como es el caso hoy en día con la Sociedad Watchtower de Nueva York, la the People's Pulpit Association(*Asociación del Púlpito de la gente)* fue, a todos los efectos prácticos, tratada como subsidiaria de la Watch Tower Bible and Tract Society y recibió todos sus fondos operativos de esa corporación. **En cuarto lugar,** él y su "gabinete de cocina" prácticamente ignoraron los derechos de supervisión, no sólo de los cuatro directores, sino también del vicepresidente Pierson. [29] quinto, Rutherford, al tratar de actuar como lo había hecho Russell, en efecto estaba ignorando los deseos expresados de Russell como se esbozó en su voluntad [30] **Y, finalmente**, si Rutherford hubiera sido llevado a los tribunales por despedir a los cuatro directores, probablemente habría perdido. Su afirmación de que no fueron elegidos legalmente no se sostiene bajo un escrutinio minucioso, particularmente en el caso de Robert Hirsh, quien nunca había sido nombrado por Russell y había sido, por un tiempo, un partidario de Rutherford. Entonces, también, los abogados de los directores derrocados y Paul Johnson señalaron, si los directores no eran elegidos legalmente, tampoco lo fueron los tres oficiales de la sociedad: Rutherford, Pierson y Van

Amburgh. Para haber sido elegidos oficiales en enero de 1917, habrían tenido que haber sido elegidos legalmente directores. Sin embargo, no habían sido, y por lo tanto, por la propia lógica de Rutherford, no ocupaban el cargo legalmente[31].

La sugerencia de que Rutherford y sus partidarios fueran razonables, aunque sus adversarios no lo eran, tampoco se ajusta a los hechos. Ahora está claro que Rutherford le había preguntado a Paul Johnson si Russell tendría un sucesor el 2 y 3 de noviembre de 1916 en el Brooklyn Bethel, menos de una semana después de que Russell muriera. Esto está documentado en los libros de Johnson *Merarism*, págs. 614–16; *El Mensajero de la Epifanía*, págs. 345–9, y también en La *verdad actual*, mayo de 1934, pág. 68. No es mencionado por Rutherford, pero explica el cablegrama de Johnson del 24 de febrero de 1917 procedente de Inglaterra [32].Por esa razón se verifica claramente. Después de una noche de sueño, mientras usaba su inclinación por la tipología, Johnson le dijo que Russell tendría un sucesor espiritual ya que no había dado el "denario" de "la parábola del denario" encontrado en Mateo 20:1–16. Por lo tanto, él, Russell, no podría haber sido el "mayordomo". Así que era de esperar un "mayordomo". Rutherford preguntó quién sería, y Johnson le dijo que no lo sabía, pero a su debido tiempo se volvería obvio. Significativamente, tanto Johnson como Rutherford llegaron más tarde a la conclusión de que ellos, individualmente, eran ese "mayordomo".

La opinión de que Rutherford era el "mayordomo" y que *El Misterio Terminado* era el "denario" se originó con el propio Rutherford. Esto se puede ver examinando el *Harvest Siftings*, páginas 19 y 20, donde escribió "que habría murmuradores, quejumbrosos", y así sucesivamente, y que "inmediatamente" después de anunciar el llamado "Séptimo Volumen" el 17 de julio de 1917, "los ataques comenzaron sobre mí por parte de los Hermanos Hirsh y Hoskins. Los "murmuradores" mencionados, por supuesto, estaban destinados a describir a los críticos del presidente de la Watchtower, usando las palabras de Jesús en Mateo 20:10–12 en la Versión del Rey Santiago. Además, en la página 24 de *Harvest Siftings*, Rutherford declaró:"He tenido el bendito privilegio de una pequeña parte de colocar ante la Iglesia la última obra del hermano Russell, el Séptimo Volumen de ESTUDIOS EN LAS ESCRITURAS. He tratado de ser fiel". Por lo tanto, con estas declaraciones, Rutherford reveló que creía que era el "mayordomo" que había entregado "el denario". Que *el Misterio Terminado* fue considerado como el "denario" fue dejado claro por la imagen de un centavo en su página dedicatoria junto con una referencia a Mateo 20:9, que dice de acuerdo con la Versión Autorizada: "Y cuando vinieron que fueron contratados alrededor de la hora undécima hora, recibieron a cada hombre un denario.

Harvest Siftings lleva la fecha 1 de agosto de 1917, aunque se preparó anteriormente. Clayton Woodworth dio una charla basada en las afirmaciones de *Harvest Siftings* en una convención de estudiantes bíblicos de Boston, Massachusetts, el 4 de agosto de 1917, que más tarde fue producida como un folleto de cinco páginas llamado la "Parábola del denario". En él afirmó que el denario representaba realmente *El Misterio Terminado*, Cristo era el "Señor de la viña", y el mayordomo con quien Cristo habló en la ilustración no era otro que el juez Rutherford. No cabe duda de que Woodworth recibió sus ideas de Rutherford.

Con respecto a esa interpretación alegórica, Woodworth incluso superó a Johnson, un hecho que ha hecho que un historiador comentara que "con toda probabilidad, Johnson estaba tan cuerdo como sus acusadores".[33] En realidad, uno se siente tentado a preguntarse si, en lo que respecta al uso de las Escrituras, Johnson, Rutherford y Woodworth estaban igualmente locos.[34] A menos que, por supuesto, Rutherford simplemente estuviera jugando a la política.

Macmillan, que continuó como asistente presidencial bajo Rutherford, era un hombre inteligente con una personalidad abierta y agradable. Pero también era profundamente desagradado por los directores como un estafador y un político religioso de primer orden.[35] Van Amburgh, un hombre alto, delgado, de pelo blanco con gafas sin bordes y una barba de chivo, detestaba el procedimiento democrático y controlaba las cuentas de la Watch Tower para que nadie más que el presidente de la sociedad pudiera verlos.[36] Durante el juicio de trigo milagroso, *Russell v. Brooklyn Eagle*, que se tuvo audiencia en mayo de 1915, Van Amburgh había dañado a C.T. Russell tanto como él le había ayudado por su falta de voluntad para dar un testimonio franco.[37] Pero el menos racional de todos fue Clayton J. Woodworth, uno de los coautores de *The Finished Mystery.* En años posteriores iba a probar que era un completo caprichoso de la salud y odiador de la profesión médica, mientras que en 1917 se dio al tipo de interpretación salvaje y alegórica en la que Paul Johnson participó[38].Sin duda fue el comportamiento personal de Rutherford, sin embargo, más que el de su partido lo que causó la mayoría de los problemas. Era extremadamente reservado y se negó a mostrar ningún sentido de responsabilidad a la junta directiva. No sólo mantuvo la impresión de *El Misterio Terminado* en secreto del consejo editorial de la sociedad, sino que utilizó dinero donado para su impresión que nunca fue colocada en las cuentas de la sociedad.[39] Igualmente serio, él y Van Amburgh se negaron rotundamente a permitir que nadie inspeccionara registros financieros de la sociedad o para auditarlos. Cuando el vicepresidente Andrew N. Pierson, el hombre que había nominado originalmente a Rutherford para el cargo de presidente, le pidió verlos, se le dijo que sólo podía hacerlo si aceptaba renunciar a

su cargo. [40] Pierson declaró públicamente por escrito: "Nunca tuvimos un informe satisfactorio del tesorero desde que fui director. No sabemos cómo está el fondo fiduciario, ni cómo está la the Watch Tower Bible and Tract Society ¿Cuáles son las relaciones financieras entre la Watch Tower Bible y Tract Society y la People's Pulpit Association? ¿Cómo se invierte el fondo fiduciario? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué dibujan?" [41] Entonces, también, pocos vieron en Rutherford la bondad que Macmillan vio. Johnson afirmó que durante las audiencias que el juez celebró con él después de regresar de Gran Bretaña, Rutherford era cruel y odioso[42].

Justo antes de que Johnson se viera obligado a dejar Bethel el 27 de julio de 1917, los directores depuestos afirmaron que Rutherford se abalanzó sobre él en furor y lo atacó físicamente. Su testimonio completo indica:

> En la comida del mediodía, el hermano Rutherford informó a la familia Bethel que nos veríamos obligados a salir de la casa de Bethel el lunes al mediodía. Los hermanos consideraron entonces su deber hacer alguna declaración a la Familia. El hermano Rutherford deseaba que la Familia escuchara sólo su declaración; pero persistimos, y uno de nuestros números dijo que deseaba leer una carta del hermano Pierson indicando que él estaría al frente de la antigua Junta. El hermano Rutherford se negó a dejar que se leyera la carta y gritó que el hermano Johnson había ido a ver al hermano Pierson y que le había tergiversado el asunto. Tras la firme negación del hermano Johnson de esto, el hermano Rutherford se apresuró a él y usando la fuerza física, que casi levanta en vilo al hermano Johnson, dijo en un ataque de pasión: "Saldrás de esta casa antes de la noche si no te vas, serás sacado". Antes de la noche esta amenaza se llevó a cabo. Los efectos personales del hermano Johnson se establecieron literalmente fuera del Hogar Bethel y de los hermanos, ya que los vigilantes fueron colocados a varias puertas para evitar que entrara de nuevo en la casa[43].

Al hacerse con el control total de la Sociedad Watch tower en 1917, Rutherford actuó plenamente como si estuviera llevando a cabo una purga del partido comunista en lugar de proteger a la sociedad de los "opositores". No había visto nada malo en que Macmillan llamara a un policía para que Wright, Hoskins, Ritchie e Hirsh entonces todavía totalmente reconocidos directores de la Watch Tower Society – fueran expulsados de las oficinas de la sociedad en Hicks Street,[44] a pesar de que todavía estaba obligado a los considerarlos hermanos en Cristo. Y cuando los cuatro se vieron obligados a abandonar el Bethel de Brooklyn, fueron tratados con la mayor dureza que Rutherford y sus partidarios

podían manifestar. Más tarde Hirsh y Hoskins fueron destituidos como directores de la *Asociación del Púlpito De la Gente*, probablemente ilegalmente, cuando el 31 de julio Rutherford y Macmillan utilizaron representantes de los accionistas de esa organización, que se les había confiado para la elección de enero anterior, para por votación removerlos del cargo.[45]

No se debe deducir de esto que los directores derrocados eran impecables; no lo eran. La congregación de Nueva York de los estudiantes de la biblia vio fallas a ambos lados de las disputas dentro de la sociedad.[46] El vicepresidente Pierson vaciló entre Rutherford y sus adversarios. Aunque inicialmente apoyó a los directores derrocados, más tarde fue junto con Rutherford. En última instancia, sin embargo, se convirtió en un estudiante de la biblia independiente y murió como tal.[47] Sin embargo, en retrospectiva, lo que Ritchie, Hirsh, Hoskins y Wright exigieron a Rutherford parece mucho más razonable y con principios de lo que la sociedad quisiera admitir hoy en día. Tal vez hasta los oficiales de la sociedad lo saben. Tan recientemente como a finales de la década de 1950, cuando William Cumberland, que luego trabajaba en una tesis doctoral en la Universidad de Iowa, trató de examinar documentos de la sociedad en relación con el cisma de 1917, se negaron a permitirle tenerlos. Se vio obligado a obtenerlos de los **Dawn Bible Students**, (Estudiantes Bíblicos del Amanecer), indirectamente los herederos de los adversarios de Rutherford[48].

La expulsión de Johnson y los ex directores de Bethel fue seguida por una guerra de panfletos, con los diversos partidos presentando sus partes del tema. Los oponentes de Rutherford esperaban desbancarlo en la próxima reunión anual de los accionistas de la sociedad programada para enero de 1918. Sugirieron que Menta Sturgeon, el secretario privado de Russell y el hombre que estaba con él cuando murió, sería un buen presidente[49] Pero Rutherford los superaría por completo.

El juez pidió un voto democrático de paja entre los estudiantes bíblicos en noviembre de 1917. Si bien la votación no fue vinculante, sentó las bases para la reelección de él y sus asociados. Sin duda, la comunidad de estudiantes de la Biblia consideraba a la Sociedad Watch tower como una institución sagrada porque había estado tan estrechamente asociada con Russell. Así, desde que Rutherford la controlaba durante el otoño y el invierno, obtuvo el apoyo de la mayoría de los estudiantes bíblicos, a pesar de que pocos sabían lo que estaba pasando[50].

Cuando los accionistas se reunieron, Rutherford fue reelegido, mientras que sus oponentes recibieron sólo un pequeño porcentaje de los votos. Incluso el vicepresidente Pierson, que había vacilado en su apoyo

al juez, no mantuvo un puesto en la junta directiva.[51] Los cuatro directores depuestos y Johnson, por lo tanto, tenían que someterse a Rutherford y sus asociados o separarse permanentemente. Eligieron este último curso.

Para la primavera de 1918, los disidentes decidieron reunirse por separado para la celebración anual del Memorial de la Cena del Señor con los grupos de estudiantes de la biblia que los apoyaron. Se desarrollaron dos nuevos movimientos: uno alrededor de dos de los cuatro ex directores de Watch Tower y otro alrededor de Paul Johnson. Estos eran el Instituto Bíblico Pastoral y el Movimiento Misionero Hogar del Laico Pastoral(**Bible Institute and the Layman's Home Missionary Movement**).[52] En la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá, un tercer grupo, que se hacía llamar "Standfasters ", también rompió con la sociedad. Aunque sin duda se vieron afectados por los acontecimientos en Nueva York, su principal preocupación era que la sociedad no se había opuesto firmemente a participar en esfuerzos patrióticos durante la Primera Guerra Mundial[53].

Los estudiantes de la biblia y la Primera Guerra Mundial

Como se indicó anteriormente, Russell y los estudiantes bíblicos se opusieron firmemente a participar en la guerra. Aunque lo veían como un cumplimiento de la profecía, consideraban que las naciones involucradas estaban controladas demoníacamente y fuera del favor de Dios. Como resultado, los hombres estudiantes de la Biblia que se negaron a servir como combatientes cuando fueron reclutados para el servicio militar a menudo fueron sometidos a prisión y trato brutal, y en algunos casos fueron ejecutados[54].

Cuando la Watch Tower Society lanzó una campaña aguijón contra el apoyo del clero a la guerra en los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña durante el verano de 1917, la reacción no llegó por mucho tiempo. Durante el otoño de ese año, los estudiantes bíblicos canadienses distribuyeron un gran número de *The Finished Mystery* y tratados titulados *The Bible Students Monthly*, que llevaban ataques contra el militarismo y el clero.[55] En enero de 1918, el gobierno canadiense prohibió esas publicaciones y comenzó una campaña total de persecución contra los estudiantes bíblicos[56].

El clero y otros se quejaron en su contra en los Estados Unidos. Los estudiantes bíblicos comenzaron a ser arrestados, atracados, alquitranados y emplumados, y acosados en todo el país.[57] Se emitieron

órdenes de arresto de siete hombres destacados en el movimiento *Watch Tower Bible Student*, además de un trabajador italiano de Bethel, Giovanni De Cecca. Los líderes fueron J.F. Rutherford, W.E. Van Amburgh, A.H. Macmillan, R.J. Martin, C.J. Woodworth, G.H. Fisher y F.H. Robison. Los ocho fueron acusados de sedición bajo los términos de la Ley de Espionaje Estadounidense. El 21 de junio, siete de ellos fueron condenados a veinte años cada uno en la penitenciaría federal de Atlanta, Georgia; De Cecca recibió diez años. Trece días más tarde, después de que se les denegó la libertad bajo fianza pendiente de apelación, los ocho fueron llevados a Atlanta, donde iban a ser retenidos durante nueve meses. En ese momento, el resto del personal de la sede central de la Watch Tower Society se mudó de Brooklyn a Pittsburgh. Aunque continuaron publicando *La torre del vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo*, en la mayoría de las otras maneras los estudiantes de la Biblia parecían casi destruidos como un movimiento[58].

Durante el invierno, Rutherford y sus compañeros directores fueron felicitados por su reelección al cargo por miembros de la reunión de Watch Tower Society en Pittsburgh en enero de 1919. Macmillan consideró esa elección como una señal del favor de Jehová. Admitiendo involuntariamente que todas las elecciones anteriores de los oficiales de la sociedad habían sido predeterminadas, incluida la celebrada en 1917, declaró al juez Rutherford: "Esta es la primera vez desde que se incorporó la Sociedad que puede hacerse claramente evidente a quién A Jehová le gustaría que sirva como presidente". [59] Por supuesto, el grupo anti-Rutherford ya había sido purgado de las filas de la sociedad y ya no era ninguna amenaza. En segundo lugar, los directores encarcelados eran vistos ahora como mártires por los estudiantes bíblicos ya que ellos mismos experimentaban persecución. Todas las cosas como se están considerando, habría sido sorprendente si Macmillan no hubiera recibido su señal de favor divino.

En marzo de 1919, el juez Louis Brandeis de la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó que Rutherford y sus compañeros directores fueran puestos en libertad bajo fianza. En abril, el juez Ward de la Segunda Corte Federal de Apelaciones de Nueva York declaró: "Los acusados en este caso no tuvieron el juicio templado e imparcial del que tenían derecho, y por esta razón el juicio es revertido". Un año más tarde, el gobierno de los Estados Unidos retiró todos los cargos en su contra.[60]

Reorganización postguerra

Tras la liberación de Atlanta, el juez Rutherford comenzó una reorganización importante de las actividades de los estudiantes de la biblia. El 4 de mayo de 1919, se dirigió a una convención en Los Angeles,

y cuando sus comentarios fueron bien recibidos, determinó llamar a una convención general de estudiantes bíblicos estadounidenses y canadienses en Cedar Point, Ohio.[61] En Cedar Point declaró que los estudiantes bíblicos deben "llevar la mensaje divino de reconciliación al mundo"; y para ayudarlos, anunció la publicación de una nueva revista, *The Golden Age* (la edad dorada),[62] en violación de una disposición específica en el testamento de Russell [63].

En el otoño de 1919, los estudiantes bíblicos comenzaron la distribución regular casa por casa de *La Edad de Oro*.[64] Más importante, en 1920 "trabajadores de clase", es decir, los estudiantes bíblicos individuales dedicados al evangelismo público, comenzaron a informar sus actividades a la Sociedad Watch tower. *Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino* indican algo incorrectamente lo que entonces estaba ocurriendo bajo el nuevo presidente de la Sociedad de la Watch tower: "El endurecimiento de la responsabilidad de la predicación comenzó en 1920 cuando todos los miembros de la congregación que participaron en el trabajo de testigos les fue necesario [sic] para entregar un informe semanal. Antes de 1918 sólo los colportores o precursores [evangelistas de tiempo completo] habían reportado su actividad de servicio. Se estaban haciendo asignaciones definitivas a las congregaciones para su propio trabajo de campo. Durante el primer año de presentación de informes, 1920, hubo 8.052 "trabajadores de clase" y 350 precursores". [65] Así comenzó una de las mayores campañas proselitistas de la historia, una que continúa hasta nuestros días.

Rutherford estaba ansioso por extender las actividades de predicación en tierras fuera de los Estados Unidos. Así que, en 1920, al mismo tiempo que la obra de predicación pública se estaba reorganizando a nivel congregacional, hizo una serie de cambios importantes en la organización de estudiantes bíblicos en el extranjero. La sucursal canadiense de los Estudiantes Bíblicos Internacionales se trasladó de Winnipeg, Manitoba, a Toronto, Ontario.[66] En un viaje a Gran Bretaña, el continente europeo, Palestina y Egipto, el juez proporcionó el establecimiento de una Watch tower de Europa Central sucursal y planta de impresión en Zúrich, Suiza.[67] Además, creó otra sucursal en Ramallah, Palestina, a la vista de Jerusalén.[68] En 1921 hubo una mayor expansión, y la Watch tower contó con dieciocho sucursales extranjeras y doce Sucursales estadounidenses, formadas para servir a grupos de lengua extranjera en los Estados Unidos.[69]

Millones ahora viven no morirán jamás

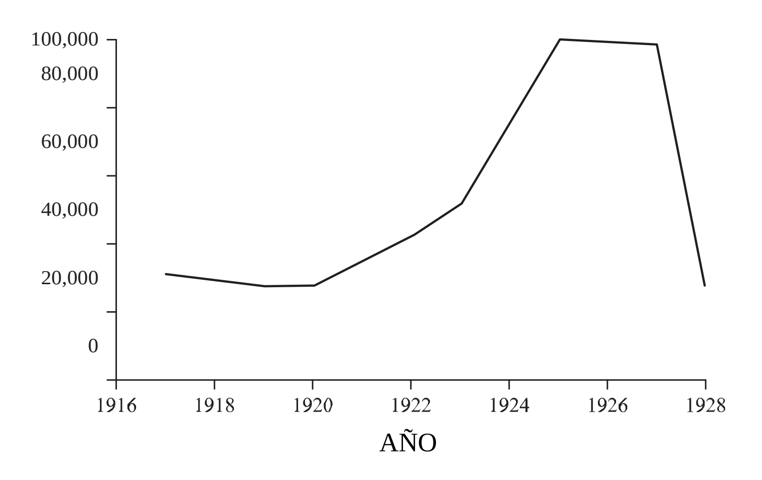
Un factor importante en el crecimiento de los estudiantes bíblicos en número y actividad durante la década de 1920 fue algo además de una mejor organización; fue la campaña "*Millions Now Living Will Never Die*" (**Millones que ahora viven no morirán jamás**). Poco antes de su encarcelamiento en 1918 J.F. Rutherford había pronunciado un discurso con ese título en California, pero no fue hasta septiembre de 1920 que un libro con el mismo nombre fue publicado y anunciado por un programa de radio importante y anuncios de periódicos. El libro fue traducido a once idiomas extranjeros, incluyendo yiddish, Malayalam y Birmania, y se convirtió en un éxito de ventas. Lo que evidentemente despertó tanto interés además del título de la nueva publicación fue la sugerencia de que el milenio comenzaría en 1925. Esa proyección, basada en cálculos del año jubilar encontrados originalmente en *tres mundos*, hizo que Rutherford especulase que habría una "restauración completa" de la humanidad en ese momento. Además, declaró: "Podemos esperar que 1925 sea testigo del regreso de esos fieles hombres de Israel [Abraham, Isaac y Jacob] de la condición de la muerte, resucitando y restaurado plenamente a la humanidad perfecta y sean los representantes visibles y legales del nuevo orden de cosas en la tierra. [70]

Es cierto que el juez, como C.T. Russell antes que él, no afirmo inspiración para sus ideas y al año siguiente tomó una postura más cuidadosa en El arpa de Dios. Allí comentó: "La cronología, al menos en cierta medida, depende de cálculos precisos y siempre hay alguna posibilidad de errores. La profecía cumplida es el registro de hechos físicos que en realidad son existenciales y definitivamente fijos".[71] Sin embargo, ni Rutherford ni sus colegas prestaron mucha atención a esta salvedad, y continuaron proclamando los pronósticos publicados en *Millions Now Living Will Never Die*. Por ejemplo, en *The Way to Paradise*, publicado en 1924, William E. Van Amburgh profetizó con mayor detalle todo lo que iba a suceder en el año siguiente e inmediatamente después.[72] En consecuencia, a medida que 1925 se acercaba, se generó gran emoción entre los Estudiantes Bíblicos. Según los informes que todavía circulaban las personas que entonces eran miembros de la comunidad estudiantil bíblica, muchos renunciaron a sus negocios, trabajos, e incluso vendieron sus casas con la expectativa de que pronto serían llevados al cielo y muchos seres humanos, incluidos los judíos, estarían viviendo en un paraíso terrenal post-Armagedón. Así que cuando Rutherford admitió en la Watch tower el 15 de febrero de 1925 que tal vez se esperaba demasiado para ese año,[73] era demasiado tarde. Numerosos estudiantes de la Biblia agricultores tanto en Canadá como en los Estados Unidos se negaron a sembrar sus cultivos de primavera

y se burlaron de sus correligionarios que lo hicieron. Por lo tanto, cuando 1926 llegó sin la aparición de Abraham o los otros "antiguos dignos", y sin signos del rapto de la iglesia o un paraíso terrenal, hubo una gran decepción.

Aunque Rutherford no admitió ninguna falta real en el asunto en las publicaciones de la sociedad, dio disculpas poco características en las convenciones de la IBSA. Evidentemente, se enloqueció, durante años más tarde, Karl Klein, miembro del Consejo de Administración declaró que el juez había admitido que había "hecho un burro de sí mismo durante 1925".[74] Sin embargo, esto no le impidió seguir proclamando que el fin del mundo estaba "cerca de la mano" y que podría esperarse dentro de unos pocos años o incluso unos meses. El hecho de que hubiera profetizado falsamente parecía darle una sobra sobre la campaña de predicación de los estudiantes bíblicos, su ministerio o su deseo de mantener y aumentar sus poderes personales. Pero como los acontecimientos iban a mostrar, muchos estudiantes bíblicos se sintieron de manera muy diferente: la debacle de 1925, junto con un creciente resentimiento contra el presidente de la Torre de Vigilancia, fue hacer que muchos miles abandonaran el movimiento en los próximos años. Esto se demuestra por el espectacular aumento de la asistencia de los estudiantes de la biblia al Memorial en los años previos a 1925 y la caída igualmente dramática de esa asistencia en 1928, como se muestra en el siguiente gráfico.

Figura 3.1 Asistencia al Memorial de los estudiantes de la biblia, 1917–1928

El ministerio de Rutherford

Durante los años siguientes a 1925, Rutherford derramó una avalancha de libros y folletos nuevos, incluyendo *Liberación* en 1926, *Creación* en 1927, *Reconciliación*, *Gobierno and vida* en 1929, y varios otros hasta la publicación de *hijos*, su última obra, en 1941. De hecho, produjo un promedio de un libro por año, y sus publicaciones alcanzaron un total de 36 millones de copias.[75] Pero no era sólo un escritor. Demostró también un dinamo humano como C.T. Russell había sido. Una y otra vez discurso en las convenciones de la Watch Tower, a través de la radio nacional e internacional entre mediados de la década de 1920 y 1937, y en muchas grabaciones fonográficas.

Convenciones

Muy importante también fue el hecho de que Rutherford convirtió las convenciones de los estudiantes de la biblia - Testigo jehová- en grandes eventos de publicidad. Aunque habían sido importantes en la vida de Russell, habían sido poco más que reuniones espirituales para los propios estudiantes bíblicos. Bajo Rutherford eso cambió dramáticamente.

Entre 1922 y 1928 la Sociedad de la Watch tower celebró una serie de convenciones que los Testigos de Jehová creen hoy que fueron las siete explosiones de trompeta angélicas mencionadas en Apocalipsis 8:1–9 y 11:15–19.[76] En consecuencia, cada convención condenó parte de " organización de Satanás " o a Satanás mismo. En 1922 en Cedar Point, Ohio, el apoyo del clero a la Sociedad de Naciones fue condenado como deslealtad al reino de Cristo. Inmediatamente después se distribuyeron por todo el mundo unos 45 millones de copias de una resolución en ese sentido. Al año siguiente, en Los Ángeles, los estudiantes de la Biblia asistentes aprobaron una resolución titulada "Una advertencia" que de nuevo atacó al clero y de nuevo se distribuyó por todo el mundo. En Columbus, Ohio, en 1924, adoptaron la "Acusación" contra los hombres de la tela y distribuyeron aún más copias de un folleto titulado *Ecclesiastics Indicted* (Eclesiásticos acusados) de lo que habían hecho con resoluciones anteriores. Luego, en 1925, en Indianápolis, Indiana, proclamaron un "Mensaje de Esperanza" para la humanidad, pero continuó condenando la cristiandad y sus líderes religiosos. En Londres, Inglaterra, en 1926, gritaron su aprobación de "Un testimonio a los gobernantes de las naciones" que censuró a Gran Bretaña y al mundo. Al año siguiente, en Toronto, Ontario, Rutherford leyó una resolución a 15.000 estudiantes bíblicos reunidos titulado "A los pueblos de la cristiandad". Una charla de apoyo, *"Freedom for the Peoples"*, fue transmitida a través de una cadena internacional de cincuenta y tres

estaciones de radio, un número increíble para ese día. Finalmente, en 1928, en Detroit, Michigan, los estudiantes bíblicos aceptaron una "Declaración contra Satanás y por Jehová". [77]

En años posteriores, otras convenciones también fueron de suma importancia, especialmente una celebrada en Washington, DC, en 1935, y otra celebrada en St Louis, Missouri, en 1941. En esta última asamblea, la última del juez Rutherford, unas 115.000 personas estuvieron presentes,[78] y los Testigos de Jehová pudieron desafiar abiertamente la terrible persecución que entonces les golpeaba como una ola como resultado de la acusación de que eran antipatrióticos enemigos de las naciones en las que vivían.

El poder creciente de Rutherford

Mientras llevaba a cabo sus actividades de escritura y predicación, Rutherford gradualmente comenzó a obtener un mayor control sobre la comunidad de estudiantes de la Biblia. Se había vuelto absoluto en lo que respecta a los asuntos de negocios de la sociedad en 1917. En 1925 se volvió igualmente absoluto en la determinación de qué doctrinas deben enseñarse en las publicaciones de Watch Tower. Sobre las objeciones del comité editorial de la sociedad, publicó un importante y doctrinalmente revolucionario artículo titulado "Nacimiento de la Nación". [79] Como resultado, destruyó el comité.[80] Pero las congregaciones seguían siendo relativamente independientes bajo sus propios ancianos electos. Sin embargo, eso no iba a durar. Como Paul Johnson había sospechado anteriormente,[81] Rutherford estaba decidido a ponerlos bajo el control centralizado de la Watch Tower en nombre de lo que más tarde eligió llamar "Gobierno teocrático".

Según Rutherford, el propósito principal de la comunidad estudiantil bíblica era predicar. Para cumplir con este requisito, todo se tenía que hacer para promover el evangelismo, especialmente el evangelismo puerta a puerta con las publicaciones de la sociedad. Por lo tanto, cada convención de 1919 sobre destacó la importancia de anunciar el mensaje de Watch Tower.

Eventualmente, el aluvión constante de propaganda convenció a muchos estudiantes bíblicos de que, en un sentido extraño, debían "publicar o perecer". En la década de 1920 Rutherford había llegado a afirmar que todos los cristianos deben predicar públicamente en cumplimiento de Mateo 24:14. Sin embargo, a pesar de esa presión constante, otros –quizás una mayoría– se resistieron a ser arrastrados a la obra de predicación. Muchos todavía mantenían la creencia desde la época de Russell de que la creación de carácter o la santificación cristiana era más importante que el

proselitismo. Muchos no podían aceptar el argumento de que todos debían predicar de puerta en puerta. Y, lo más importante, numerosos ancianos electos resentían la creciente autoridad de la sociedad sobre las congregaciones locales y su manipulación. Por lo tanto, para obtener su fin de la dominación completa de la comunidad estudiantil de la Biblia, Rutherford tuvo que tomar una serie de pasos. Entre ellos, tuvo que destruir el concepto de santificación o desarrollo de carácter, y también la idea de que Russell había sido el fiel y sabio mayordomo.

Con el fin de dar el primer paso, publicó un artículo en The Watch Tower del 1 de mayo de 1926, en el que desacreditó por completo el término desarrollo del carácter. Curiosamente, si uno mira ese artículo y lo compara con las declaraciones de Russell sobre el asunto, verá que Rutherford estaba atacando a un hombre de paja. Sin embargo, al desacreditar el concepto de santificación de los estudiantes bíblicos más antiguos de santificación como "justicia de la obra", podría, paradójicamente, hacer más hincapié en la *obra* del evangelismo.

Sin embargo, era obvio que mientras la sociedad distribuyese las obras de Russell y continuara considerándolo como el siervo fiel y sabio, los estudiantes bíblicos serían reacios a adoptar las ideas de Rutherford sin dudarlo. Así, en el 1 de enero de 1927 en la Watch Tower Rutherford publicó un artículo que obviamente fue producido para desacreditar la reputación de Russell. Entre otras cosas que el artículo decía: "Es el plan del enemigo alejar al hombre de Dios, induciendo al hombre a reverenciar a algún otro hombre; y por lo tanto muchos caen en la trampa del diablo.[82] Poco después, en febrero del mismo año, la sociedad abandonó la idea de que Russell había sido el siervo fiel y sabio; en adelante, "ese siervo" debía ser visto como el remanente de los elegidos de Dios en la tierra, los de los 144.000 santos de Apocalipsis 14:1 que aún no se habían unido a Cristo en gloria celestial[83].

Mientras Rutherford desacreditaba la memoria de Russell y sus enseñanzas, estaba mejorando su propia autoridad. Como Timothy White señala tan convincentemente citando extractos de The Watch Tower, lo que Rutherford hizo fue cambiar la definición del término "Sociedad" para que se significara toda la comunidad de estudiantes de la Biblia, en efecto, la iglesia. Según White, en 1919 y 1920 Paul Johnson distribuyó un artículo titulado "La Iglesia Organizada en Relación con la Sociedad". En ese artículo Johnson argumentó que la sociedad debía ser el siervo de la iglesia (los estudiantes bíblicos) en lugar de su amo. En respuesta, Rutherford sostuvo: "Aunque la Sociedad es un cuerpo corporativo con oficiales y sirvientes requeridos, pero solo estos no constituyen la Sociedad. En el sentido más amplio, la Sociedad está compuesta por el cuerpo de cristianos organizados de manera ordenada bajo la dirección del Señor para llevar a

cabo su obra." Por esta definición, como afirma White, Rutherford afirmaba que, al ser el presidente de la sociedad, también era en realidad el "presidente de la iglesia".[84] Aunque el juez no se atrevió a hacer tal alegación con tantas palabras, en 1940 la Sociedad de la watch tower había llegado a reconocer este hecho. *Consolacion* (La Edad Dorada bajo un nuevo nombre) declaró: "La Teocracia es actualmente administrada por la Watch Tower Bible and Tract Society, de la cual el juez Rutherford es el presidente y gerente general". [85]

El Nuevo Nombre

Durante los años siguientes a 1919, Rutherford y sus asociados calificaron a otros estudiantes bíblicos que ya no aceptaban las instrucciones de la sociedad como "siervos malvados", la "clase Judas" y la "clase Dalila". Sin embargo, muchos estudiantes bíblicos de la watch tower seguían considerando a esas personas como hermanos en Cristo. En consecuencia, con el fin de diferenciar más claramente a sus seguidores de los muchos estudiantes bíblicos independientes, el 26 de julio de 1931 a las 4:00 p.m., leyó una resolución antes de una convención de Watch Tower en Columbus, Ohio, que les pidió que aceptaran el nuevo nombre: " Testigos de Jehová." [86]

Los argumentos que el juez utilizó fueron una obra maestra de lógica defectuosa y mala exégesis. Por ejemplo, utilizó Isaías 62:1, 2 de la traducción de la Biblia de Rotherham para mostrar que al pueblo de Dios se le daría finalmente un "nuevo nombre". Pero como señala Timoteo White, si se hubiera molestado en leer otros dos versículos, habría descubierto que el nuevo nombre iba a ser "Hephzi-bah", no "Los Testigos de Jehová".[87] Sin embargo, la selección del nuevo nombre fue un audaz golpe de genio por parte de Rutherford. Porque probablemente más que nada, dio prominencia y singularidad a los partidarios de Watch Tower de lo que otra cosa pudiese haber hecho. También sirvió como una gran ruptura psicológica con Russell y los estudiantes de la biblia pasados y fue un paso importante en la creación de un arreglo "teocrático" altamente centralizado bajo Rutherford y sus sucesores seleccionados a mano. Por supuesto, ofendió a algunos estudiantes bíblicos que anteriormente habían permanecido leales a la sociedad; en efecto, significó la adopción de un nombre sectario contrario a una de las enseñanzas más amadas de Russell. Pero Rutherford sin duda quería que esas personas se sometieran o abandonaran el movimiento de todos modos. Para el juez, cualquiera que no estuviera totalmente a su lado estaba en su contra, y de Jehová también.

El desarrollo del gobierno teocrático

Los cambios en las doctrinas de ellos estudiantes de la biblia con respecto a la escatología, el desarrollo del carácter y el siervo fiel y sabio hicieron que muchos abandonaran el movimiento.[88] El artículo de la Watchtower "Nacimiento de la Nación" solo en 1925 hizo que muchos lo hicieran.[89] las congregaciones locales o eclesias fueron gobernadas por sus propios ancianos y organizaron sus propios asuntos, podrían, si lo deseaban, ignorar la mayoría de los pronunciamientos de Rutherford y permanecer en comunión con otros estudiantes bíblicos. Rutherford, por lo tanto, decidió dominar a los ancianos, o, si eso no funcionaba, abolirlos como clase.

Como se señaló anteriormente, utilizó el argumento de que la sociedad (toda la comunidad de estudiantes bíblicos) fue consagrada para llevar a cabo un gran testimonio u obra de predicación en los últimos días. En consecuencia, cualquiera que se opusiera a la obra de la sociedad (the Watch Tower Bible and Tract Society) según las instrucciones de su presidente se oponía a la voluntad de Dios. Por lo tanto, sostuvo que los ancianos locales que se negaban a aceptar las directivas de Brooklyn estaban "inflados", "auto asumidos", y una serie de otros epítetos por los que Rutherford no quería referirse a ellos[90].

El juez era demasiado sabio para simplemente atacar a los ancianos sin tener a otros para poner en su lugar. Durante los años de 1919 a 1932, aumentó gradualmente su control sobre las congregaciones locales de estudiantes bíblicos mediante el desarrollo de nuevas actividades de predicación dirigidas por la sociedad que se colocaron bajo la superintendencia de los directores de servicio que habían sido puestos para distribuir la Edad de Oro en 1919. Estas nuevas actividades incluyeron la circulación de varias resoluciones de convenciones y, comenzando en 1926, la distribución casa por casa de la literatura de la Watch Tower. En consecuencia, lo que Rutherford estaba haciendo era construir un cuerpo de directores de predicación pro-sociedad en cada congregación. Si bien fueron nominados localmente por las congregaciones, fueron nombrados por la sociedad, y tendían a ser leales a Rutherford y a la sociedad en todos los sentidos[91].

Al mismo tiempo, Rutherford decidió debilitar la autonomía de la congregación cambiando la naturaleza de las reuniones locales. Sugirió que las tradicionales reuniones de oración y testimonio del Estudiante Bíblico se dividieran en dos partes, una convirtiéndose en una "reunión de servicio", una dedicada casi exclusivamente a promover la labor de predicación pública. Las charlas o sermones públicos, impartidos sobre

varios temas seleccionados por los ancianos, se desalentaron mientras se animaban a los estudios de preguntas y respuestas en La Watchtower. Así, gradualmente y sutilmente, el juez llegó a controlar cada vez más la dieta espiritual alimentada a las congregaciones de estudiantes de la biblia. [92]

Rutherford y sus partidarios seguían, ya en 1932, irritados por la independencia de algunos ancianos y su falta de voluntad para aceptar sin lugar a dudas los dictados de la Watch Tower Bible and Tract Society. Después de mucha discusión, el juez decidió resolver el problema eliminando a los ancianos. Así, apareció en la Watchtower del 1 de febrero de 1932 una carta- obviamente plantada con un ojo a los acontecimientos venideros – de Charles Morrell, un estudiante bíblico de largo trayecto y secretario privado del juez de la Corte Suprema canadiense Sir Lyman Duff. La carta, que apareció en la página 47, decía:

La siguiente pregunta se presenta, tanto para la consideración como para la respuesta, como supongo que, si el punto en cuestión es sólido, será tratado por la *Watch tower* a su debido tiempo.

En esencia, el apóstol dice que el espíritu santo hizo que los ancianos fueran superintendentes del rebaño de Dios. El Señor mismo habiendo tomado la supervisión de Sión ahora, ¿hay alguna justificación para el servicio de los ancianos por más tiempo?

Expresado de manera diferente, ¿no era el propósito del Señor limitar la jurisdicción de los ancianos al tiempo de la ausencia de la tierra del Señor Jesús, comenzando con su ascensión, y la entrega del espíritu santo como guía o maestro, y la venida de Cristo Jesús al templo?

Una evidencia extraña de esto podría estar en el sentido de que ha habido espacio para críticas considerables a los ancianos en los últimos años, particularmente desde 1922. Llamados a servir, muchos de ellos han sido encontrados como una "espina en el costado" de la Sociedad, los directores, la organización de servicio y los trabajadores fieles. Su elección, presuntamente expresada por la "Voluntad del Señor" por el espíritu santo, con frecuencia ha sido encontrada como resultado en oposición a la "mente del Señor" como se manifiesta a través de la Sociedad

¿No implicaría la retirada del espíritu santo el fin del gobierno de la iglesia de los "rangos hacia arriba" y la venida del Rey a su templo implicaría que el gobierno de la iglesia es del "trono hacia abajo"? Y, si es así, ¿no hemos gobernado una organización dual desde el "trono hacia abajo" y desde los

"rangos hacia arriba"?

Respondido afirmativamente, ¿no sería en interés del reino, y bíblicamente correcto, prescindir de los ancianos y diáconos por completo, y sustituir a los maestros en el mismo hombre que los directores designados?

Con el amor cristiano más cálido, por Su gracia, yo soy, Tu hermano,

Charles Morrell, Ontario.

En respuesta directa a las preguntas de Morrell, las ediciones de The Watch Tower del 15 de agosto y el 1 de septiembre de 1932 pidieron la abolición de los ancianos electivos de la congregación, llegando incluso a afirmar que el oficio de anciano era claramente no bíblico. Como resultado, el sistema de ancianos y diáconos elegidos democráticamente que había existido durante más de cincuenta años había terminado. A partir de entonces, las publicaciones de la sociedad continuaron derramando desprecio sobre los antiguos ancianos electos. Fueron descritos como "arrogantes" y "perezosos", no dispuestos, al menos en la mayoría de los casos, a participar en la obra de predicar las buenas noticias del reino de Cristo.[93] De hecho, su pecado principal había sido negarse a sujetarse "voluntariamente" al juez Joseph Franklin Rutherford.

Durante un tiempo, los comités de servicio que reemplazaron a los ancianos y diáconos fueron elegidos por las congregaciones locales. Pero en 1938 todos sus oficiales o "siervos", como se les llamaba entonces, llegaron a ser nombrados por la Sociedad de la Watchtower. La democracia congregacional fue reemplazada por el gobierno teocrático. Los Estudiantes Bíblicos, ahora Testigos de Jehová, se habían convertido en un ejército de evangelizadores. Incluso los nombres que usaban eran de naturaleza militar. Ya no se referían a sus congregaciones como "clases", "ecclesias" o "iglesias" como lo habían hecho durante tanto tiempo; eran "compañías" bajo "siervos de compañía", los sucesores de los directores de servicio. Los colportores eran ahora evangelizadores de tiempo completo conocidos como "precursores", muchos de los cuales habían servido como "francotiradores" en una guerra espiritual contra el Diablo y su sistema.

Creciente Alienación Social

Otros cambios significativos bajo la presidencia de Rutherford tendieron a hacer que los estudiantes de la biblia – Testigos de Jehová más sectarios

sociológicamente o, como Werner Cohn los ha descrito, más "proletarios" en el sentido marxista original de ese término.[94] En efecto, ellos se aislaron más a fondo y se alienaron en un sentido psicológico del resto de la sociedad, una comunidad en la que vivían y trabajaban, pero no participaban en las sociedades más grandes.

Rutherford llegó a sentir, por ejemplo, que menos personas resucitarían que Russell. El pastor, un ser humano generalmente cálido y bondadosa cuando su autoridad no estaba siendo desafiada, no había creído en la salvación universal, sino que se había acercado a ella. Pero para sorpresa de muchos estudiantes bíblicos, en 1923 la Watch tower declaró directamente que no había esperanza para el clero de la cristiandad.[95] Más tarde, los estudiantes bíblicos disidentes fueron clasificados como "siervos malvados" y el "hombre de perdición", y por lo tanto también condenado a la destrucción eterna.[96]A finales de la década de 1930, la literatura de la sociedad enseñaba, en marcado contraste con los puntos de vista de Russell, que Adán y Eva, Caín, los habitantes de Sodoma y Gomorra, Salomón, los escribas y fariseos, y una serie de otros habían pereció eternamente. Además, se aconteció que cualquiera que rechazara el mensaje de los Testigos de Jehová después de 1918, más todos los niños pequeños, incluidas las niños en armas que podrían morir en Armagedón, no tendrían esperanza de resurrección[97] Y mientras que los antiguos estudiantes bíblicos que permanecían en asociación con la sociedad a menudo se negaron silenciosamente a aceptar tales enseñanzas, los nuevos conversos, que gradualmente reemplazaron y pronto superaron en número al puñado de Watch Tower leales de los días de Russell, lo hizo.

En los números de *The Watch Tower* del Junio y 15 de junio de 1929, Rutherford también introdujo una nueva exégesis de Romanos 13:1–7 que hizo que los Testigos consideraran al estado laico como totalmente demoníaco y prácticamente sin rasgos redentores. En 1932, él y la sociedad abandonaron una larga tradición que había enseñado que los judíos naturales y el sionismo tenían un papel especial en el plan divino de Jehová; A partir de entonces, los propios Testigos debían ser vistos como el único Israel de Dios.[98] Y en 1935 los Testigos, alentados por las acciones de sus hermanos en Alemania y un discurso del presidente de la Watch tower, tomaron una posición fuerte contra saludar las banderas nacionales y ponerse de pie en los himnos nacionales[99].

Rutherford y los que estaban cerca de él también tuvieron una influencia cada vez mayor en los Testigos de otras maneras. El juez era un hombre con fuertes desviaciones y profundos prejuicios. Así, como populista anticuado, había proclamado en voz alta simpatía por los pobres y, siguiendo los pasos de Russell, generalmente manifestaba una

sensación de tolerancia racial. Sin embargo, curiosamente, su simpatía hacia los judíos y los negros a menudo se mezclaba con la intolerancia blanca y del sur de América hacia esos grupos. Por ejemplo, mientras daba una charla sobre el regreso de los judíos a Palestina en profecía en una convención de estudiantes bíblicos en Winnipeg, Manitoba, a principios de la década de 1920, interpolo: "Estoy hablando del judío palestino, no de el de la nariz ganchuda, con los hombros encogidos, poco hombre que está en la esquina de la calle tratando de sacarte cada centavo que tienes. [100] En lo que respecta a las mujeres, era un misógino en la marcha. Vivió separado de su esposa durante años y odiaba a las feministas. Por lo tanto, incluso llegó a sugerir que era moralmente incorrecto que los hombres cristianos inclinaran sus sombreros a las damas, se levantaran cuando entraran en una habitación, o mostrar cualquier deferencia particular a las mujeres. El Día de la Madre lo consideraba un complot feminista. Pero tal vez lo más sorprendente es que citó abiertamente la descripción de "Kipling" de una mujer como "un manojo de pelo y una bolsa de huesos". [101] No es de extrañar que muchos Testigos, en particular los trabajadores de clase baja de cuello azul, se ocupaban de las pertenencias del juez, ya sea como se indica explícitamente o implícita. Sin embargo, a pesar de su machismo, hay evidencia de que Rutherford dependía de dos mujeres que evidentemente lo adoraban. Uno de ellos era su secretaria, Bonnie Boyd Heath, quien lo llamaba "Papi"[102]y el otro era Berta Peal, su enfermera personal, dietista, y tal vez su amante también.[103]

Aunque le gustaba demasiado el licor y un estilo de vida bastante alto, el juez era a veces una persona austera, y la austeridad se convirtió en una regla de la vida de los Testigos. Navidad, fiestas de cumpleaños y otras costumbres populares fueron descritas como de origen pagano, no cristianas, y por lo tanto, no para ser celebradas o practicadas.[104]Por un tiempo incluso el canto de himnos de la congregación fue prohibido.[105] Barbas, a menudo usada por los estudiantes bíblicos en emulación de C.T. Russell, estaban prohibidos en las oficinas e impresoras de Watch Tower en todo el mundo.[106] Una barba fue considerada como un signo de vanidad, aunque muchos Testigos mayores ignoraron a Rutherford en el asunto y continuaron usando una.

Rutherford no fue la única influencia en la comunidad de Estudiantes Bíblicos– Testigos de Jehová en las décadas de 1920 y 1930, aunque sin duda fue el principal. Clayton Woodworth fue un segundo cercano, y por lo tanto merece alguna descripción también. Como se señaló anteriormente, Woodworth era más que un poco excéntrico. En consecuencia, debía imponer algunas ideas muy poco ortodoxas a los Testigos a través de las páginas de *La Edad de Oro*, de la que era el editor. Entre otras cosas, odiaba a la Asociación Médica Americana, negaba la

teoría germinal de la enfermedad, constantemente atacaba la vacunación contra la viruela como la sucia costumbre de inyectar “pus” animal en el sistema humano, y llevó a cabo una venganza contra la industria del aluminio. Los utensilios de cocina de aluminio, según Woodworth, eran venenosos. [107] Así, de él los Testigos debieron recoger algunas actitudes y prácticas extrañas adicionales. A menudo, cuando se nauseaban después de comer en un restaurante o cafetería, las familias testigos atribuían su enfermedad a los utensilios de cocina de aluminio en lugar de a la alimentación, aunque esta última era más probablemente la causa.

Tal vez la actividad más extrema de Woodworth implicó la creación de un nuevo calendario de Testigos de Jehová. En los números de *la Edad de Oro* del 13 de marzo, 27 de marzo y 10 de abril de 1935, publicó un artículo de tres partes titulado "La segunda mano en el reloj de Dios"*(“The Second Hand in the Time piece of God.”).* Con su celo habitual, vertió vitriolo verbal sobre el clero de la Iglesia de Roma y pasó a describir prácticamente todos los calendarios en uso actual como del Diablo. Después de una larga discusión de varios textos bíblicos y cálculos astronómicos, presentó su nuevo calendario teocrático en la página 381 de *La Edad de Oro* del 13 de marzo. todos los nombres de los meses y los días de la semana fueron cambiados de los de uso popular. Además, el nuevo calendario debía comenzar con la crucifixión en lugar del nacimiento de Cristo, y los nuevos años debían comenzar en la primavera. Finalmente, el número de días en los nuevos meses cambió un poco. Afortunadamente, Rutherford tuvo el buen sentido de nunca permitir que se usara el calendario teocrático de Woodworth[108].

Figure3.2 Año del Rescate de Jehová (La Edad de Oro,13March1935,381)

CALENDAR

Jehovah's Year of Ransom 1903

Month	Lightday	Heavenday	Earthday	Starday	Lifeday	Mansday	Godsday
					•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
Redemption	•	•	•	•	•	1†	2
First Month	3	4	5	6	7	8	9
(Exodus 12:2)	10	11	12	13	14	15	16
No. 73740	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	
Life							1
Second Month	2	3	4	5	6	7	8
No. 73741	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30						
Visitment		1	2	3	4	5	6
Third Month	7	8	9	10	11	12	13
No. 73742	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29					
Freedom			1	2	3	4	5
Fourth Month	6	7	8	9	10	11	12
No. 73743	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30			
Vindication					1	2	3
Fifth Month	4	5	6	7	8	9	10
No. 73744	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29		
Hope						1	2
Sixth Month	3	4	5	6	7	8	9
No. 73745	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30

Month	Lightday	Heavenday	Earthday	Starday	Lifeday	Mansday	Godsday
King	1	2	3	4	5	6	7
Seventh Month	8	9	10	11	12	13	14
No. 73746	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30					
Peace			1	2	3	4	5
Eighth Month	6	7	8	9	10	11	12
No. 73747	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30			
Order					1	2	3
Ninth Month	4	5	6	7	8	9	10
No. 73748	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29		
Logos						1	2
Tenth Month	3	4	5	6	7	8	9
No. 73749	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
Jehovah	1	2	3	4	5	6	7
Eleventh Month	8	9	10	11	12	13	14
No. 73750	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29						
Temple		1	2	3	4	5	6
Twelfth Month	7	8	9	10	11	12	13
No. 73751	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27*
	28‡	29	30				

† This day, corresponding to Friday, April 5, 1935, is Edenic day No. 2177588, completing 311,084 weeks from the creation of Adam.

* Vernal equinox No. 5963, which is the last day of Jehovah's Year of Ransom 1903, occurs on this day.

‡ Jehovah's Year of Ransom 1904 begins with this day, corresponding to Sunday, March 22, 1936. It is Edenic day No. 2177940.

NOTE: *Lifeday, Redemption 14, 1903 Y.R.*, really begins at 6:00 p.m. of Wednesday, April 17, 1935 A.D., and was so shown in the calendar as originally published in the 1935 *Year Book*.

El crecimiento de los estudiantes de la Biblia: la comunidad de los testigos de jehová

Durante la mayor parte de la administración de Rutherford, el crecimiento en el número de Estudiantes Bíblicos–Testigos de Jehová fue sorprendentemente lento, particularmente en vista de las grandes cantidades de literatura de la Watch Tower distribuidas, el número de sermones de Rutherford predicados por radio, y el número de horas que pasaron en hacer llamadas a la casa por celosos "publicadores del reino." Prácticamente no hubo un crecimiento permanente antes de 1928, y durante la siguiente década el número de publicadores o predicadores activos aumentó sólo 2.97 por ciento anual a un total de 59,047.[109] En 1938, sólo 69.345 asistieron al Memorial anual del Señor.[110] Así que, en términos de números, los Testigos de Jehová aún no se podía decir que se hubieran convertido en un gran éxito, y la gran campaña proselitista de Rutherford probablemente había alienado a muchos más miembros del público de lo que había atraído.

Un factor importante que inhibió un crecimiento más rápido fue que, mientras se hacían numerosos nuevos conversos, casi el mayor número de estudiantes bíblicos de antaño estaban cortando la asociación con la sociedad.[111]Cambios doctrinales continuos y la lucha entre J.F. Rutherford y los ancianos hicieron que muchos se alejaran; y cuando en 1929 y 1930 comenzó a crearse un movimiento "Russelita", más activo y tradicional **la Asociación de Estudiantes Bíblicos del amanecer** (*the Dawn Bible Students Association*), muchos se unieron a él[112] A partir de entonces, cuando los Testigos de Jehová buscaron una comunión más liberal y tradicional para estudiantes bíblicos, ellos tendieron a gravitar a ese grupo.

Poco a poco, los Testigos de Jehová comenzaron a expandirse y, en los últimos años de la vida del juez, miles de nuevos conversos se unieron a ellos. Una serie de factores, todos los cuales merecen algún análisis, fueron responsables de ese crecimiento. Estos incluyeron una mejor organización bajo el gobierno teocrático, la doctrina de la reivindicación del nombre de Jehová, la nueva doctrina de la "gran muchedumbre", y las graves condiciones mundiales causadas por la Depresión, el surgimiento del fascismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la fidelidad firme de los Testigos durante la terrible persecución en las décadas de 1930 y 1940 les dio un protagonismo y simpatía que atrajo a muchos a ellos.

El gobierno teocrático cambió la naturaleza de la comunidad de los Testigos. No sólo los siervos de compañía y sus asistentes fueron nombrados directamente por la sociedad, sino que las compañías locales

se organizaron en "circuitos" bajo "siervos de circuito" que los visitaban regularmente para alentar el trabajo de predicación y "mantener la unidad de acción". Una veintena de congregaciones se formaron juntas en un área en particular para formar un circuito y de vez en cuando se celebraron convenciones de circuito. Los circuitos se organizaron a su vez en distritos bajo los siervos de distrito que visitaron los circuitos en el tiempo de las convenciones. El 1o de octubre de 1938, los Estados Unidos se dividieron en once distritos subdivididos en 148 circuitos.[113] Así, el gobierno teocrático implicó la creación de un sistema completo de gobierno jerárquico con "siervos" que ejercían tanta autoridad entre los Testigos de Jehová, al igual que los arzobispos y obispos entre los católicos romanos. Y estos siervos enfatizaron, como nunca antes se había hecho, que, si uno quería ser aprobado por la sociedad, y por lo tanto por Jehová, él o ella debe predicar.

En 1938, pocos de los estudiantes bíblicos más independientes quedaron en asociación con la Sociedad de la Watch tower. Oponerse a la teocracia de cualquier manera era ser tachado de "problemático" y expulsado. Con pocas excepciones, esto significaba que la mayoría de los Testigos de Jehová apoyaban completamente la predicación puerta a puerta y todo lo demás publicado en La Watch tower. Como dijo una anciana mujer testigo de California: "Si La Atalaya dijera que la luna estaba hecha de queso verde, lo creería". Afortunadamente, The Watchtower no llegó tan lejos; sin embargo, cuando la sociedad instruyó a los Testigos a llevar a cabo una campaña evangelizadora regular bajo todas y cada una de las circunstancias, estaban dispuestos a obedecer a la muerte misma. No es de extrañar que los nazis los consideraran un movimiento político peligroso y rival[114].

La vindicación del nombre de Jehová

Un factor importante detrás de ese celo fue la doctrina de la reivindicación del nombre de Jehová, una doctrina enseñada por los Testigos de Jehová hasta la década de 1980.[115] Bajo Russell, la doctrina central de los Estudiantes de la Biblia había sido la de la expiación del rescate de Cristo que era visto como la expresión del amor de Dios por la humanidad. En consecuencia, para Russell y los estudiantes bíblicos de su época, el Nuevo Testamento era considerado más importante que el Antiguo. Aunque a veces subrayaban la importancia de la ira de Dios, no era una doctrina primaria para ellos. Bajo Rutherford todo cambió. Escribiendo en la página 320 del libro *Jehová*, publicado en 1934, declaró con valentía: "Dios proveyó que la muerte de Cristo Jesús, su amado hijo, proporcione el rescate o el precio redentor para el hombre; pero esa benevolencia y bondad amorosa hacia la humanidad es secundaria a la reivindicación del nombre de Jehová." El juez destacó cómo, al ser fieles

a su comisión, los testigos de Dios a lo largo de la historia habían tenido una parte en la reivindicación del nombre divino. Pero la reivindicación final del Todopoderoso vendría en Armagedón cuando los malvados serían destruidos. Usando una interpretación alegórica, Rutherford argumentó que, al traer la venganza sobre los inicuos en los días del antiguo Israel, Jehová simplemente estaba prefigurando lo que haría en los últimos días de este mundo inicuo. Así que se hizo de ultima importancia lo que los hombres debían elegir: tendrían que unirse a Jehová, Cristo y la Teocracia, o caer con el Diablo y su sistema en la batalla del gran día de Dios Todopoderoso.

Significativamente, la doctrina de la reivindicación del nombre de Jehová era en muchos sentidos como la doctrina de Juan Calvino de la majestad de Dios; fue sin duda un factor importante en el desarrollo de un celo ardiente, casi fanático en los Testigos del siglo XX tal como la enseñanza de Calvino había hecho entre sus seguidores en el siglo XVI. Eso significaba que, al igual que los calvinistas de esa época, los Testigos se volvieron cada vez más intolerantes a todo y a todos que no estaban en armonía con la nueva nación de Dios, "la Teocracia", como ellos la vieron.

El ataque a la religión

Vinculada con la doctrina de la reivindicación del nombre de Jehová fue una amarga campaña de invectiva contra aquellos a quienes los Testigos consideraban enemigos de Dios. El juez Rutherford y los que estaban en estrecha colaboración con él nunca olvidaron el trauma de 1918 y 1919. Así, hasta su muerte en 1942, derramó una serie de amargos ataques contra el comercio, la política y la religión, "los tres principales instrumentos del diablo". En cuanto al capitalismo, el juez lo odiaba. Por lo tanto, es algo comprensible que los estudiantes bíblicos y los testigos de la década de 1930 debieran haber sido acusados ocasionalmente de simpatías marxistas, o al menos socialistas.[116] El juez, sin embargo, no tenía más utilidad para los políticos izquierdistas que para cualquier otro; todos, afirmó, serían destruido en Armagedón. Sin embargo, ni el comercio ni la política entraron por el abuso verbal que Rutherford, Woodworth y los Testigos amontonaron sobre las iglesias y, en particular, sobre el clero.

Rutherford culpó a los miembros del clero por su encarcelamiento en 1918 y, aunque ciertamente fue negativo hacia el protestantismo y el judaísmo, salvó sus epítetos más desestimados para los sacerdotes y la jerarquía de la Iglesia de Roma. Por ejemplo, de manera típica, en el libro Enemigos, el juez declaró: "Todas las organizaciones en la tierra que están en oposición a Dios y su reino, por lo tanto, necesariamente toman el nombre de 'babilonia' y 'rameras', y esos nombres se aplican específicamente a los líderes de la organización religiosa, la iglesia

católica romana, que dice ser la madre de la llamada "religión cristiana". Esa poderosa organización religiosa, predicha en las Escrituras, utiliza el método de las rameras para inducir a políticos y traficantes comerciales y a otros a caer en sus brazos y ceder a sus supuestos encantos". [117]
Los ataques de Rutherford se volvieron cada vez más vitriólicos, particularmente cuando los Testigos fueron objeto de terrible persecución en la Alemania nazi, Italia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Eventualmente llegó a usar el término "religión" para referirse a la religión *falsa* que condenó públicamente como "una trampa y una organización criminal". [118]Y a medida que las jeremiadas de Rutherford se volvieron más severas, los Testigos se deleitaban más en publicarlas.

Cuando, a mediados de la década de 1930, el juez se vio obligado a abandonar las ondas de radio como resultado de la presión tanto de la comunidad empresarial como de las iglesias de Canadá y Estados Unidos,[119] la Sociedad Watch Tower produjo registros fonográficos de sus denuncias en auge que fueron reproducidas en fonógrafos portátiles llevados de puerta en puerta por los Testigos de Jehová. En otros casos, esos mismos Testigos reproducirían las conversaciones de Rutherford sobre altavoces a comunidades enteras, a menudo para enfurecer a los católicos. En un caso, en la provincia de Quebec, incluso llegaron a construir un coche sonoro blindado, del que existen varias imágenes, del cual podían transmitir la condena hacia la Iglesia de Roma a turbas hostiles en dos idiomas.

En otros casos, los publicadores Testigos invadieron ciudades y pueblos hostiles por cientos, a menudo en violación de las ordenanzas locales de vendimiar y ante las amenazas de arrestos masivos.[120] Finalmente, en muestras de valor y su desprecio por el "mundo de Satanás", un gran número de ellos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, marcharían por ciudades y pueblos del mundo de habla inglesa en lo que se llamaban "marchas de información". Distribuidos en largas filas, pisoteaban las calles ocupadas llevando carteles y pancartas con lemas acuñados por Rutherford como "La religión es una trampa y una red criminal" y "Servir a Dios y a Cristo rey". [121]

Naturalmente, muchos encontraron el comportamiento de los Testigos ofensivo y extraño. Sin embargo, sus constantes ataques al comercio, la política y la religión atrajeron a muchos de ellos. Durante la década de 1920 y durante toda la Depresión, los líderes obreros frecuentemente elogiaron a Rutherford por sus ataques contra las grandes empresas.[122]Los laboristas, liberales políticos y socialistas admiraban sus igualmente severas denuncias de Mussolini, Hitler, Franco y movimientos derechistas. en todo el mundo. Miles de protestantes y anticlericales estuvieron de acuerdo con todo lo que los Testigos tenían que decir sobre la jerarquía católica romana

y admiraron su valor al decirlo. Finalmente, como los Testigos de Jehová a menudo se exponen abiertamente y se encaran al martirio con valentía, incluso sus enemigos comenzaron a desarrollar un grado de respeto por ellos.

La Gran Muchedumbre

Probablemente el contribuyente más significativo al crecimiento más rápido de la comunidad de Testigos durante los últimos años de la vida de Rutherford fue la nueva doctrina de la "gran muchedumbre". Casi desde el comienzo de su ministerio, C.T. Russell había enseñado que los estudiantes de la Biblia eran miembros de la clase elegida de los 144.000 mencionados en Apocalipsis 7 y 14, quienes gobernarían como reyes y sacerdotes con Cristo durante el milenio. Además, subrayó que la gran mayoría de la humanidad heredaría la vida perfecta a través de la resurrección en una tierra paradisíaca restaurada. Pero además de los elegidos y la mayoría de los seres humanos salvados, *La Watch tower* había enseñado que había un tercer grupo, la "gran muchedumbre" de Apocalipsis 7:9, que recibiría la vida celestial en un plano secundario. *La Watch Tower* también explicó en 1923 que habría una "clase de ovejas" mencionada en Mateo 25:31–46, que se dividiría de las cabras en el tiempo del fin. En 1932 Rutherford declaró que esas ovejas fueron prefiguradas por el antiguo jefe Recabita, Jonadab, que se había unido al rey Jehu de Israel en el momento de su destrucción de los sacerdotes de Baal de la reina Jezabel.[123]

Tales conceptos eran complejos y, lo que es más significativo, significaban que los Testigos veían su obra de predicación como dirigida sólo al recogimiento de los 144.000 elegidos por Dios. Jehová mismo se ocuparía de las otras clases de la humanidad a su debido tiempo. Todo eso cambió drásticamente cuando, en la primavera de 1935, el presidente de la Sociedad Watch Tower pronunció un discurso en Washington, DC, en el que argumentaba que la "gran muchedumbre", "la ovejas" de Mateo 25 y los "Jonadab" eran todos una clase que recibiría La vida eterna en la tierra como recompensa por la fe y la obediencia al reino de Cristo.[124] Como resultado, los Testigos sintieron que debían reunir a un gran número de hombres en la organización de Dios para que pudieran ser salvos de la inminente batalla de Armagedón para vida en una nueva tierra. En lugar de simplemente predicar para reunir a los elegidos y anunciar el próximo fin del mundo, comenzaron a hacer un esfuerzo mucho más centrado para obtener conversos.

La vida personal y los últimos días de Rutherford

En algún momento después de convertirse en presidente de la Watch Tower Society, el juez Rutherford y su esposa, Mary, se separaron silenciosamente. Aunque generalmente es descrita por testigos mayores como una semi-inválida que no pudo dar al juez sus cuotas matrimoniales, su separación fue causada por más que su salud o su trabajo. Estaban alienados y aparentemente bastante amargos el uno con el otro, aunque por qué, no está claro. Los factores que pueden haber causado conflictos entre ellos incluyeron lo que le correspondía a su deserción de ella cuando se convirtió en presidente de la Watch tower su temperamento colérico y auto justo, y lo que evidentemente se convirtió en un caso grave de alcoholismo.

Aunque los Testigos de Jehová han hecho todo lo posible para ocultar los relatos de los hábitos de consumo del juez, simplemente son demasiado ruidosos para ser negados. Los ex trabajadores de la sede central de la Watch tower en Nueva York relatan historias de su embriaguez y ebrio estupor. El difunto Carl Prosser, que estaba presente en ese momento, relató lo difícil que era llevarlo al podio para dar un discurso en la Convención para los Estudiantes de la biblia de Toronto de 1927 porque estaba tan borracho. En San Diego, California, donde pasó sus inviernos desde 1930 hasta su muerte, una anciana habló durante mucho tiempo de cómo ella le vendió grandes cantidades de licor cuando vino a comprar medicamentos en la farmacia de su marido. Pero quizás el relato más condenatorio de sus hábitos de beber aparece en una carta abierta a él del ex superintendente de la sucursal Watchtower de Canadá Walter Salter.

Durante años, Salter fue un amigo cercano y confidente del juez, pero en 1936 rompió con él por cuestiones doctrinales y fue excomulgado. Así que el 1 de abril de 1937 publicó la carta mencionada anteriormente, que era una acusación personal de Rutherford y que, en su esquema general, al menos, es bastante precisa. En consecuencia, Salter afirmó que había comprado "whiskey a $60.00 dólares la caja" para el presidente de la Watch Tower "y cajas de brandy y otros licores, por no decir nada de cajas incalculables de cerveza", todo con el dinero de la sociedad. Para que nadie pensara que lo que se compró era para otros, el ex superintendente de la sucursal canadiense declaró: "Una botella de licor o dos no eran suficiente; eran para el PRESIDENTE y nada era demasiado bueno para el PRESIDENTE. Luego, después de describir el ostentoso estilo de vida de Rutherford, Salter dijo con amarga ironía: "Y oh Señor él [Rutherford] es tan valiente y su fe en Ti es tan grande que

se pone detrás de cuatro paredes, o se rodea liberalmente con un guardaespaldas armado y grita sus sueños... y nos envía de puerta en puerta para enfrentar al enemigo mientras él se la pasa de 'trago en trago' y nos dice que si no lo hacemos vamos a ser destruidos".

En cuanto a los alojamientos personales y las comodidades de los humanos concierne, Salter relata que Rutherford vivió como un príncipe o barón de la industria. En Nueva York alquiló un apartamento con muebles de lujo que Salter estimó como fácilmente valorado en $10,000 al año durante la Depresión. Además de eso, el presidente de la Watch tower tenía una "residencia palaciega" en Staten Island, "camuflada" como esencial para la estación de radiodifusión de la Sociedad WBBR. También en Staten Island mantuvo una pequeña residencia aislada en el bosque donde podía aislarse del mundo. Se mantuvieron cuartos caros para él en varios otros lugares, incluyendo Londres y, antes del ascenso de los nazis al poder, en Magdeburgo. Y por si fuera poco, debido a su salud, en 1929 comenzó a construir Beth Sarim, una mansión de San Diego que se convertiría en su casa de invierno.

Extrañamente, Rutherford encontró una excusa doctrinal para construir Beth Sarim que, al menos en parte, realmente pudo haber creído. Según la exégesis de la sociedad del Salmo 45:16 (Versión del Rey Santiago) – "En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes hagas príncipes en toda la tierra" – Cristo resucitaría a Abraham, Isaac, Jacob, David y muchos otros siervos precristianos de Jehová para gobernar a la humanidad durante el milenio. Además, a Daniel, también uno de esos "antiguos dignos", se le había dicho que se pararía en su porción al "fin de los tiempos" que la Sociedad Watchtower enseñó que sería antes de Armagedón. Rutherford y la sociedad llegaron a la conclusión de que esos fieles precristianos podrían regresar en cualquier momento en los próximos años o incluso meses. De hecho, muchos Testigos ordinarios de Jehová a menudo esperaban que los "príncipes" resucitados estuvieran presentes en la próxima gran convención de la Watch tower. Por lo tanto, cuando al juez le fue evidentemente donado el dinero para construir Beth Sarim en una finca de Cien acres en San Diego, él "humildemente" tenía la escritura hecha por a sí mismo en fideicomiso para David y los otros "príncipes" que pronto necesitarían un lugar agradable para residir[125] Que sin embargo, no le impidió vivir en ella con un séquito bastante grande de asistentes y con uno de sus dos coches Cadillac de dieciséis cilindros que, según la tradición popular de los testigos, le había sido dado "como el hombre más grande de la tierra" por un rico creyente de Iowa.[126]

¿Qué hay de la sugerencia de que Rutherford tenía una amante? Si bien ciertamente parece probable, no puede probarse más allá de una sombra de duda. Sin embargo, lo que le da un grado de credibilidad son

algunos de los comentarios del juez que se encuentran en las páginas de *La Watch tower*. En una conferencia radiofónica de cinco minutos titulada "¿Quiénes son los peores enemigos de Dios?" reimpresa en la revista oficial de la sociedad, comenzó sus comentarios citando de la Biblia al apóstol Pablo de la versión del rey Santiago:

> En 1 Corintios 6:9, 10 se encuentran estas palabras: "No se engañen; ni fornicadores, ni adúlteros, ni afeminados, ni abusadores de sí mismos con la humanidad, ni ladrones, ni inmundos, ni borrachos, ni vilipendiadores, ni extorsionadores, heredarán el reino de Dios." Muchos otros pasajes de las Escrituras condenan estas malas prácticas, junto con el asesinato, el soborno mentiroso y la blasfemia.

Luego, después de declarar cómo el clero tomó una posición firme contra estos vicios en sus esfuerzos misioneros, continuó diciendo:

> Las personas que cometen estas ofensas son pecadores, pero no son las personas más inicuas de la tierra; tampoco son los peores enemigos de Dios. En muchos casos no son enemigos de Dios en absoluto, sino víctimas de circunstancias, medio ambiente o educación y capacitación inadecuadas. De veces se ven obstaculizados por debilidades carnales que son impotentes para resistir. Muy rara vez tienen alguna concepción adecuada de las leyes de Dios, y por lo tanto no se dan cuenta de lo flagrante que es su pecado a la vista de Dios. La Biblia llama a estas personas pecadoras, pero no las llama inicuas[127].

Unos meses más tarde, Rutherford fue aún más lejos en la excusa de los pecados de la carne. Afirmó:

> Ceder a las debilidades heredadas o adquiridas de la carne no es el pecado hasta la muerte, y sin embargo el Diablo ha llevado a todos a creer que mentir, robar, jurar, cometer adulterio, emborracharse o perder el temperamento, o cualquier otra de la larga lista de debilidades carnales, interpreta el pecado hasta la muerte. Pero, por el contrario, todas estas cosas son perdonables. Esto explica por qué David podría ser llamado un hombre agradable al propio corazón de Dios. Su corazón era leal, pero su carne era débil[128].

Los intentos del juez de absolver los pecados de la carne se hicieron dos años después de que Carl Prosser había sido testigo de su embriaguez. Por lo tanto, Rutherford estaba sin duda hablando y escribiendo de sus propias debilidades tanto como las de los demás. Sin embargo, de alguna manera extraña continuó tomándose a sí mismo y las doctrinas que proclamó en serio. Cuando llegó la Segunda Guerra

Mundial, le pareció que era un cumplimiento de la profecía apocalíptica, y se convenció de que la guerra conduciría directamente a la destrucción tanto de los demonios como de la humanidad inicua en Armagedón. En el último año de su vida, cuando mostró signos inconfundibles de ser un hombre muy enfermo muriéndose de cáncer, desde Beth Sarim comenzó a desmontar parte de la estructura de la organización teocrática que acababa de poner en marcha. En diciembre de 1941, suspendió las oficinas de los siervos regionales y de zona y puso fin a la costumbre de mantener convenciones de zona. En ese momento escribió: "'La extraña obra' del Señor [la obra de predicación pública] está llegando a su fin y requiere prisa, con vigilancia, sobriedad y oración". [129] Sin embargo, insistió en que todo Testigo continuara con esa obra hasta que Dios la detuviera. "Con plena determinación de ser obediente al Señor", dijo, "que estas palabras del apóstol sean un eslogan guía: 'Esto que hago' que es anunciar LA TEOCRACIA". [130]

La muerte y el legado de Rutherford

Rutherford murió (certificado) en Beth Sarim el 8 de enero de 1942, después de una larga enfermedad. Sin embargo, murió todavía activo o, como relatan sus compañeros Testigos, "luchando con las botas puestas". [131] Había querido ser enterrado en un cañón a unos cien metros debajo de la Casa de los Príncipes que había utilizado y disfrutado durante mucho tiempo mientras esperaba el regreso de los antiguos "dignos",[132] pero que no iba a ser posible. La zona no estaba zonificada para la creación de cementerios privados, y los vecinos se quejaron de que enterrar al juez donde había solicitado reduciría el valor de sus propiedades. Por lo tanto, los funcionarios locales se negaron a expedir un permiso de entierro.[133] Las publicaciones de Watch Tower afirmaron amargamente que esto fue simplemente un último acto de rencor por la organización del Diablo contra el fiel portavoz de Jehová,[134] y los Testigos locales llevaron a cabo un prolongada, batalla de tres meses para honrar el último deseo de Rutherford.

Los registros del caso muestran que había poca sustancia para los cargos de La Watch tower de prejuicios religiosos,[135] y evidencia física en Beth Sarim sugiere que los vecinos tenían alguna razón de preocupación. Porque en lugar de querer enterrar el cuerpo de Rutherford en una simple tumba junto al cañón, como más tarde afirmaron, sus asistentes personales más cercanos - la "familia" Beth Sarim – querían colocarlo en una cripta de cemento grande, más bien imponente, que comenzaron a construir mientras estaba muriendo. Por lo tanto, los vecinos sin duda temían que la tumba prospectiva de Rutherford bien pudiera convertirse en un monumento que sería visitado por los Testigos de Jehová desde lejos y

cerca.

Por supuesto que eso no sucedió. Cuando los funcionarios del condado de San Diego finalmente se negaron a permitir que Rutherford fuera enterrado en Beth Sarim, sus restos fueron llevados a Rossville, Nueva York, puestos a descansar allí,[136] y fueron rápidamente olvidados por todos menos por unos pocos amigos cercanos. Los registros del intento de que lo enterraran en Beth Sarim muestran que ni los altos oficiales de Watch Tower ni siquiera su viuda o hijo, Malcolm, parecían muy preocupados por su último lugar de descanso, ya que eran notables en audiencias públicas sobre el asunto por su ausencia. Además, como el propio juez había enseñado a los Testigos a ser leales a la organización de Jehová, la teocracia, en lugar de a cualquier hombre, rápidamente dieron su plena lealtad a sus sucesores en el Brooklyn Bethel. Así que hoy en día, sólo un puñado de Testigos que están en sus últimos setenta o más saben mucho sobre el hombre que reformó su movimiento, y menos todavía son conscientes de que la cripta de cemento incompleta de Beth Sarim y Rutherford todavía se erige como monumentos a él , aunque la Casa de los Príncipes ya no se guardan para todos los hombres justos desde Abel hasta Juan el Bautista.

Por supuesto que eso no sucedió. El verdadero monumento de J.F. Rutherford no es una cripta de cemento; es el movimiento que, tras la muerte del pastor Russell, pastoreó a través de los días oscuros de la Primera Guerra Mundial y se reformuló a partir de entonces. En un sentido real, fue él, en lugar de Russell, quien desarrolló los Testigos de Jehová en lo que son hoy en día, un hecho continuamente enfatizado por los grupos de estudiantes de la Biblia anti-Watch Tower. Si bien era sin duda una persona dura, despiadada y frecuentemente contenciosa cuyo razonamiento estaba dominado mucho más por la casuística de lo que sus compañeros Testigos quisieran admitir, es probable que sólo alguien como él podría haber creado la base para hacer a los Testigos de Jehová, el importante movimiento sectario mundial que son hoy en día.

Porque bajo su severo exterior parece haber creído, al igual que Russell antes que él, que tenía una misión divinamente designada. A pesar de los cismas de los estudiantes de la Biblia, la persecución externa, el encarcelamiento personal y el fracaso del mundo para terminar ya sea en 1918 o 1925, fue capaz de mantener el control sobre un cuerpo de hombres y mujeres celosos que continuaron esperando con ansias el acercamiento en breve del apocalipsis del Cristo en la batalla de Armagedón. Y fueron sus habilidades duras y organizativas, impopulares como a menudo eran, las que debían dar a los Testigos de Jehová el carácter de hierro que necesitaban para pasar por la persecución de los años 1930 y 1940.

Como William Whalen ha señalado, el juez Joseph F. Rutherford fue al pastor Charles T. Russell lo que Brigham Young fue para el profeta mormón José Smith.[137] Mientras que tanto Smith como Russell fueron líderes religiosos capaces, ambos eran visionarios más bien ingenuos que podrían, mediante el uso de la imaginación fértil, engañarse tanto a ellos mismos como a los demás. Tanto Young como Rutherford fueron, sin embargo, duramente pragmáticos, que dieron un grado de permanencia a los movimientos que dominaban. Mientras que el juez puede haber mantenido en secreto una amante, a diferencia de Young, no hizo alarde de su sexualidad con todo un harén de esposas. Aun así, se parecía al severo Mormón "León del Señor" de muchas maneras, aunque ni los Testigos de Jehová ni los mormones probablemente apreciarán la comparación.

Capitulo Cuatro

La era de la expansión global

Cuando el juez Joseph F. Rutherford murió, los Testigos de Jehová estaban bajo prohibición total en muchas partes del mundo. Muchos languidecieron en prisiones o en campos de concentración. Incluso en los Estados Unidos, la Corte Suprema sostuvo que sus hijos deben saludar la bandera cuando así lo exija la ley para hacerlo o enfrentar la expulsión de las escuelas públicas. Debido a que eran considerados como vagos antipatrióticos que no saludarían la bandera ni lucharían por su país, fueron sometidos a violencia por muchedumbres no experimentada por ninguna religión en Estados Unidos desde la persecución de los mormones en el siglo XIX.

Como ya se ha indicado, el juez había creído que el apocalipsis estaba cerca a principios de la década de 1940, y vio en la persecución de los Testigos el ataque final de los enemigos de Dios, tanto espirituales como humanos, en el rebaño pequeño de los hermanos de Cristo y la gran multitud. Sin embargo, los hombres más cercanos a él evidentemente creyeron que el fin no llegaría hasta que ellos, personalmente, habían dirigido una obra de predicación a nivel mundial a una escala más grande que Russell o Rutherford.

Sucesores de Rutherford

Los hombres que sucedieron a Rutherford para el poder en la jerarquía de Watch Tower Society eran una banda unida cuyas cualidades más sobresalientes eran la capacidad administrativa, una devoción total al concepto del juez de la obra de predicación, y un sentido de lealtad a la sociedad como representante de la organización de Dios. Eran, sobre todo, minuciosos hombres de la organización con todo lo que ese término implica.

El más destacado entre este grupo fue Nathan Homer Knorr, [1] el último vicepresidente de Rutherford y el hombre que fue elegido para reemplazarlo como presidente el 13 de enero de 1942. Aunque joven, considerado por muchos de sus asociados como poco más que uno de los sicofantes de Rutherford, y externamente un hombre mucho más suave que su predecesor, Knorr era un hombre de voluntad de hierro. Decidido a ampliar las actividades de predicación de los Testigos de Jehová hasta que el mismo Señor Jehová la detuviera, debía presidir el desarrollo de los Testigos en una importante fuerza religiosa de millones

de personas en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Nacido en Bethlehem, Pensilvania, en 1905, Knorr se crio en la iglesia reformada de sus antepasados holandeses. Pero a la edad de dieciséis años, se asoció con los Estudiantes Bíblicos. En 1923 se convirtió en un Colportor de tiempo completo y fue invitado al Bethel de Brooklyn que permaneció el que fue su casa hasta justo antes de su muerte. En 1932 se había convertido en gerente general de la oficina editorial y planta de la New York Watchtower Society. Dos años más tarde, fue nombrado director de esa corporación y en 1935 asumió el cargo de vicepresidente de esa sociedad. En 1940 se convirtió en vicepresidente de la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania y el sucesor elegido de Rutherford. Obtuvo casi toda su experiencia como testigo leal de Jehová en las oficinas centrales de la sociedad y llevó a cabo muchos de los programas iniciados por Rutherford.

Knorr era una persona dura, como una de negocios. Sólo de vez en cuando, especialmente cuando estaba con amigos cercanos y misioneros testigos por quienes tenía verdadero afecto, demostraría la ebullición de buen humor mostrado por J . F. Rutherford cuando estaba disfrutando de sí mismo o de la bondad tantas veces manifestada por C.T. Russell a sus fieles seguidores. Pero podía ser rudo y severo como Rutherford para todos y cada uno de los que, a sus ojos, eran desleales o fracasaban en sus deberes. Además, a veces podía ser petulante, cruel y completamente malo para aquellos para quienes desarrolló desagrado.

Aunque se afirmó en la corte que él mismo se había quejado de haber sido "regañado" o dado un azote verbal en público por Rutherford ante sus compañeros de trabajo en Bethel, [2] cuando asumió el manto del juez, también asumió la costumbre de regañar a otros, en algunos casos mordazmente. [3] Con el paso de los años, se convirtió cada vez más en una figura paternalista cuyo carácter no era diferente al de sus severos antepasados calvinistas. Aun así, al igual que el pastor Russell y el juez Rutherford antes que él, disfrutó de un estilo de vida cómodo y una buena mesa. A diferencia de cualquiera de ellos, tenía un sano aprecio por la institución del matrimonio y las relaciones sexuales apropiadas. Sin embargo, su fijación en los pecados sexuales se convirtió en casi un fetiche con él como se mostrará a continuación.

Aunque poseía poca o ninguna habilidad como escritor, y ciertamente carecía del carisma personal de sus predecesores, en muchos sentidos Knorr era un hombre más capaz que cualquiera de los dos. Bajo su administración, se llevó a una conclusión una política de des enfatizar el papel y el prestigio de los individuos, que Rutherford había comenzado, al menos para otros. En 1942 Knorr desarrolló la política de publicar

anónimamente toda la literatura de Watchtower, una política que aún se sigue, e incluso de despersonalizar la correspondencia de la sociedad. En lugar de llevar el nombre del escritor, las letras simplemente debían ser estampadas con las firmas Watchtower Bible y Tract Society, Inc. Por lo tanto, se debía hacer sentir a la comunidad de Testigos que debía ser leal a una organización, a *la organización del Señor*, en lugar de a cualquier hombre.

Por supuesto, puede haber habido otra razón por la que Knorr quería desarrollar este culto de despersonalización. Como no podía investigar y escribir las principales publicaciones de la sociedad, sabía que no sería capaz de ganar el prestigio que Russell y Rutherford habían obtenido como autores. Así que Nathan Knorr bien pudo haber querido ocultar su propia insuficiencia al tener prácticamente toda la literatura de la Watchtower publicados anónimamente. Más importante aún, trató de convertir a los Testigos de Jehová en una banda mucho más sofisticada, más externamente moral y eficaz de predicadores del reino de Jehová de lo que habían sido en el pasado.

El hombre que se convirtió en vicepresidente de Knorr en 1942 fue el nuevo asesor legal de la sociedad, Hayden Cooper Covington. [4] Nacido en 1911 en el condado de Hopkins, Texas, Covington estudió derecho en la Escuela de Derecho de la Asociación de Abogados de San Antonio y fue admitido en el Colegio de Abogados de Texas en 1933. Al año siguiente fue bautizado como Testigo. En 1939, fue invitado al Brooklyn Bethel para ayudar con la onerosa tarea de luchar contra los casos de Testigo en la ley.

Covington era alto, guapo, un orador eficaz y un abogado muy capaz. Durante el período comprendido entre 1939 y 1955, argumentó aproximadamente cincuenta casos por año y debía comparecer ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en cuarenta y un casos separados relacionados con cuestiones de la Carta de Derechos Estadounidenses. Pero era un hombre bastante orgulloso, a veces arrogante que podía combinar argumentos libertarios, que utilizaba característicamente en los tribunales de justicia, con los puntos de vista más completamente autoritarios imaginables cuando se habla del autor espiritual y organizacional- la junta directiva de la Watch Tower Society. [5] Aunque trabajó estrechamente con Knorr, los dos con frecuencia chocaron por varios temas y desarrollaron un profundo sentimiento de resentimiento el uno hacia el otro.[6] En última instancia, el exceso de trabajo y la tensión debieron ser la perdición de Covington y a principios de la década de 1960 se vio obligado a abandonar Nueva York con un grave problema de bebida. Sólo después de ser excomulgado y reinstalado, iba a morir (certificado) en buena posición como Testigo en 1979. [7] Pero en 1942

estaba en el mejor momento de su vida y listo para hacer contribuciones importantes a sus hermanos.

Una tercera figura, y también una de gran importancia entre los que sucedieron a Rutherford al poder, fue Frederick William Franz.[8] Nacido el 12 de septiembre de 1893 en Covington, Kentucky, Franz se convirtió en un joven profundamente religioso que pronto se propuso convertirse en un Ministro presbiteriano. Mientras asistía a la Universidad de Cincinnati en 1913, su hermano le envió algunas publicaciones de Watch Tower. Poco después, se convenció de las enseñanzas de los estudiantes de la Biblia. En la primavera de 1914, dejó las clases antes de terminar su primer año para convertirse en un colportor activo de los estudiantes de la biblia. En 1920, fue invitado al Bethel de Brooklyn y, en 1922, dio el discurso como el bautismo de Nathan Knorr. Mientras estaba en la universidad Franz había sido un estudiante de honor y, aunque no se le ofreció una beca Rhodes como A.H. Macmillan afirmó, sus profesores evidentemente consideraron recomendarlo para una.[9] Para cuando dejó la Universidad de Cincinnati sabía alemán y podía leer latín y griego. Más tarde, aprendió español, portugués y francés, y adquirió un conocimiento de lectura del hebreo. Así que, con los años, se convertiría en un asistente muy útil de Rutherford, e incluso antes de la muerte del juez se convertiría en el exegeta bíblico y erudito más importante de la sociedad. Aunque no fue elegido inmediatamente como uno de los oficiales de la sociedad, su estrecha amistad con Knorr y su papel como la fuente principal de la doctrina Watch tower le dieron una autoridad inmensa, aunque indirecta. Poco a poco se convirtió en el "oráculo" de la sociedad.

Franz, que se convertiría en vicepresidente de Watch Tower en 1949 y presidente en 1977, era una persona pequeña, ágil, externamente atractiva. Aunque era un orador poderoso, a veces gritón, con una cadencia de habla extraña, era una persona mucho más agradable que Rutherford o Knorr. Al tratar con los demás, era generalmente accesible y amable, al menos siempre y cuando no se le desafiaba. Sin embargo, en muchos sentidos puede ser descrito con razón como excéntrico, con algunas de las características de un Paul Johnson o un Clayton Woodworth. Sus interpretaciones alegóricas de "tipos" proféticos eran a menudo excesivamente embellecidas, turbias e innecesariamente incluidas. Además, sus charlas públicas a veces avergonzaban a los Testigos directos. Por ejemplo, en 1958, en una convención internacional a la que asistieron un cuarto de millón de personas, comparó a las adolescentes con las vacas en celo. Y, a pesar de su comportamiento generalmente agradable, no era menos autoritario que Rutherford, Knorr, Covington y muchos otros altos funcionarios de Watch Tower. De hecho, Franz, más que nadie, excepto quizás Rutherford, creó un aura de

autoridad casi mística alrededor de las oficinas del presidente de Watch Tower y de la junta directiva de la Watch Tower Society.

Junto con Knorr, Covington y Franz estuvieron unos viejos partidarios de Rutherford que habían estado en la sociedad desde el día de Russell y varios hombres más jóvenes. Entre los primeros estaban William Van Amburgh, Alexander H. Macmillan y Hugo Reimer. Entre estos últimos estaba Grant Suiter, que se convertiría en secretario de la Watch tower tras la muerte de Van Amburgh en 1947. Así, cuando Rutherford murió, no hubo lucha de poder como había habido en 1917. Todos estaban decididos a ver al sucesor elegido por el dedo del juez, Knorr, elegido para la presidencia en interés de la teocracia, y ningún Testigo de Jehová se le permitió a cuestionar o incluso criticar sus actividades terrenales.

El caso Olin Moyle

Lo completamente autoritaria que se había convertido la sociedad y sus directores se indica en el caso Olin Moyle. [10] Acompañado por su esposa e hijo, Peter, Moyle había venido a Brooklyn Bethel desde su casa en el sur de Wisconsin en 1935 para actuar como consejero legal para la Sociedad de la Watch tower y para luchar contra los muchos casos de libertad de adoración que los Testigos debían enfrentar durante los próximos cuatro años. Moyle demostró ser un Testigo fiel y dedicado que aparentemente no tenía serias diferencias doctrinales con el juez Rutherford. Sin embargo, con el paso del tiempo se volvió crítico del comportamiento personal del juez y lo que él consideraba una conducta inapropiada por parte de los miembros de la familia Bethel. En consecuencia, el 21 de julio de 1939, presentó una carta de renuncia a Rutherford como protesta por lo que él consideraba las bajas condiciones morales en el Brooklyn Bethel. Allí acusó al juez de un trato cruel al personal, arrebatos de ira, discriminación y lenguaje vulgar.

A pesar de ser abstemio, Moyle difícilmente pudo ser acusado de ser demasiado crítico con los hábitos de beber de sus hermanos en Bethel, y fue bastante preciso en su evaluación de las acciones coléricas y auto justas del juez y el vituperio en las mesas del comedor. Además, simplemente estaba ansioso por corregir lo qué eran ejemplos serios de conducta no cristiana y subrayar que Rutherford tenía la responsabilidad inmediata de remediar las condiciones que habían causado su renuncia y protesta. Pero Rutherford, que a veces tenía dificultades para distinguir entre su propia posición de la de Jehová o Cristo Jesús, consideraba la carta de Moyle como nada menos que la apostasía misma. El siguiente relato de La Atalaya de 15 de octubre de 1939 (pp. 316–17) indica su actitud y la de los directores:

INFORMATION

Recordando que este es el momento en que Dios está removiendo de su organización todo lo que puede ser sacudido, "que las cosas que no pueden ser sacudidas pueden permanecer" (hebreos 12:26, 27), los miembros de la junta directiva de la WATCH TOWER BIBLE Y TRACT SOCIETY, para la información y la protección de los que se dedican a la organización de Dios, piden que la Atalaya que publique lo siguiente:

El 2 1 de julio de 1939, un documento escrito en forma de carta, firmada por O.R. Moyle, fue dejado en el escritorio del vestíbulo del Hogar Betel dirigido al presidente de la Sociedad. Debido a que ese papel involucraba a toda la familia en Bethel, fue debidamente llevado ante la Junta Directiva y ante la familia. La carta, llena de declaraciones falsas, difamaciones y calumnias, fue condenada enérgicamente por la Junta Directiva y por todos los miembros de la familia Bethel. La junta adoptó por unanimidad la siguiente Resolución, que también fue aprobada por la familia:

"En una reunión conjunta de las juntas directivas de Pensilvania y la corporación de Nueva York de la Bible and Tract Society celebrada en la oficina de la Sociedad en Brooklyn, Nueva York, este 8 de agosto de 1939, en la que otros miembros de la familia estaban presentes, se leyó en dichas juntas y en presencia de O.R. Moyle una carta de fecha 21 de julio de 1939, escrita por dicho Moyle y dirigida al presidente de la Sociedad.

"Durante los cuatro años pasados, al autor de esa carta se le han confiado los asuntos confidenciales de la Sociedad. Ahora parece que el escritor de esa carta, sin excusa, difama a la familia de Dios en Bethel, y se identifica a sí mismo como alguien que habla mal contra la organización del Señor, y que es murmurador y un quejumbroso, tal como las Escrituras han predicho (Judas 4–16; 1 Cor. 4–3; Rom. 14:4).

"Los miembros de la junta directiva por la presente se resienten de la crítica injusta que aparece en esa carta, desaprueban al escritor y sus acciones, y recomiendan que el presidente de la Sociedad ponga fin inmediatamente a la relación de O.R. Moyle con la Sociedad como consejero legal y como miembro de la familia Bethel.

Aparte del párrafo introductorio que anuncia el propósito del escritor de dejar a Bethel en un momento fijo, cada párrafo de esa

carta es falso, lleno de mentiras, y es una calumnia y difamación perversa no sólo contra el presidente, sino contra toda la familia, y para eso razón por la que la carta no ha sido publicada por la Sociedad. El Pidió a *Con*solación que publicara su carta, y Moyle, siendo rechazado, ahora hace que su artículo calumnioso sea publicado y circule a lo largo de ciertas compañías de los consagrados, haciendo que el mismo sea leído públicamente, y luego por sus propias palabras que pueden ser llamadas " discurso justo", pretende estar en armonía con la Sociedad, y por lo tanto engaña aún más a los desprevenidos. Su único propósito posible en la publicación posterior es justificarse a sí mismo y "causar división entre los hermanos", ambos condenados por la Palabra de Dios (Lucas 16:15; Rom. 16:17, 18). Por esta razón, los hermanos deben ser advertidos. "La carta antes mencionada" que está llena de mentiras en contra de los hermanos, lo mismo es odiado por Jehová: "Seis cosas odia el Señor; Sí, siete son una abominación para él ... un falso testimonio que habla miente, y el que siembra discordia entre los hermanos." – Prov. 6:16–19.

Al inducir a otros a unirse a él en la circulación y publicación de su carta calumniosa entre los consagrados, hace que otros sean parte de su mal. El documento calumnioso, estando en la oposición y en contra del interés del gobierno teocrático, es agradable sólo para el Diablo y sus agentes terrenales.

Durante cuatro años Moyle se le encomendaron los asuntos confidenciales de la Sociedad, y luego, sin excusa, agrede y maldice a aquellos que confiaban en él. A Judas se le confiaron asuntos confidenciales, y Judas demostró su infidelidad al habilitar al enemigo con lo que podían usar y usaron en contra del Señor. El que maldice a los hermanos del Señor maldice al Señor mismo, y el fin de ellos las Escrituras señalan claramente. Habiendo sido advertidos, cada uno debe elegir unirse al "siervo malvado" y sufrir las consecuencias (Mateo 24:48–51) o permanecer fiel a Jesús y a su gobierno por Cristo Jesús. Elige a quién servirás. (Firmado): Fred W. Franz, N.H. Knorr, Grant Suiter, T.J. Sul- livan, W.P. Heath, W.H. Reimer, W.E. Van Amburgh, M. Groux, C.A. Wise, C.J. Woodworth. Aprobado para la publicación J.F. Rutherford, Presidente.

Moyle demandó a Rutherford y a la junta directiva de las sociedades Pennsylvania y New York por difamación. Después de muchos litigios, pudo cobrar $15,000 más costos judiciales dos años después de la muerte del juez[11] Pero ni Rutherford ni los directores estaban dispuestos a intentar hacer las paces con alguien a quien creían que era un "Judas" y un "esclavo malvado". Parecían dispuestos a aceptar la notoriedad y la mala

reputación que se ganaron sobre el asunto con el fin de mantener el principio central de autoridad incuestionable para hacer lo que les parecía conveniente.

En Wisconsin, el estado natal de Moyle, las congregaciones de Testigos se dividieron sobre el tema con algunas personas que abandonan el movimiento. La mayoría apoyó a Rutherford y a la sociedad, sin embargo, en una muestra de desprecio abierto por Moyle. La Compañía Jefferson de los Testigos de Jehová escribió: "Estamos en plena conformidad con la palabra de Jehová la Biblia que ahora nos está revelando a través del canal terrenal, La Watch tower." [12]La Compañía Waupun declaró: "Nos negamos rotundamente a considerar las cartas maliciosas que los de la clase del 'siervo maligno' han estado circulando entre los hermanos, buscando la autojustificación y la simpatía." [13] Y lo más ilustrativo de las actitudes generales de Los Testigos fue una carta de Granville y Grace Fiske que firmaron como "Tus hermanos y compañeros langostas." [14] En ella declararon: "No sabemos del contenido de la carta escrita por el Sr. Moyle, ni nos interesa saber. Es suficiente para nosotros que nuestro gran Dios, JEHOVA, se complace en usarlos a todos en su servicio, y los está bañando con bendiciones". [15]

Por muy extremas que parezcan para la mayoría de las personas, incluidos algunos Testigos de Jehová, estas eran las declaraciones de lealtad ciega e insensato que Rutherford y los que le sucedieron querían del "ejército de langostas" de Testigos. En 1954, muchos años después del caso Olin Moyle, Frederick Franz y Hayden Covington llegaron a afirmar que los Testigos de Jehová incluso deben aceptar enseñanzas falsas de la Sociedad de la Torre de Vigilancia para ganar la vida eterna. Como Covington dijo entonces, la sociedad buscó "la unidad a toda costa, porque creemos y estamos seguros de que Jehová Dios está usando nuestra organización, el órgano rector de nuestra organización, para dirigirla, a pesar de que los errores se cometen de vez en cuando". [16]

El remoldeo de la comunidad de testigos

Knorr se propuso mejorar la obra de predicación de los Testigos de Jehová. Casi inmediatamente restauró el sistema de siervos de zonas y regiones. [17] Con el tiempo, los siervos de la zona llegaron a ser conocidos como siervos de circuito o superintendentes y los siervos regionales como siervos de distrito o superintendentes. En 1946, Knorr preveía convenciones de circuito anuales[18] y en 1948 y 1949 para convenciones de distrito anuales. [19] Mientras que las convenciones locales, nacionales e internacionales se habían celebrado desde la época de Russell, y se habían convertido en eventos de publicidad muy

importantes en el marco de Rutherford, Knorr ahora los coloca regularmente, más fácilmente disponible para todos los Testigos que deseaban asistir. más importante fue que en 1943 presionó para el establecimiento de una "Escuela de Ministerio Teocrático" en cada congregación de Testigos y la escuela de capacitación misionera de Gilead en South Lansing, Nueva York. [20] Todos estos eventos tuvieron un profundo efecto en la Comunidad de los Testigos.

Los nuevos desarrollos organizativos y educativos comenzaron a provocar cambios importantes. Knorr era un poco más consciente de las relaciones públicas de lo que Rutherford había sido. A pesar de acontecimientos como el caso Moyle y la continua amarga crítica de "política, comercio y religión", los Testigos comenzaron gradualmente a adoptar una apariencia externamente más sofisticada. En 1948 Beth Sarim fue vendida. [21] Las revistas que reemplazaron a *La Edad Dorada* – *Consolación* (1937 a 1946) y ¡*Despertad!* (1946 hasta la actualidad) – abandonó en silencio una serie de posiciones que habían hecho que la sociedad pareciera insensata; se han ido con las injurias contra la vacunación y la intoxicación de aluminio. La literatura de la Watch tower asumió un tono más medido y tenue, al menos en comparación con el que había mantenido bajo Rutherford. Los Testigos como pueblo también se volvieron gradualmente más eficaces y eficaces en su evangelización. Las escuelas de ministerio teocrático congregacional enseñaron a muchos a mejorar su uso del lenguaje y a ser predicadores de puerta a puerta más capaces y mejores oradores públicos. A lo largo de los años, Gilead entrenó clase tras clase de misioneros celosos que Knorr envió por gran parte del mundo "para predicar las buenas nuevas del reino y recoger a las otras ovejas de Cristo". Para aquellos graduados de Gilead mucho crédito se les debe dar por el crecimiento de los Testigos en el período durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y a partir de entonces.

El crecimiento de la comunidad de testigos

El éxito que los Testigos debían tener durante la presidencia de Knorr es difícil de darse cuenta a menos que uno vea algunas de las estadísticas bastante conservadoras de la Sociedad Watchtower sobre el asunto. El Cuadro 4.1, tomado de esas estadísticas, da el número de Testigos activos, es decir, aquellos publicadores que se dedicaron a intentar convertir a otros a su fe, en lugar de todos los que aceptaron las doctrinas de los testigos. "la Asistencia al Memorial" indica cuántos se reunieron para la celebración anual de la Cena del Señor.

Table 4.1 Crecimiento mundial de los Testigos de Jehová, 1942–1977

Año	Máx. Publicadores	Asistencia al Memorial
1942	115,249	98,076
1947	207,552	335,415
1952	456,265	667,099
1957	716,901	1,073,163
1962	989,192	1,639,681
1967	1,160,604	2,195,612
1972	1,658,990	3,662,407
1977	2,223,538	5,107,518

Sería un error inferir que ese crecimiento ocurrió únicamente debido a los esfuerzos de los propios Testigos de Jehová casi a través de su proselitismo increíblemente activo. Los acontecimientos políticos y sociales en todo el mundo los ayudaron en gran medida. Por ejemplo, cuando en 1945 los testigos alemanes salieron de los campos de concentración de Hitler o, en algunos casos, se encontraron expulsados de los territorios polacos y checos de Silesia y Sudetenland, estaban en terribles aprietos. Pero inmediatamente comenzaron a reorganizarse en congregaciones y a predicar a sus vecinos. Sin duda, su historial antinazi y su proclamación de un nuevo paraíso mundial sonaron bien para los muchos alemanes cansados de la guerra y hambrientos. En consecuencia, en 1946, unos 500 publicadores adicionales estaban siendo añadidos a sus filas cada mes. [22] Así comenzaron una vez más a crecer rápidamente, y su número aumentó dramáticamente hasta que el famoso *Wirtschaftswunder* o milagro económico de la década de 1960 aburrió el interés religioso del pueblo alemán.

En 1946 la Sociedad Watchtower registró un total de 11.415 Testigos alemanes; [23] en 1950 informó de un máximo de 52.473,24 En el último año, las autoridades comunistas de Alemania Oriental los prohibieron en lo que había sido la zona ocupada por Rusia, y la sociedad ya no dio estadísticas sobre Testigos en la República Democrática Alemana. Sin embargo, en 1955, Sólo Alemania Occidental informó de 54.635 publicadores[25] y en 1960 casi 69.000, [26]

Lo mismo sucedió en Italia. Sólo había 138 publicadores en ese país en 1946. [27] Pero inmediatamente los Testigos comenzaron a convertir nuevos miembros aún más dramáticamente que sus hermanos en Alemania. Sólo en 1950 aumentaron en un increíble 69 por ciento a

1.211 publicadores. [28] Diez años más tarde había casi 6.000 de ellos.[29] Sin embargo, esto fue sólo el principio. A diferencia de Alemania, Italia nunca ha experimentado la misma prosperidad material dramática. Así, durante la década de 1960 y a través de la década de 1980, la población Italiana de testigos continuó creciendo de una manera increíble. A partir de 1984 había casi 117.000 testigos italianos activos. [30] La misma historia se iba a repetir en muchas tierras de todo el mundo. Casi en todas partes, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de la Era Atómica, el hambre, la pobreza, la Guerra Fría, la Guerra de Corea y el temor casi universal de que la humanidad podría estar viviendo cerca del apocalipsis hizo que muchos miles de personas ensancharon las filas de los Jehová Testigos, incluso en tierras comunistas.

Durante un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, los Testigos fueron relativamente libres en países de Europa oriental como Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Y su crecimiento en esas tierras fue tan rápido como en Alemania Occidental e Italia. Por lo tanto, incluso cuando los comunistas los sometieron a la prohibición después de sólo cinco años de libertad, eran numerosos y lo suficientemente devotos como para seguir haciendo conversos[31].

Sorprendentemente, hicieron lo mismo en la Unión Soviética bajo una terrible persecución. Aunque casi ninguno de ellos estaba en ese país antes de la guerra, aparecieron en él de una manera importante en 1945. Las tropas soviéticas que se habían convertido en enseñanzas de testigos en campos de prisioneros de guerra alemanes trajeron su nueva fe a su patria. Más importante aún, comunidades enteras de Testigos fueron anexadas a la URSS junto con territorios que anteriormente habían sido partes de Polonia, Checoslovaquia y Rumania. Curiosamente, entonces, con sus políticas, incluso Stalin, un hombre que odiaba la religión, contribuyó al crecimiento y la propagación de los Testigos de Jehová[32].

Asambleas del Nuevo Mundo

Tal vez el ejemplo más destacado del éxito de los Testigos fue la serie de convenciones internacionales gigantescas patrocinadas por la Watch Tower Society a finales de los años 1940 y 1950. La primera celebrada en América del Norte fue una en Cleveland, Ohio, en el verano de 1946, a la que asistieron más de 80.000 personas. [33] Pero la convención de Cleveland fue mucho menos espectacular que tres que se celebraron en la ciudad de Nueva York en 1950, 1953 y 1958. En 1950, decenas de miles de estadounidenses y canadienses se trasladaron al Yankee Stadium para participar en la "Asamblea del Aumento de la Teocracia". Unos 75.000 fueron alojados en casas de Nueva York, y el 8 de agosto, 123.707 personas

escucharon a N.H. Knorr dar un discurso titulado "¿Puedes vivir para siempre en la felicidad en la Tierra?" Aunque el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos detuvo la entrada de cientos de testigos extranjeros que intentaron venir a la asamblea debido a sus creencias antibélicas, diez mil de ellos de setenta y siete paises pudieron asistir. [34] Además de ser una gran reunión de personas, la Convención de 1950 tuvo éxito de muchas otras maneras. La Sociedad de la Watch tower publicó varias publicaciones nuevas que iban a ser de gran valor para los Testigos. En 1946 en Cleveland, la sociedad había producido por primera vez un importante estudio doctrinal de las enseñanzas de los Testigos de Jehová titulado "Sea Dios Veraz". Luego, en Nueva York, el presidente Knorr presentó por primera vez la *Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas*, la propia versión de los Testigos del Nuevo Testamento. Durante la misma asamblea, la sociedad liberó *Defendiendo y estableciendo legalmente las buenas nuevas* de Hayden Covington, que podría ser utilizado por publicadores sometidos a acoso policial o arresto por predicación puerta a puerta. Por último, publicó *Evolución versus el nuevo mundo*, la primera de una serie de publicaciones de Watch Tower impresas para apoyar la doctrina de la creación directa y divina de especies vegetales y animales[35].

En 1953 se celebró la segunda gran convención de Nueva York, llamada "Asamblea de la Sociedad del Nuevo Mundo ". En términos de números fue incluso mayor que el de 1950. El domingo 26 de julio, más de 165.000 personas, con casi 50.000 de ellas en un campamento de remolques en New Market, Nueva Jersey, escucharon a Knorr pronunciar otro discurso público[36].

Dos años más tarde, la sociedad organizó una serie de convenciones internacionales, la más destacada de las cuales se celebró en Núremberg, Alemania. El último domingo de esa convención, 107.423 personas asistieron al discurso público de Knorr, el público más grande que haya asistido a una asamblea de Testigos de Jehová en Europa. La asamblea de Núremberg se celebró en el estadio Zeppelinwiese donde, menos de dos décadas antes, Adolf Hitler había hablado con los mítines nazis desde el imponente Steintribuene (tribuna de piedra). Naturalmente, los fieles testigos estaban encantados. A principios de la década de los años 30 Hitler había prometido expulsarlos de Alemania o destruirlos; y él había tratado de hacerlo. Pero habían sobrevivido a sus campos de concentración; y mientras él y su Tercer Reich habían muerto, ellos habían triunfado. En consecuencia, vieron a la asamblea de Núremberg como una prueba excepcional de la providencia divina y del favor de Jehová[37].

La mayor de todas las convenciones de los testigos fue, sin embargo,

la que se celebraría en la ciudad de Nueva York en 1958. En ese año, la Watch Tower Society alquiló el estadio Yankee y el Polo Grounds, que pronto sería demolido, ya que sus oficiales se dieron cuenta de que ningún estadio sería capaz de albergar a las vastas multitudes de Testigos que descendían en la ciudad más grande de Estados Unidos. Y tenían toda la razón. Del 27 de julio al 3 de agosto, miles de delegados de 123 paises e islas del mar asistieron a sesiones para escuchar discurso tras discurso pronunciados por los líderes de la sociedad. Además, el miércoles 30 de julio, un total de 7.123 hombres y mujeres fueron bautizados en la zona de baño de Ocean Beach, en las frías aguas de Long Island Sound. Algunos de los bautizantes se adormecieron con el frío y se agotaron al bautizar a sus nuevos hermanos, pero la sociedad pudo presumir de que 4.136 había más inmersos que en el Pentecostés. Luego, el viernes siguiente, el vicepresidente de la sociedad, Frederick Franz, leyó una declaración que fue adoptada por 194.418 hombres, mujeres y niños entonces presentes en el sentido de que el clero de la cristiandad era la clase más reprobable en la tierra hoy en día. Finalmente, el domingo 3 de agosto, Nathan Knorr se dirigió a una multitud gigantesca de 253.922 almas sobre el tema "¿Las reglas del reino de Dios: ¿está cerca el fin del mundo?" [38]

Los Testigos quedaron muy impresionados por esta asamblea y también la prensa, muchos empresarios y el público en general, especialmente en Nueva York. A menudo se hacían nuevos conversos entre los amos de casa de Nueva York a quienes las familias Testigos les alquilaban habitaciones. Los periódicos dieron informes positivos sobre su orden y cortesía. Los policías de Nueva York estaban complacidos por el respeto que les mostraban los delegados. [39]Por otro lado, los empleados, los trabajadores de los restaurantes y otros estaban a menudo contentos de ver a los Testigos de Jehová irse. Su presencia causó exceso de trabajo y eran clientes y propinadores notoriamente pobres. Tampoco las iglesias y la prensa religiosa estaban particularmente contentas por sus diatribas contra el clero. Pero más importante fue la preocupación que los padres de la ciudad de Nueva York expresaron sobre el impacto que las grandes multitudes de visitantes tenían en las instalaciones dentro de la ciudad. Se dieron cuenta, al igual que la sociedad, de que no se podía celebrar ninguna convención similar en el futuro. Había demasiados Testigos de Jehová. Así, la convención de 1958 fue la última de las grandes asambleas internacionales de Testigos que se celebraron en un solo lugar. A partir de entonces, numerosas asambleas de distritos más pequeños y "internacionales" se celebrarían en todo el mundo.

Luchando por la libertad de predicar

Otro factor importante bajo la administración de Knorr fue la forma en que los Testigos de Jehová llevaron a cabo batallas legales en las sociedades democráticas. A finales de la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial fueron sometidos a terribles persecuciones en los Estados Unidos. Su negativa a saludar a la bandera, a realizar el servicio militar, y su insistencia en llevar a cabo una campaña a veces sin tacto de predicación puerta a puerta les hizo tener serios problemas tanto con el público como con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. De hecho, entre 1933 y 1951 hubo 18.866 detenciones de testigos americanos y unos 1.500 casos de violencia mafiosa contra ellos. [40] Después de la guerra, sus hermanos canadienses en la provincia de Quebec experimentaron una persecución similar. Como resultado, la sociedad recurrió a los tribunales para obtener la reparación de las quejas.

Aunque J. F. Rutherford fue el primero en utilizar el proceso judicial para defender a la comunidad del Estudiante Bíblico -Testigos de Jehová, y los Testigos ya estaban obteniendo decisiones favorables de la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de su muerte, las grandes victorias de Los Testigos fueron ganadas durante la presidencia de Knorr, en gran parte bajo la dirección de Hayden Covington. Como se discutirá más plenamente en el Capítulo 7, Covington llevó a los Testigos a una victoria judicial tras otra ante los tribunales más altos de Estados Unidos. Entre 1938 y 1955 iban a luchar contra un total de cuarenta y cinco casos ante la Corte Suprema e iban a ganar treinta y seis. [41] Pero Covington no merece por sí solo el crédito por haber luchado batallas judiciales de Testigos. Víctor V. Blackwell, un abogado de Luisiana y un señorial caballero sureño, desempeñó un papel importante como su defensor. [42] También, lo hizo W. Glen How, un destacado abogado canadiense que iba a duplicar más tarde ante la Corte Suprema de Canadá lo que Covington había hecho antes de la Corte Suprema de los Estados Unidos.[43]

La lucha de los Testigos por la libertad de culto y el derecho a hacer proselitismo sirvieron públicamente para crear un verdadero sentido de *esprit de corps* entre ellos. Especialmente fue así en Quebec. Consecuentemente, las batallas legales fueron quizás más importantes para las comunidades de Testigo como constructores de moral de lo que eran para obtener aceptación legal y un grado de buena voluntad, especialmente en los Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, sin embargo, justo cuando los Testigos de Jehová estaban empezando a ganar una reputación muy favorable como defensores de la libertad de expresión y de culto, y estaban empezando a deleitarse en ella, la

sociedad estableció un sistema de "ley teocrática" que era iliberal en lo Extremo.

Comités de Congregación y expulsión

Incluso después de 1938, las congregaciones locales se les dejó un trozo de autonomía en el que podían nominar una lista de hombres capaces de los cuales el siervo de la zona, como representante de la sociedad, elegiría uno. [44] Knorr cambió eso, sin embargo, y reemplazó tales nominaciones con " comités de congregación" de tres hombres. Estos comités más el siervo del circuito debían nominar a los posibles siervos congregacionales de la Sociedad de la Watch tower para el nombramiento[45].

Más significativo fue que esos comités ahora debían actuar como tribunales eclesiásticos llamados "comités de descargo" y más tarde "comités judiciales". Durante la época de Russell e incluso durante gran parte de la presidencia de Rutherford, los estudiantes bíblicos o testigos fueron juzgados ante toda la iglesia o congregación local en un intento de seguir el mandato de Jesús en Mateo 18:17, al menos no cuando Rutherford excomulgó por arbitrariedad como en el caso de Olin Moyle. Bajo el nuevo acuerdo se abolió la costumbre de la iglesia abierta. La Atalaya del 15 de mayo de 1944 declaró: "El ofendido puede decirle a la 'iglesia'. Según el orden teocrático, esto no significaría un encuentro congregacional con todos los presentes, sino contándolo a los encargados del cuidado de la congregación y representantes en capacidades de servicio especiales". [46] Lo que esto significaba era que la sociedad realmente había establecido una clase de clero, a pesar de las negaciones en sentido contrario, y los tribunales eclesiásticos que eran inquisiciones en el diccionario y el sentido legal del término. Debían cumplir las funciones de juez, jurado y fiscales del acusado.

Al principio, los comités judiciales congregacionales actuaban en gran medida contra las personas que no estaban de acuerdo abiertamente con las enseñanzas y políticas de la sociedad. Tales fueron aquellos que "crearon divisiones" o "promovieron sectas" como lo describen romanos 16:17, 18 y Tito 3:10, 11. Sin embargo, este enfoque cambió a partir de 1952 durante muchos años. Lo que la sociedad se preocupó principalmente desde esa fecha hasta finales de la década de 1970 fue "mantener la organización limpia". En consecuencia, a través de los comités congregacionales, comenzó a expulsar a fornicadores, adúlteros, borrachos y personas culpables de otras prácticas inmorales.[47] Con el paso del tiempo, amplió el número de delitos por los que se podía expulsar de la Comunidad de Testigos. Por ejemplo, asociarse con una persona expulsada fue base para expulsión, de un testigo de Jehová dedicado, [48] al igual que tomar una transfusión de sangre después de

1961. [49] La expulsión se convirtió en un arma terrible. Los testigos en buen estado no debían hablar con personas expulsadas ni siquiera para saludarlos. En los negocios, debían relacionarse con ellos lo menos posible. Cuando murieran, no debían asistir a sus funerales. A todos los efectos fueron considerados eternamente condenados. Timothy White describe vívidamente el significado de todo esto:

> Cuando uno se convierte en Testigo, se separa a sí mismo de todos los antiguos amigos y construye una vida completamente nueva completamente envuelta en su religión. Se separa del mundo, renuncia a muchas de sus aficiones, deportes y otros intereses. Incluso su trabajo secular se convierte en el segundo en importancia. Si es un extrovertido, como todos los Testigos exitosos deben ser, obtiene felicidad en su nuevo papel de vendedor espiritual. Su interés y energía se centran en las actividades multifacéticas de la Sociedad del Nuevo Mundo - preparar discursos, realizar estudios, enseñar a sus hijos, asistir a las asambleas y trabajar en ellos y asociarse con sus nuevos amigos encontrados. Una expulsión lo corta repentina y arrolladamente de todo esto. Sus hermanos lo evitan por miedo a estar en condiciones similares y ya no puede dar discursos en las reuniones. No puede hablar de religión con su esposa y ella se hace cargo de la enseñanza de los niños por temor a que los contamine con ideas equivocadas[50].

Se retuvo la posibilidad de reincorporar a los expulsados arrepentidos. Pero a menudo eso implicaba sentarse en silencio en las reuniones sin que nadie hablara con el penitente durante de uno a tres años; y cuando se le restauró a la comunión, por lo general todavía se le mantendría en "probación" y se le negarían ciertos privilegios de la congregación. [51] Durante años, si uno fuera expulsado, se le dijo que nunca más ocuparía un puesto de posición nombrada bajo la dirección de la sociedad. [52]

Naturalmente, esa severa disciplina tendía a moldear a los Testigos de Jehová en una comunidad extremadamente moralista, si no siempre moral. Se hicieron notables por estilos de vida estrictos que por sus vecinos menos devotos eran a menudo vistos como super pietistas y a veces bastante tontos. Sin embargo, ese hecho tuvo poco o ningún impacto en los Testigos en absoluto. La expulsión también tuvo otros efectos. En tierras africanas donde la poligamia era común, se les dijo a los varones africanos que renunciaran a todas menos a su primera esposa o que se enfrentaran a la exclusión de la comunidad de Testigos. En otras partes del mundo donde los matrimonios consensuados eran comunes, los testigos también se vieron obligados a legalizar sus uniones. En lugares como África, América Latina y las islas del Pacífico Sur, los Testigos de Jehová

forzaron a sus seguidores los valores tradicionales del matrimonio protestante europeo y norteamericano en mayor medida que cualquier otro movimiento misionero importante en tiempos modernos.[53] Curiosamente, aunque muchos fueron expulsados cuando se negaron a cumplir con estas normas monógamas y legalistas entonces tan estrictamente aplicadas por la Watch Tower Society, aquellos que se reformaron fueron aparentemente más celosos. Al igual que la propia sociedad, se enorgullecían mucho de ser miembros de una organización "moralmente limpia".

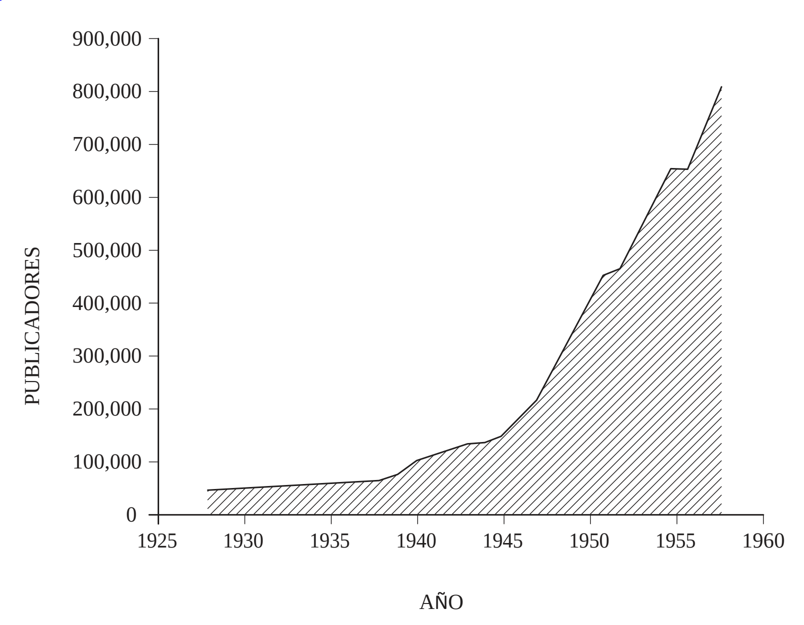
Por supuesto, la expulsión también aumentó considerablemente el control tanto de los superintendentes congregacionales locales como de la sociedad sobre los Testigos fieles. Sin embargo, no parecía haber mucha objeción a eso, siempre y cuando la mayoría de las personas fueran expulsadas por infracciones morales como la inmoralidad sexual o la embriaguez. Hubo sorprendentemente pocas quejas públicas durante las décadas de 1950 y 1960 sobre lo que, en otras comunidades religiosas, podría haber creado una fuerte oposición a la autoridad entre muchos miembros. [54]

Una Desaceleración en el crecimiento

Un factor interesante relacionado con el crecimiento en el número de conversos realizados por los Testigos de Jehová desde la Primera Guerra Mundial es que el mayor número de conversiones se han hecho ya sea 1) durante los períodos en que la sociedad señaló una fecha apocalíptica específica en breve, o 2) cuando el mundo estaba en medio de la guerra o la guerra fría grave. Por ejemplo, el crecimiento fue bastante rápido entre 1919 y 1925, pero fue lento desde 1926 hasta la mayor parte de la década de 1930. Mientras que parte del pequeño aumento en el número de Testigos durante este último período fue causado por el hecho de que muchos estaban dejando el movimiento en reacción a la creación del "arreglo teocrático" de Rutherford, no todo lo fue. Como ya se ha señalado, el crecimiento volvió a ser significativo justo antes de la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo alto durante la década de 1940 y principios de 1950. A pesar de la creación y el desarrollo de una organización de predicación altamente eficiente bajo Knorr, en los últimos años del porcentaje de la década de 1950 los aumentos en el número de conversos comenzaron a disminuir. Durante la mayor parte de la década de 1960 el crecimiento también fue relativamente lento, ciertamente en comparación con lo que había sido en las décadas anteriores de la administración del tercer presidente de Watch Tower.

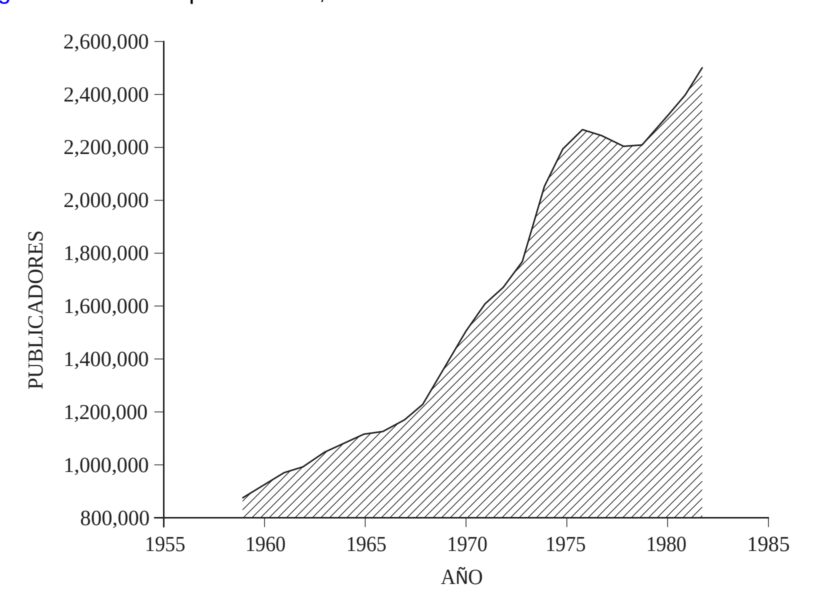
Los gráficos que aparecen a continuación dan una imagen bastante clara de la naturaleza del crecimiento de los testigos durante los años 1928 a 1982.

Figura 4.1 Max. De Publicadores, 1928–1958

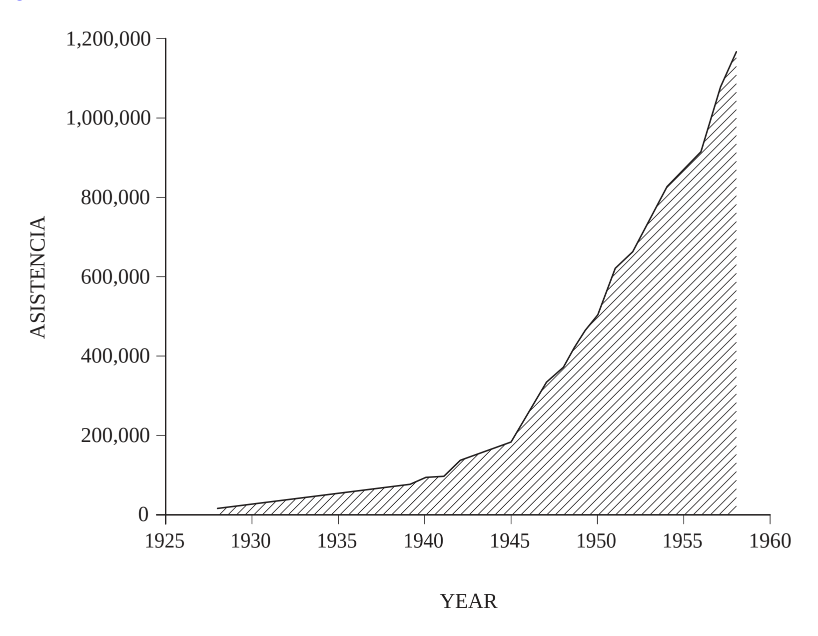
Basado en las estadísticas de la sociedad

Figura 4.2 Max. De publicadores, 1959–1982

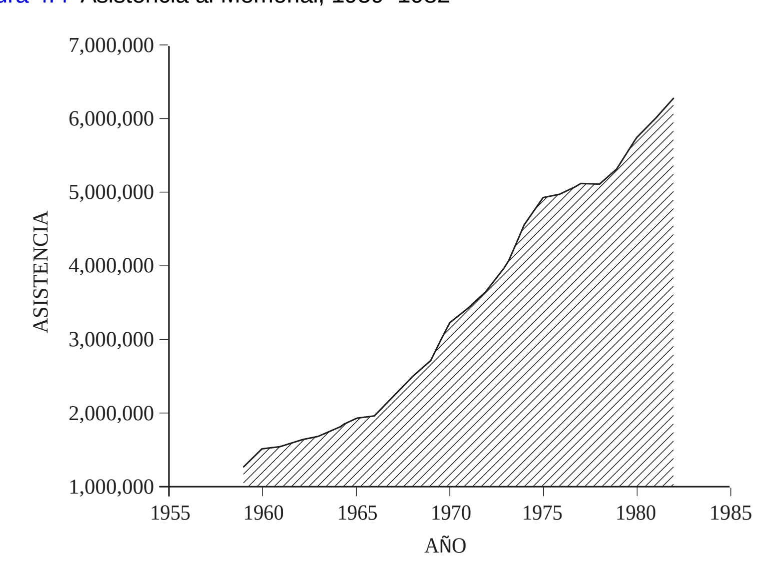
Basado en las estadísticas de Sociedad Watchtower

Figura 4.3 Asistencia al Memorial, 1928–1958

Basado en las estadísticas de WT

Figura 4.4 Asistencia al Memorial, 1959–1982

Basado en las estadísticas de Sociedad Watchtower

Mantente vivo hasta 1975

El crecimiento en el número de publicadores durante las décadas de 1940 y 1950 había sido utilizado comúnmente por la Sociedad Watchtower como prueba del favor divino. Los líderes de la Watch tower se deleitaron con la descripción periodística de los Testigos de Jehová como "la religión de más rápido crecimiento del mundo". También parecían tomar una sensación de satisfacción peculiarmente estadounidense, no sólo por los aumentos dramáticos en el número de bautismos y nuevos publicadores de Testigos, sino también por la construcción de nuevas imprentas, sucursales y las cantidades fenomenales de literatura que publicaron y distribuyeron. Más grande siempre parecía mejor. Los oradores visitantes de Brooklyn Bethel a menudo mostraban diapositivas o películas de la imprenta de Nueva York de la sociedad mientras se enceraban con discursos elocuentes a audiencias de testigos de todo el mundo sobre las cantidades de papel utilizadas para imprimir las Revistas *Atalaya* y ¡*Despertad!* Así que cuando los principales aumentos de principios de la década de 1950 fueron reemplazados por el lento crecimiento de los siguientes diez o doce años, esto fue algo desalentador tanto para los líderes testigos como para los Testigos individuales de Jehová en todo el mundo.

El resultado de tales sentimientos por parte de algunos Testigos era la creencia de que tal vez la obra de predicación estaba casi terminada: tal vez la mayoría de las otras ovejas habían sido reunidas. Tal vez Armagedón estaba cerca. Pero en 1966 la sociedad electrificó a la comunidad Testigo señalando al año 1975 como el final de seis mil años de historia humana y, por lo tanto, con toda probabilidad, el comienzo del milenio. Esto lo hizo en un nuevo libro titulado *Vida eterna en la libertad de los hijos de Dios*. En las páginas 28 y 29 de ese libro, su autor, que más tarde se revelará como Frederick Franz, afirma:

> Desde la época de Ussher se ha llevado a cabo un estudio intensivo de la cronología bíblica. En este siglo XX se ha llevado a cabo un estudio independiente que no sigue ciegamente algunos cálculos cronológicos tradicionales de la cristiandad, y el calendario publicado resultante de este estudio independiente da la fecha de la creación del hombre como 4026 A.c. Según esta cronología bíblica confiable, seis mil años después de la creación del hombre terminarán en 1975, y el séptimo período de mil años de historia humana comenzará en el otoño de 1975 C.E.
>
> Así que seis mil años de existencia del hombre en la tierra pronto

> se levantarán, sí, dentro de esta generación. Jehová Dios es atemporal, como está escrito en Salmos 90:1, 2: "Oh Jehová, tú mismo has demostrado ser una verdadera morada para nosotros durante la generación tras generación. Antes de que nacieran las montañas mismas, o procediste a sacar a luz como con los dolores de parto la tierra y la tierra productiva, incluso de tiempo indefinido a tiempo indefinido eres Dios." Así que desde el punto de vista de Jehová Dios estos seis mil años de existencia del hombre son sólo como seis días de veinticuatro horas, paro este mismo salmo (versículos 3, 4) continúa diciendo: "Haces que el hombre mortal vuelva a la materia aplastada, y dices: 'Vuelve, hijos de hombres'. Durante mil años están en sus ojos, pero como ayer cuando ha pasado, y como un reloj durante la noche. Así que en no muchos años dentro de nuestra propia generación estamos llegando a lo que Jehová Dios podría ver como el séptimo día de la existencia del hombre.
>
> ¡Cuán apropiado sería para Jehová Dios hacer de este próximo séptimo período de mil años un período de descanso y liberación, un gran sábado jubilar para la proclamación de la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes! Esto sería muy oportuno para la humanidad. También sería muy apropiado por parte de Dios, porque, recuerden, la humanidad todavía tiene por delante de lo que el último libro de la Santa Biblia habla como el reinado de Jesucristo sobre la tierra durante mil años, el reinado milenario de Cristo. Jesucristo dijo proféticamente, cuando estaba en la tierra hace diecinueve siglos, concerniente a sí mismo: "Porque el Señor del día de reposo es lo que es el Hijo del hombre." (Mateo 12:8) No sería por mera casualidad o accidente, sino que sería de acuerdo con el propósito amoroso de Jehová Dios para el reinado de Jesucristo, el "Señor del día de reposo" para correr paralelo al séptimo milenio de la existencia del hombre.

Sin embargo, no fue hasta 1968 cuando se destacó realmente la nueva fecha para el fin del mundo actual. En las convenciones distritales de ese año se publicó una pequeña y nueva publicación, *La verdad que lleva a la vida eterna,* para reemplazar el antiguo texto "*sea dios veraz*" como la principal herramienta de estudio para hacer conversos. Más importante aún, la sociedad sugirió que los estudios en el hogar con personas interesadas en el nuevo libro deberían limitarse a un período de no más de seis meses. Al final de ese tiempo, los posibles conversos ya deberían ser Testigos de Jehová o al menos asistir a los salones del reino. El tiempo era tan limitado, se sugirió, que, si la gente no quería "la Verdad" dentro de seis meses, a otros se les debería dar la oportunidad de aprenderla antes de que fuera demasiado tarde. No hace falta decir que la tremenda urgencia llevó a muchos catecúmenos a subirse al vagón apocalíptico de

la sociedad. Además, muchos testigos tibios también comenzaron a revitalizarse espiritualmente. Luego, en el otoño de 1968, la sociedad comenzó a publicar una serie de artículos en la ¡*Despertad*! y revistas *La Atalaya* que no dejaron ninguna duda de que esperaba que el mundo terminara en 1975. [55]

Es cierto que la literatura de la sociedad nunca declaró dogmáticamente que 1975 marcaría definitivamente el fin. Sus líderes, en particular Frederick Franz, sin duda habían aprendido algo del fracaso de 1925. Sin embargo, la gran mayoría de los Testigos de Jehová sabían poco o nada sobre ese u otros fracasos apocalípticos. Muchos, si no la mayoría, aceptaron la nueva fecha sin crítica. Especialmente fue así con los evangelistas más activos. Los superintendentes de circuito utilizaron el argumento de que el final estaba muy cerca para fomentar el proselitismo. Los precursores evangelistas lo utilizaron como forma de validación de su vocación y forma de vida.

También es cierto que algunos Testigos mayores y muchos con mejor educación cuestionaron la especulación de la sociedad sobre 1975. Sin embargo, tales escépticos a menudo se vieron obligados a permanecer en silencio. Para muchos, dudar de la nueva fecha era cuestionar al "esclavo fiel y discreto" en sí. La negativa a emocionarse externamente o a negar abiertamente el calendario de la sociedad para el Armagedón fue vista como algo herética y, por lo tanto, espiritualmente peligrosa dentro de la comunidad altamente disciplinada de los Testigos de Jehová.

Mientras que los dudosos podían decir poco, los entusiastas comenzaron a predicar la llegada del paraíso inmediatamente después de 1975. Otros, entre ellos Frederick Franz, sugirieron que la tribulación por el mundo podría comenzar incluso antes. Miles de jóvenes Testigos se convirtieron en precursores al igual que muchos nuevos conversos. Los empresarios vendían negocios prósperos. Los hombres profesionales renunciaron a sus trabajos. Las familias vendían sus casas y se mudaban para servir "donde la necesidad (para los evangelistas) era mayor". Las parejas jóvenes retrasaron sus matrimonios o al menos se abstuvieron de tener hijos si se casaban. Las parejas viejas a veces retiraban todos sus fondos de pensiones a la vez. Muchos, tanto jóvenes como ancianos, hombres y mujeres, retrasaron la cirugía o la atención médica adecuada. A menudo, como slogan para los tiempos, los jóvenes precursores repitieron el verso ripioso:

Hazlo hasta el 72
permanezca vivo
hasta el 75.

El crecimiento en el número de conversos se elevó, al igual que las colocaciones literarias. Por lo tanto, la comunidad De testigo comenzó a experimentar parte de la euforia de principios de la década de 1920 y principios de 1950. La persecución en partes del mundo, particularmente en lugares como Grecia y Malawi, sólo hizo que el Testigo promedio sintiera que Satanás estaba a punto de hacer su ataque final contra los Testigos de Dios justo antes de que Cristo lo arrojara a un abismo de "inactividad mortal" en Armagedón.

Tabla 4.2 Crecimiento mundial de los Testigos de Jehová, 1968–1976

AÑO	Max. publicadores	Asistencia/memorial
1968	1,221,504	2,493,519
1969	1,336,112	2,719,860
1970	1,483,430	3,226,168
1971	1,590,793	3,453,542
1972	1,658,909	3,662,407
1973	1,758,429	3,994,924
1974	2,021,432	4,550,457
1975	2,179,256	4,925,643
1976	2,248,390	4,925,643

Tabla 4.2 muestra el crecimiento de los testigos durante los años 1968 a 1975. Las estadísticas se toman directamente del Anuario de Testigos de Jehová de la sociedad para los años 1969 a 1976.

Liberalización Organizacional y Congregacional

En 1971 la sociedad dio nuevos pasos importantes, pero esta vez aparentemente en la dirección de una liberalización breve pero real. Por primera vez, se creó un Cuerpo Gobernante, aparte de la junta directiva de la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, teóricamente sobre el modelo del Concilio apostólico de Jerusalén descrito en Hechos 15. El nuevo Cuerpo Gobernante incluyó a la junta directiva de la sociedad, pero añadió una serie de fieles "ungidos" hombres testigos con una esperanza celestial a su número. En total, el nuevo Cuerpo Gobernante incluyó entonces a once miembros. [56] De igual importancia, sin embargo, la sociedad anunció que se iba a restablecer el antiguo sistema anterior a 1932 de ancianos y diacones (ahora llamados siervos ministeriales). Aunque estos oficiales de la congregación debían ser

nombrados por el Cuerpo Gobernante a través de la sociedad o sus agentes, al menos la regla unipersonal bajo los siervos de la congregación que había sido el caso en las compañías o congregaciones de Testigos desde 1938 se iba a terminar en Septiembre de 1972. Ya no dominaría un individuo una congregación como un obispo monárquico[57].

Si la sociedad no estaba democratizando la gobernanza eclesiástica de los testigos, al menos estaba proporcionando controles sobre el comportamiento frecuentemente dictatorial de los superintendentes locales, y también de los superintendentes de distritos y circuitos.

Después de la creación del nuevo sistema, la presidencia del Cuerpo Gobernante debía rotar anualmente para que teóricamente el presidente de la Watch Tower Society ya no actuara como un autócrata supremo con más poderes sobre los Testigos de Jehová que el Papa en Roma tenía más de los católicos. [58] la Rotación debía aplicar a nivel de congregación local y entre los superintendentes de distrito y circuito también. Cada año, el cargo de presidente y presidente del cuerpo de ancianos debía rotar a otro anciano si fuera posible. También debían ocuparse otras oficinas de manera rotatoria. [59] Los superintendentes del distrito y del circuito debían intercambiar posiciones con regularidad, y cuando visitaban congregaciones locales, sus poderes debían ser en gran medida persuasivos en lugar de coercitivos. Aunque debían participar en los cuerpos locales de ancianos como miembros de pleno derecho, no se les otorgaban más derechos administrativos que otros ancianos[60].

El plan para este arreglo se expuso cuidadosamente en el libro *Organización para la predicación del reino y hacer discípulos*, que estableció un tono completamente nuevo para la comunidad de Testigos. Además de la descripción del sistema de política organizacional ahora muy modificado, también retuvo muchas necesidades que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. En particular, hizo hincapié en el cuidado pastoral designado como la "obra de pastoreo". [61] Incluso Hechos 20:20, que durante mucho tiempo había sido un texto favorito por los testigos para probar la evangelización puerta a puerta, se reconoció genuinamente como aplicación a la enseñanza dentro de la congregación cristiana en lugar de convertir a los no creyentes. En ese texto se cita al apóstol Pablo que había declarado que había enseñado públicamente a los cristianos efesios y de casa en casa, de ahí la confusión anterior sobre el asunto. Pero entonces, en 1972, la sociedad indicó, aunque de manera algo oblicua, en las páginas del libro de la Organización que entendía ese pasaje para referirse a la enseñanza del apóstol de los cristianos en sus diversos hogares. [62] Por supuesto, al hacerlo, la sociedad temporalmente, en por lo menos, comenzó a poner más énfasis en ministrar a la comunidad de Testigos y menos en el

proselitismo externo.

Los efectos de esta política de liberalización en la comunidad de Testigos fueron grandes. Los ancianos individuales a menudo expresaban sus opiniones de una manera que no habían podido hacer antes, y algunos comenzaron a afirmar abiertamente que creían que se había hecho demasiado énfasis en la obra de predicación. Naturalmente, esto trajo una reacción de sus compañeros más conservadores y de los superintendentes del circuito. Los cuerpos de ancianos en muchas congregaciones comenzaron a dividirse en campos liberales y conservadores y, con la misma frecuencia, por una variedad de asuntos personales. Ser elegido un anciano o un siervo ministerial también se convirtió en una cuestión de importancia social, y con frecuencia una de las políticas de la congregación y peleas internas. Además, el nuevo sistema corto gran parte de la autoridad de los superintendentes de circuitos y distritos y hacía que los oficios de esos hombres fueran menos atractivos para las personas que durante mucho tiempo habían tenido una gran autoridad espiritual y con ella un gran prestigio.

Testigos de mentalidad más liberal esperaban y creían que su comunidad estaba pasando por un período que conduciría a mayores libertades. Pero la razón principal detrás de la liberalización, al menos por parte de la mayoría de los líderes de la sociedad en Brooklyn, no era la sensación de que ese cambio fuera fundamentalmente necesario y bueno. Más bien, creían que con 1975 acercándose, una gran persecución podría y sin duda golpearía a los Testigos de Jehová a escala mundial. Y si eso sucediera, la dirección de Brooklyn y las sucursales de la sociedad cesaría. Por lo tanto, sería necesario que los ancianos locales y los siervos ministeriales actuaran independientemente durante la "Gran Tribulación" tan cerca ya y eso sólo podría suceder si se les diera alguna autoridad pastoral independiente antes de ese tiempo de problemas[63].

Sin embargo, conceder esa mayor autoridad a los ancianos locales no siempre fue popular entre los publicadores locales de los testigos. En todo caso, algunos ancianos, que ahora recibían más poderes sobre su rebaño, actuaron con extrema severidad incluso sobre las infracciones más intrascendentes de lo que ellos consideraban un comportamiento adecuado. En consecuencia, las personas que oprimidas bajo su dominio y que generalmente idealizaban la sociedad, miraban hacia atrás al gobierno de los siervos de la congregación y de los superintendentes del circuito como un tiempo más benévolo. Además, los publicadores a veces se sorprendieron por la política congregacional que se volvió casi omnipresente en las congregaciones de Testigos en todo el mundo. Sin embargo, los Testigos locales de Jehová estaban sin duda más satisfechos

con el nuevo sistema y una mayor libertad que los superintendentes de circuitos y distritos y muchos oficiales de la Watch Tower en las sucursales y en Brooklyn. Al igual que los comisarios y burócratas en un estado comunista, no les gustaba tanto su pérdida de poder y prestigio, por un lado, así como la turbulencia que resultó por el otro. Además, muchos estaban en contra del mayor énfasis en el pastoreo. Porque el tiempo dedicado al trabajo pastoral interno significaba menos tiempo dedicado al "servicio de campo" o al proselitismo puerta a puerta. Después de todo, era la base misma del prestigio de los miembros de la jerarquía de Testigos que se había basado durante mucho tiempo en el hecho de que prácticamente todos habían ascendido en las filas como precursores evangelistas. Aunque la mayoría de los testigos de rangos altos y bajos no lo sabían, la política de liberalización que era evidente tanto en las nuevas formas organizativas como en la literatura de la sociedad era tan frágil como el breve período de democracia en Checoslovaquia comunista en 1968. Una jerarquía burocrática poderosa y arraigada sólo esperaba para reafirmar el control espiritual sobre una comunidad que había sido gobernada por la teocracia desde 1938. Pero mientras los Testigos de Jehová continuaran creciendo a un ritmo sin precedentes y esperando a 1975 para su último escape del " viejo mundo " con su pecado, enfermedad y corrupción, la sociedad continuó permitiéndole un alto grado de libertad dentro de las congregaciones – tanto tiempo, al menos, conque tal que dicha libertad no tuviese conflictos con los valores tradicionales de la Watch Tower.

Capitulo Cinco

Fracaso profético y reacción

Cuando 1975 vino y se fue sin nada espectacular que hubiese sucedido, muchos Testigos de Jehová estaban muy desilusionados. Incalculables miles, dejaron el movimiento. El Anuario de 1976 informó de que durante 1975 se había producido un crecimiento del 9,7% en el número de publicadores de Testigos con respecto al año anterior. [1] Pero en el año siguiente sólo hubo un aumento del 3,7%,[2] y en 1977 hubo algo más de un 1 por ciento de disminución! [3] En algunos países, la disminución fue mucho mayor. En Filipinas, por ejemplo, en 1975 el número medio de publicadores era de 76.662, [4] Para 1979 había disminuido a 58.418 después de cuatro años de disminuciones constantes. [5] así que, en efecto, más del 20% de toda la población activa de Los Testigos desertó o al menos se convirtió en Inactiva. Como consecuencia, aunque menos graves, también se produjeron disminuciones temporales en muchos otros países como Alemania, Nigeria y Gran Bretaña, donde había grandes poblaciones de testigos. [6] En los pocos países donde todavía había aumentos, eran mucho más pequeñas que en el pasado. Sólo Japón parecía una verdadera excepción[7].

La respuesta externa de la sociedad a otro fracaso profético de tal significado era típico. El Cuerpo Gobernante parecía aturdido, pero se negó a admitir que ellos, y en particular Frederick Franz, eran responsables de la disonancia cognitiva que ahora era tan común entre los Testigos de Jehová en todo el mundo. [8] A algunos miembros del Cuerpo Gobernante les preocupaba que Nathan Knorr y Frederick Franz hubiesen sido tan dogmáticos alrededor de 1975 y se sorprendieron de que Franz, especialmente, había hecho mucho de ello en los discursos públicos. [9] En ese momento Knorr era un hombre muy enfermo cuya mente estaba seriamente afectada por el cáncer cerebral terminal y podía hacer poco Respuesta. Pero Franz, que se convertiría en el cuarto presidente de la Watch Tower Society de Pennsylvania dos semanas después de la muerte de Knorr el 7 de junio de 1977, tuvo una explicación novedosa de por qué Armagedón no había sucedido en 1975. En Toronto, Ontario, en la primavera de 1975, cuando habló ante una gran audiencia de Testigos había declarado que él y sus asociados estaban esperando con confianza lo que el otoño del año traería. Pero un año más tarde, hablando ante un público similar en la misma ciudad, preguntó retóricamente: "¿Sabes por qué no pasó nada en 1975?" Entonces, señalando a su audiencia, gritó: "Fue porque esperabas que algo sucediera". En otras palabras, dado que Jesús había predicho que nadie

conocería el "día o la hora" de su venida a juzgar a la humanidad, los Testigos no deberían haber creído que podían saber qué ocurriría en 1975. Increíblemente, Franz culpó a la comunidad de Testigos del fiasco y actuó prácticamente como si no hubiera tenido ninguna responsabilidad en el asunto en absoluto. Sin embargo, ¿qué hay de la predicción de que 1975 había marcado el fin de 6.000 años de historia humana? Había que dar alguna explicación de por qué el milenio no había comenzado entonces. Por lo tanto, Franz argumentó que el séptimo día o sábado creativo de Dios, un período de 7.000 años según el antiguo cálculo del pastor Russell, no había comenzado hasta después de que Eva había sido creada. Por lo tanto, la sociedad debería haber contado de la creación de Eva en lugar de la de Adán; y, según el último cálculo de Franz, nadie sabía realmente cuándo había tenido lugar. [10] Extrañamente, al hacer tal afirmación, ignoró alegremente las propias declaraciones publicadas recientemente de la sociedad que sostenían que Eva había sido creada *en el mismo año que Adán*.[11] Como el mismo Franz, la mayoría de los Testigos no notaron ese hecho o simplemente lo ignoraron por la última "nueva luz" de la Sociedad Watchtower.

A lo largo de la comunidad de testigos los superintendentes de distrito y circuito – con frecuencia los mismos hombres que habían puesto el mayor énfasis en 1975 como un año de significado profético – ahora a menudo actuaban repentinamente como si la culpa por esperar el final en ese año hubiese subyacido con los Testigos de Jehová ordinarios. Sostuvieron que la sociedad nunca había dicho definitivamente que algo sucedería entonces, un hecho que era bastante cierto. Pero ignoraron por completo el hecho adicional de que la literatura de Knorr, Franz y Watchtower habían implicado una y otra vez que ese año vería el final de la dispensación actual de la historia humana. Algunos superintendentes de circuito y ancianos incluso declararon que "no podían entender por qué algunas personas estaban tan molestas por el hecho de que Adán hubiese tenido un día de nacimiento", y Harley Miller, un alto funcionario del Departamento de Servicio de la sociedad en Brooklyn, fue mucho más lejos. Hablando sarcásticamente en una reunión llamada especialmente en el hipódromo Del Mar en San Diego, California, en algún momento temprano en 1977, comentó que estos Testigos que estaban "decepcionados" o "perturbados" durante 1975 deberían salir a sentarse bajo una gran palmera cerca del estadio de carreras y llorar. Extrañamente, muchos Testigos, particularmente los que estaban en posiciones responsables, parecían sufrir algún tipo de amnesia colectiva que les hizo actuar como si el año 1975 nunca hubiera tenido ninguna importancia particular para ellos en absoluto.

Los Testigos Ordinarios eran a veces algo más honestos y comenzaron a inundar A Brooklyn con cartas. [12]¿Por qué no había pasado nada en 1975? Igualmente, importante, ¿por qué la sociedad no admitió francamente que había cometido un grave error? En última instancia, después de un largo período de tratar de ignorar todo el asunto en la sede de Watchtower, en 1979 se dio finalmente una disculpa a los fieles testigos en nombre del Cuerpo Gobernante en las asambleas distritales de ese año[13]. Mientras tanto la sociedad empezó a desviar la atención de los publicadores de congregaciones del fracaso de 1975: El fin estaba "cerca ", proclamó de nuevo, y por lo tanto se debe animar de nuevo a todos a predicar. Se debe convertir a más antes de que sea demasiado tarde.

En las asambleas de distrito de 1978 se hizo totalmente obvio que la sociedad estaba decidida a reiniciar el cronometro; la liberalización de principios de la década de 1970 fue abandonada. El mayor énfasis se puso de nuevo en la obra de predicación, y Jesús fue descrito como un "precursor". En un drama de asamblea o "drama de moralidad" sobre el compañero del apóstol Pablo, Timoteo, se desaconsejaba encarecidamente a los hombres y mujeres jóvenes recién salidos de la escuela secundaria asistir a colegios y universidades. Una animosidad siempre latente de la Watch tower hacia la educación superior se hizo más evidente. En algunas asambleas, también, los miembros del Cuerpo Gobernante desprestigiaron con desprecio a los muchos ex Testigos "que habían dejado la verdad".

Mientras tanto, la sociedad volvió a apretar sus pretales organizativos sobre las congregaciones locales. A principios de la década de 1970, se había pedido al anciano local que presidia cada congregación que evaluara la efectividad de su superintendente de circuitos en un informe de fin de año a la sociedad; y evidentemente muchos habían sido directos en sus críticas a aquellos superintendentes de circuito que eran demasiado autoritarios. Pero en 1974 la sociedad puso fin a su política de requerir informes sobre los superintendentes de circuito. Además, poco a poco restauró los poderes anteriores a la década de 1970 a los superintendentes del circuito y del distrito e informó a los ancianos locales, a través de reuniones con representantes de las sucursales, que los superintendentes de circuito y distrito eran los representantes especiales de la sociedad, sus "apóstoles." Aunque los superintendentes de circuito habían sido considerados como "compañeros ancianos" durante el período de liberalización, a los ancianos locales ahora se les dijo sin rodeos que "*el superintendente de circuito no era sólo otro anciano más*". [14]

Al mismo tiempo, el sistema de rotación de los ancianos fue gradualmente abandonado para dar más estabilidad a la gobernanza

congregacional local. [15] En 1977, la sociedad también creó el cargo de secretario de la congregación[16] y así se encargó de que una vez más tuviera un hombre clave permanente en cada congregación que pudiera trabajar con Brooklyn o las diversas sucursales y superintendentes de circuito.

Un apretamiento del control también vino de otras maneras. Durante un tiempo durante la década de 1970, se animó a los ancianos a dedicar tiempo a "pastorear" sus rebaños visitando a los miembros de sus congregaciones de manera personal y pastoral para ayudarlos con cualquier problema que pudieran haber tenido. El reporte del tiempo del proselitismo público, que durante muchos años se había fomentado semanalmente, se des-enfatizó. En lugar de instar a los publicadores a entregar un "informe de tiempo" una vez a la semana, para entonces se les permitía informar una vez al mes solamente. [17]Durante varios años, los ancianos debían informar el tiempo dedicado a la "obra de pastoreo", así como para el dedicado a hacer proselitismo o predicar a los de afuera. [18] Pero con la caída en el número de publicadores a finales de la década de 1970, la obra de pastoreo fue en gran parte olvidada. Ahora se alentó a los ancianos a realizar su trabajo de pastoreo en los centros de estudio, generalmente casas privadas para grupos de estudio, y mientras acompañaban a los editores en la obra de predicación puerta a puerta[19] Se les ejerció una gran presión para obtener más tiempo en "el servicio de campo". Si un "hermano" o "hermana" tuviera algún problema personal grave, los ancianos tendrían que lidiar con él en su propio tiempo. Ya no podrían informar el tiempo en trabajo pastoral o en el pastoreo; sólo en proselitismo, y predicar a los no convertidos, ahora eso parecía tener únicamente valor para la sociedad.

En Canadá, esto se demostró de otra manera. A principios de la década de 1970, varios de los principales testigos canadienses (incluidos los oficiales de la Watch tower en la sucursal canadiense) habían organizado "comités hospitales" para actuar como capellanes de los testigos en hospitales, residencias de ancianos y hogares de personas de la tercera edad. Entre otras cosas, estaban interesados en establecer contactos con médicos y hospitales para que los pacientes testigos no tuvieran que enfrentar la posibilidad de verse obligados a aceptar transfusiones de sangre, un procedimiento que la sociedad había enseñado que era bíblicamente inaceptable para los Testigos de Jehová. [20]En poco tiempo, la idea de establecer esos comités se extendió desde Toronto a varias ciudades canadienses, y "hospitales" o "comités de sangre", como se les llamaba a menudo, eran generalmente muy populares entre los Testigos locales. Por primera vez desde la década de 1920, ciertos ancianos Testigos comenzaron a consolar a los moribundos, alentar la convalecencia y mostrar atención regular a sus hermanos,

excepto cuando se les presionaba para hacer proselitismo o disciplinarlos por alguna infracción de la ley organizacional. [21]

Las oficinas centrales de la sociedad en Brooklyn pronto pusieron fin a los comités hospitalarios. [22]Algunos ancianos de todo Canadá se habían quejado de ellos por varias razones. Por un lado, habían sido desarrollados por Testigos individuales en Toronto sin la sanción expresa de Brooklyn. En segundo lugar, muchos de los ancianos involucrados en los comités comenzaron a ser personalmente prominentes con los Testigos ordinarios, algo que evocó tanto preocupación como algunos celos por parte de varios de sus compañeros. Y lo más importante desde el punto de vista de los dedicados principalmente a la obra de predicación, si ciertos ancianos pasaban tanto tiempo en "trabajo hospitalario", se les preguntó cómo podían tomar la iniciativa en el servicio de campo.

Sorprendentemente, el Cuerpo Gobernante, al abolir los comités hospitalarios canadienses, sostuvo que tendían a violar los derechos médicos privados y familiares y podían interponerse entre el paciente individual y su médico. Además, Brooklyn sostuvo que no debería haber ningún comité especial elegido por los cuerpos de ancianos locales para tareas especiales *sin el consentimiento de la sociedad*. Si se llevara a cabo el trabajo de pastoreo o capellanía, todos los ancianos la llevarían a cabo sobre una base desorganizada[23].

La sucursal canadiense de la sociedad parecía algo avergonzada, y en algunos lugares los comités hospitalarios continuaron operando a pesar del dictamen del Cuerpo Gobernante[24]. Pero todo el asunto causó algunos malos sentimientos, particularmente entre los ancianos que le habían dado mucho servicio a sus hermanos. Los argumentos de la sociedad sobre los derechos personales y familiares parecían jocosos en el mejor de los casos para muchos que eran muy conscientes del hecho de que un Testigo de Jehová podría ser y sería expulsado por aceptar voluntariamente una transfusión de sangre. Además, parecía igualmente evidente que a menos que el propio Brooklyn pensara en algo primero, no estaba dispuesto a aceptar ninguna idea nueva. Entonces, finalmente, algunos de los ancianos afectados negativamente por la represión de los comités hospitalarios comenzaron a sentir que el Cuerpo Gobernante le importaba poco la salud o el bienestar humanos, sólo el trabajo de predicación. Curiosamente, sin embargo, el Cuerpo Gobernante pronto reconoció el valor de lo que iba a llamar honoríficamente "Comités de Enlace con Hospitales" y dio luz verde para el restablecimiento de esos cuerpos. Sin embargo, nunca, indicó que la idea le había llegado inicialmente de algún lugar además de la curia de testigos en Brooklyn. Publicado en 1993, el libro *Testigos de*

Jehová: Proclamadores del Reino de Dios declaró en la página 185: "Apoyar a los Testigos de Jehová en esta determinación para evitar que se les den transfusiones de sangre, para eliminar los malentendidos por parte de los médicos y hospitales, y para establecer un espíritu más cooperativo entre las instituciones médicas y los pacientes testigos, se han establecido comités de enlace hospitalarios bajo la dirección del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová."

Un mayor control sobre las congregaciones locales tendía a traer consigo una reacción conservadora y una severa disciplina de cualquiera que se había vuelto demasiado independiente durante la década de 1970. Durante algunos años hubo una gran cantidad de disputas en muchas congregaciones, particularmente en América del Norte, sobre la vestimenta y el aseo de testigos individuales, especialmente los jóvenes. La longitud del pelo de los niños adolescentes, el color de las camisas que se deben usar mientras daban discursos en el salón del reino, y la longitud de las faldas de las mujeres jóvenes con frecuencia habían llevado a largos y amargos debates en las reuniones de ancianos. Por supuesto, esto había llegado, particularmente en los Estados Unidos, pero también en otros países, como una reacción directa a los movimientos juveniles antibélicos de finales de la década de 1960 y principios de los 70 que con frecuencia habían hecho de la apariencia descuidada casi una insignia externa de su Creencias. Muchos testigos de clase trabajadora y media estaban horrorizados por los disturbios de los estudiantes, la nueva moralidad, la prevalencia de la homosexualidad y la falta general de respeto a la autoridad. En consecuencia, los líderes de los testigos a menudo manifestaban actitudes en referencia a la vestimenta, el aseo y la conducta que eran prácticamente idénticas a las de los mormones y otros conservadores religiosos.

El ataque a los intelectuales

Con esas actitudes negativas hacia la "juventud rebelde", el vestido popular y los estilos de aseo, los Testigos de Jehová también tuvieron una visión tenue de cualquier persona en sus filas que podría tender a simpatizar con puntos de vista culturales y espirituales más liberales. A veces, también, se volvieron francamente y bastante sorprendentemente anti-intelectuales. En un artículo escrito por un misionero testigo en Hong Kong, el 22 de diciembre de 1968 *¡Despertad!* Hubo afirmado:

***** g68 22/12 pág. 9 Busque una educación equilibrada *****

> Se puede decir que los que pertenecen a la clase de los profesionales son muestras verídicas del fruto de la "educación superior." Forman una clase de aristocracia de la erudición. A menudo son orgullosos, alejados de contacto con las necesidades de personas menos

> afortunadas, vanidosos, competidores, independientes y no considerados para con otros. Han embebido a fondo la impía teoría de la evolución. A su vista los hombres educados, entrenados en colegios de enseñanza superior y universidades, son la única esperanza para el progreso.
>
> ¿Quiénes, por ejemplo, han sustituido con sus filosofías humanas la excelente enseñanza moral de la Biblia? ¿No son los clérigos profesionales? ¿Y quiénes son los que hoy insisten en salirse con la suya y abiertamente menosprecian la autoridad de la Palabra de Dios en lo que toca a la santidad de la sangre? ¿No son los médicos profesionales? Políticos, abogados, educadores, la mayor parte de ellos sin verdadera fe en la existencia de Dios, ¿no son los productos finales de la "educación superior"?[25]

En ese mismo artículo otras personas con educación superior – hombres clérigos, maestros y universidades estudiantes – fueron culpados por las "manifestaciones violentas, protestas y otras actividades sin restricción legal." *¡Despertada!* declaró: ¡Ciertamente aquellos hombres que tienen todas las ventajas de la "educación superior" son quienes sin escrúpulos utilizan sus talentos para imponer sus proyectos de enriquecerse rápidamente a costa del hombre común![26]

Naturalmente, con ese "alimento espiritual" proveniente de "el esclavo fiel y discreto" los estudiantes de la universidad Testigos estaban bajo una tremenda presión social para renunciar a sus estudios, y los jóvenes que se graduaban de la escuela secundaria se enfrentaron con una presión igualmente grande para no entrar en las instituciones de aprendizaje superior. Sin embargo, algunos hicieron y pudieron señalar el hecho de que la sociedad no había colocado absolutamente prohibición de estudios universitarios o colegios. Cuando la sociedad comenzó a endurecer su control sobre la comunidad de Testigos después del fracaso de 1975, sin embargo, comenzó a llevar a cabo en silencio, tal vez involuntario, contra muchas personas con educación superior dentro de sus propias filas. Los estudiantes universitarios fueron severamente criticados por tratar de construir carreras en "este viejo mundo moribundo", y las personas profesionales con frecuencia se encontraban en desfavor con los superintendentes de circuito y distrito.

Parte de esto fue el resultado del miedo a las ideas y actividades de las personas con mente abierta y liberal que tenían cierta prominencia en la comunidad de Testigos debido a su educación y ocupaciones seculares. A pesar de las actitudes hostiles, o ambivalentes

de la sociedad, hacia los académicos, muchos Testigos ordinarios tendían a respetar al puñado de médicos, abogados, dentistas, profesores, maestros, farmacéuticos y científicos dentro de sus propias congregaciones. Después de todo, tales personas a menudo dieron cierto prestigio a su fe y por lo general se podría contar con ellos para ayudar a testigos menos educados con una variedad de problemas personales. Pero porque muchas veces eran los críticos más francos del conservadurismo reaccionario religioso que estaba barriendo sobre la comunidad de los testigos de Jehová en todas partes, que eran con frecuencia el objetivos de severas críticas personales de ancianos intolerantes y superintendentes de circuito. Además, a veces fueron víctimas del anti-intelectualismo y los celos personales de algunos destacados oficiales de los Testigos.

¿Hasta dónde llegó esto se demuestra por el hecho de que incluso los apologistas de la sociedad y Los Testigos de Jehová fueron atacados por sus esfuerzos. Durante años la sociedad había adoptado una actitud muy negativa hacia casi cualquier persona que quería estudiar a los Testigos en profundidad. Cuando, en 1943, Herbert Stroup buscó ayuda de N.H. Knorr para que los Testigos individuales completasen cuestionarios que había preparado para un estudio sociológico del movimiento, Knorr respondió: "[la] Sociedad no tiene el tiempo, ni tomará el tiempo, para ayudarle en su publicación concerniente a - Testigos de Jehová." [27] Como se señaló anteriormente, William Cumberland tuvo el mismo tipo de experiencia en la década de 1950. Con los años, los líderes de la Watch tower comenzaron a ver algún valor citando las obras de los eruditos, siempre y cuando tenían cosas positivas que decir sobre los Testigos. [28] Sin embargo, seguían sospechando en gran medida de los que estudiaban el movimiento. Incluso Witness Marley Cole, quien había publicado una historia aprobada, *Los Testigos de Jehová: La Sociedad del Nuevo Mundo,* bajo la demasiado estrecha supervisión de la Watch tower, [29] se convirtió en algo impopular con algunos de los oficiales de la sociedad cuando de forma independiente publicó un segundo y mucho mejor libro sobre los Testigos titulado *Reino triunfante*. [30] Cole no entró, sin embargo, bajo la severa censura que hicieron los escritores de Testigos a finales de los años 70 y principios de los 80.

Por ejemplo, cuando Victor Blackwell escribió *O'er the Ramparts They Watched*, un relato de casos judiciales de los testigos en los Estados Unidos, se hizo muy popular entre muchos de sus Hermanos. No fue el caso del Cuerpo Gobernante. Aunque Blackwell había defendido durante mucho tiempo a sus compañeros testigos en la corte prácticamente sin cargo, había enseñado en

Gilead, y había escrito para la sociedad, se le acusó de tratar de "exaltarse a sí mismo." Brooklyn disuadió a los Testigos de asistir a reuniones públicas en las que fue invitado a discursar; fue removido como anciano y estuvo a punto de ser expulsado. [31]

Blackwell recibió un mejor tratamiento que un testigo sueco naturalizado, Ditlieb Felderer. Felderer hizo una extensa investigación y produjo una historia manuscrita de los Testigos de Jehová que, en particular, arrojaba una muy buena luz sobre el pastor Russell. Cuando lo presentó a Brooklyn, sin embargo, fue tratado con lo que él consideraba como la máxima descortesía y se alieno. Más tarde fue expulsado. [32]

Todo esto encaja con la política de la sociedad de desalentar a los testigos individuales de la publicación cualquier cosa relacionada con su fe. La actitud declarada de los más altos funcionarios de la Watchtower y del Cuerpo Gobernante en particular era que si era necesario publicar algo, la sociedad lo haría. Los testigos que trabajaban de forma independiente estaban, por lo tanto, en grave peligro de ser acusados de "de estar tratando de exaltarse a sí mismos", tratando de " adelantarse de la organización de Dios", o de tratar de " ganar dinero" a costa de sus hermanos espirituales . Por lo tanto, para una comunidad grande de testigos de Jehová produjo muy pocas personas que pudieran hablar independientemente de su propia voluntad en la década de 1960 y principios de 1970. Después de 1976 se hizo prácticamente imposible escribir como un Testigo de Jehová académico sin ser "disciplinado" por la Sociedad Watchtower o algunos de sus agentes.

Aunque la política de la sociedad de desalentar la investigación y la publicación independientes fue sin duda causada en parte por una actitud de arrogancia espiritual, hay mucho más que eso. A lo largo de los años, la sociedad había creado una historia idealizada del movimiento Del Estudiante Bíblico-Testigo de Jehová al distorsionar y suprimir muchos hechos históricos poco halagadores. Aunque el pastor Russell creía que 1914 marcaría el fin del mundo actual, hoy la Sociedad Watchtower hace que parezca como si hubiera predicho que ese año marcaría el inicio de los "últimos días". A finales de la década de 1920 y principios de 1930, la sociedad no publicó las estadísticas de asistencia a la conmemoración, sin duda porque esas estadísticas habrían demostrado cuántos se salían del movimiento en ese momento. *Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino* y *la Fe en la Marcha* de Alexander H. Macmillan presentaron relatos falsos de la historia de los Estudiantes Bíblicos– Testigo de Jehová, particularmente con respecto al cisma de la Watch tower de 1917. Más recientemente, *Los Testigos de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios*

han seguido promoviendo mentiras similares. Como ha hecho durante décadas, la Sociedad sigue pintando las desconfirmaciones proféticas del pasado como si nunca hubieran sucedido. Por lo tanto, los Testigos promedio de Jehová no estaban totalmente conscientes de estos hechos, y la sociedad no tenía ningún deseo de “iluminarlos”. Así hizo lo que pudo para prohibir la investigación independiente de Testigos. Sin embargo, durante la década de 1970, un número de profesionales, eruditos y académicos de Testigos autodidactas comenzaron a investigar la historia, las doctrinas y las prácticas de los Testigos de jehová con consecuencias negativas de gran alcance para la estructura de poder de Watch Tower.

En primer lugar, a principios de la década de 1970 Chris Christenson de Vancouver, Columbia Británica, comenzó cuestionar la autoridad del Cuerpo Gobernante sobre las prácticas de expulsion de Testigos. En consecuencia, Christenson, que había contribuido con material de investigación para el estudio alegórico y topológico del libro de Ezequiel, "*Las Naciones sabrán que yo* soy *Jehová – ¿Cómo?,"* se involucró en una campaña para reformar a los Testigos de Jehová desde dentro. Durante un período de tiempo, censuró abiertamente al Cuerpo Gobernante por muchas de sus prácticas, produjo un importante ensayo sobre la expulsión junto una serie de testigos, circuló anónimamente miles de copias de un documento conocido como "Los Pronunciamientos" que cuestionó muchas enseñanzas de Testigos. Como cabría esperar, estas actividades llevaron a la expulsión de Christenson en 1972, [33] pero sus actividades tuvieron un impacto pequeño pero significativo tanto en Canadá como en los Estados Unidos.

En el medio oeste de los Estados Unidos, el Dr. Randy Wysong, veterinario, instructor universitario y académico creacionista, sinceramente planteó una serie de preguntas con otros ancianos basados en "Los Pronunciamientos" y se encontró víctima de una campaña de susurros entre sus compañeros Testigos. Eventualmente, Wysong fue removido como anciano , y cuando apelo a Brooklyn, la sociedad se negó a responder muchas de sus cartas, dejándolo a merced de sus representantes locales. Algún tiempo después, él y su familia renunciaron a los Testigos de Jehová con gran amargura. [34]

En otro caso, Carl Olof Jonsson, un testigo sueco bien educado, se preocupó por la exactitud de la "cronología bíblica" de la sociedad, que se utiliza para demostrar que el tiempo de los gentiles cubrió un período de 2.520 años desde 607 a. C. hasta 1914. Como resultado, Jonsson comenzó un estudio cuidadoso de la antigua cronología de Oriente Medio que se

remonta al siglo VIII a. C. y descubrió que las afirmaciones de la sociedad de que Jerusalén había caído en Nabucodonosor de Babilonia en el año 607 a. C. fue históricamente, arqueológicamente, y astronómicamente indefendible. Allí, al preparar un cuidadoso registro escrito de sus hallazgos en inglés titulado "El tiempo de los Gentiles Reconsiderados" y, en 1977, lo presentó lealmente a Brooklyn para su análisis y comentario.

Al principio la sociedad indicó que examinaría el mecanografiado de Jonsson y lo evaluaría. Pero poco después comenzó una campaña de insinúas contra él que se hizo eco en La Atalaya. Como resultado se sintió obligado a renunciar como anciano, y en julio de 1982 fue expulsado como desleal a la sociedad. Sorprendentemente, el comité judicial de ancianos que lo expulsó de la comunidad de Testigos no podía leer inglés y lo expulso por herejías que no podían entender ni evaluar. La historia de Jonsson fue contada más tarde por la prensa sueca. [35]

Por supuesto, Jonsson era visto por la sociedad como el más peligroso. Si su manuscrito se hiciera ampliamente conocido entre los Testigos de Jehová no sólo tendrían que desecharse o revisarse de manera importante la cronología de la Watch tower, sino también la base misma de la autoridad del Cuerpo Gobernante como supervisor espiritual colectivo de Testigos de Jehovah sería destruida.

Este hecho se hizo evidente rápidamente. Aunque Jonsson se había acercado a la sociedad como un erudito en lugar de un reformador, había distribuido algunas copias de "El Tiempo de los Gentiles Reconsiderados" a ciertos amigos testigos de mente intelectual. Desafortunadamente para la jerarquía de Testigos, algunas de estas copias fueron fotocopiadas y enviadas a lugares tan lejanos como América del Sur, Australia y Canadá. Y en los dos últimos lugares, los hallazgos de Jonsson iban a tener efecto. En Australia, por ejemplo, un número de testigos que cuestionaban la cronología de la sociedad se fortalecieron en sus dudas al leer " El Tiempo de los Gentiles Reconsiderados". Con el tiempo, varios de ellos dejaron a los Testigos de Jehová para convertirse en Adventistas del Séptimo Día.[36] En Canadá, los resultados no fueron tan inmediatos, pero la mecanografiada de Jonsson también iba a ser un factor significativo en las rupturas de la disidencia en todo ese país a principios de 1980.[37]

Evidentemente, entonces, la sociedad tenía buenas razones para temer las actividades de los eruditos de los Testigos. Porque sus líderes se estaban dando cuenta de que muchas de sus enseñanzas fundamentales no pueden llevarse a un escrutinio cercano, histórico y científico. Sin

embargo, en su afición por reprimir casi cualquier cuestionamiento entre los fieles Testigos, la sociedad sin duda fue demasiado lejos. Al tratar de impedir el cuestionar y el estudio independiente, los líderes de los testigos a menudo alienaban a hombres y mujeres capaces hasta tal punto que a veces abandonaban el movimiento y comenzaron a oponerse abiertamente o comenzaron a llevar a cabo actividades clandestinas contra la autoridad de la sociedad desde dentro de la comunidad de los Testigos. Sin embargo, los líderes de la sociedad parecían completamente inconscientes de la gravedad de la situación, y en su deseo de detener cualquier tipo de franqueza o independencia mental comenzó a castigar a algunos de sus más leales partidarios profesionales. Incluso W. Glen How, que había sido nombrado consejero de la Reina por su notable historial de defensa de los Testigos de Jehová ante los tribunales canadienses, fue removido por un tiempo como anciano. Admitió que, si no se hubiera mudado de una congregación a otra, habría sido expulsado "sin ninguna razón".[38]

Naturalmente, esta represión de los intelectuales tendía a reducir el número de académicos y profesionales altamente capacitados entre los Testigos de Jehová y, al mismo tiempo, dificultaba a los Testigos convertir a nuevos miembros de entre los bien educados. Comentando esta situación, bajo el seudónimo Havor Montague, el profesor Jerry Bergman comentó:

> Muy pocas personas inteligentes o bien educadas se unen a los Testigos, y aquellos pocos que se involucran con los Testigos no se quedan. Es difícil para una persona activa, inteligente y consciente seguir siendo testigo, no porque sus creencias sean infundadas, sino porque la jerarquía Wt. tiende a querer controlar la estructura de creencias de sus miembros incluso en áreas menores. Incluso un Testigo que se esfuerza por servir como apologista no es tolerado. La jerarquía autoritaria Wt. prohíbe la publicación religiosa entre los miembros e incluso desalienta la mayor parte de la investigación y discusión teológica. Los JW se animan constantemente a no "adelantarse a la Sociedad" como si esto fuera incluso posible de acuerdo con las propias enseñanzas de la Sociedad. Muchos testigos, a través de su investigación bíblica independiente, han anticipado cambios importantes que la Sociedad más tarde sacó a la venta. Hasta ese momento, aquellos que tienen la audacia de mencionar los resultados de su propia investigación a menudo han sido severamente reprendidos, incluso si la Sociedad puede confirmar más tarde los resultados de su investigación.[39]

Un testigo prominente que deseaba permanecer en el anonimato por temor a la expulsión también declaró: "Una de las cosas que más me molesta de la Sociedad es la actitud increíblemente arrogante de aquellos

en Bethel– negándose a escuchar la razón o dar crédito por miembros individuales que tienen una mente ... En realidad, prácticamente todos los que conozco que están bastante bien educados los han dejado, a pesar de que hubo algunos miembros brillantes que estaban, en algún momento, en el movimiento".[40]

Cerrando la puerta del Cielo

Otro grupo de personas que comenzaron a experimentar la represión tanto a nivel local como de la propia sociedad a finales de la década de 1970 fueron aquellos Testigos que comenzaron a manifestar una esperanza celestial. Como se señaló anteriormente, desde 1935 la sociedad había enseñado hasta hace poco que todos los 144.000 miembros de la iglesia – el cuerpo de Cristo – habían sido elegidos y que sólo los reemplazos para aquellos de esa clase que se habían vuelto infieles serían seleccionados de la gran multitud de Apocalipsis 7:14. Por supuesto, a medida que los testigos ungidos mayores murieron a lo largo de los años, esto significaba que el número de personas que deseaban una recompensa celestial dentro del movimiento disminuyó. Al menos esto sucedió hasta 1973 cuando, para conmoción de algunos líderes de Testigos, el número que se proclamaba del cuerpo de Cristo realmente aumentó[41] En el año siguiente esto sucedió de nuevo, [42] contrariamente a la creencia de la sociedad de que el remanente de la 144.000 disminuirían constantemente en número a medida que se acercaba el Armagedón. [43] El aumento en el número de los que se proclamaban tener una esperanza celestial a principios de la década de 1970 probablemente era inevitable. No es de extrañar que de los cientos de miles de personas que se estaban convirtiendo en conversos de Testigos antes de 1975, algunos se vieran a sí mismos como que tenían esa esperanza. Lo que es digno de mención es que muchos no lo hicieron, especialmente durante el período organizacional y doctrinalmente más liberal. Para el único rito místico y totalmente individualista de la religión del testigo que la sociedad había permitido permanecer después de la década de 1930 era el derecho de cada individuo a determinar si participaría en la Cena del Señor en el Memorial de primavera o no. Como resultado, cada persona podría indicar a su congregación participando de los *emblemas*, el pan y el vino, que se consideraba que había recibido el llamado del espíritu a convertirse en uno de los *ungidos*, un miembro de los 144.000; y en teoría sus hermanos debían respetar ese llamamiento.

Curiosamente, sin embargo, muchos oficiales de la Watchtower, en particular los superintendentes del circuito, a menudo miraban a los "nuevos partícipes" con la máxima sospecha. Los publicadores y ancianos de la congregación a menudo cuestionaban si los nuevos partícipes realmente habían recibido el llamado celestial. Y lo más extraño, a pesar de

la enseñanza de la sociedad de la necesidad de mostrar un gran respeto por los hermanos de Cristo, los nuevos partícipes eran a menudo tratados como "individuos que estaban llenos de orgullo" o "personas que pensaban que sabían más que la sociedad". En consecuencia, si uno tenía mucho menos de sesenta y cinco años de edad y comenzó a participar de la Cena del Señor, estaba bajo una intensa presión social y organizativa para detenerse. A veces un individuo así sería chismeado, virtualmente rechazado, y tratado con la mayor falta de respeto. Por lo tanto, algunos partícipes fueron intimidados para que negaran su llamamiento celestial por la presión de sus pares, los ancianos o los superintendentes del circuito.

vacilaciones doctrinales

Lo que todo esto indicaba era que el liberalismo relativo de principios de la década de 1970 era sólo con fines tácticos, aunque algunos de los líderes de la sociedad estaban, como, Raymond Franz muestra en su *Crisis de Conciencia*, verdaderamente comprometidos con ella por un tiempo. Pero incluso durante ese período de euforia organizacional, la sociedad continuó demostrando una racha de autoritarismo y extrema arbitrariedad. Al igual que en la época de Rutherford, se podían hacer cambios doctrinales para adaptarse a los caprichos del liderazgo o a lo que consideraban los intereses pragmáticos de la organización en su conjunto. Por lo tanto, las enseñanzas importantes a veces se cambiaban casi por agilidad de mano. Cuando la reacción al fracaso de 1975 se estableció en Brooklyn, esta tendencia a este tipo de comportamiento arbitrario se hizo aún más evidente. Algunos ejemplos bien documentados lo demostrarán claramente.

Un área en la que el pietismo religioso desconsiderado ha afectado erráticamente la doctrina de los Testigos a lo largo de los años había sido en el área de bases para el divorcio. Tradicionalmente los líderes testigos han argumentado desde el siglo XIX que el adulterio constituía la única base adecuada para el divorcio según las palabras de Jesús en Mateo 19:9: "quien se divorcie de su esposa, excepto en la base de la fornicación, y se vuelve a casar comete adulterio." Básicamente, entonces, aunque un hombre podría divorciarse de su esposa por tener relaciones sexuales con otro hombre, o una mujer podría divorciarse de su marido por tener relaciones sexuales con otra mujer, ningún Testigo de Jehová podría divorciarse de un compañero de matrimonio por homosexualidad, lesbianismo, o por la zoofilia. De hecho, a los testigos que tenían parejas bisexuales se les instruyó que continuaran haciendo sus cuotas de matrimonio con ellos.

De acuerdo con esta posición, la atalaya del 1 de agosto de 1972 declaró:

***** w72 1/8 pág. 480 Preguntas de los lectores *****

> Aunque tanto la homosexualidad como la bestialidad son perversiones repugnantes, ni la una ni la otra rompe el vínculo matrimonial. Solo lo rompen actos que hacen al individuo "una sola carne" con una persona del sexo opuesto que no sea su cónyuge legal." [44]

Por consiguiente, si un testigo se hubiera divorciado de su pareja por homosexualidad, lesbianismo o zoofilia en ese momento y se hubiera casado con otro, el que se divorciara habría sido expulsado.

Todo eso cambió en el mismo año. Sin una palabra de disculpa por hacer una completa voltereta, *La Atalaya de 15* de mayo de 1973 argumentó que cuando Jesús utilizó el término "fornicación" (*porneia*) en su declaración sobre el divorcio, tenía la intención de incluir todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. El diario oficial de la sociedad llegó a decir:

***** w73 15/5 pág. 318 Preguntas de los lectores *****

> ¿Cuál, pues, es el significado del uso que la Biblia hace de estos vocablos y qué revela en cuanto a la base bíblica válida para el divorcio? Muestra que cualquier persona casada que se sale del vínculo matrimonial y se entrega a relaciones sexuales inmorales, sea con alguien del sexo opuesto o alguien del mismo sexo, sean naturales o contranaturales y pervertidas, es culpable de cometer *porneia* o "fornicación" *en el sentido bíblico*......
>
> Comprendiendo las palabras de Jesús, por lo tanto, cuando un cónyuge es culpable de inmoralidad sexual tan sería el cónyuge inocente puede divorciarse bíblicamente de esa persona, si él o ella desea hacerlo.[45]

La nueva enseñanza fue considerada por la mayoría de los Testigos muy positivamente, ya que parecía más razonable y permitió que algunos Testigos fieles, en particular las mujeres, disolvieran matrimonios emocionalmente abominables tanto con buena conciencia como sin temor a ser traídos ante los comités judiciales bajo amenaza de expulsión. Pero si alguno sentía que la sociedad podría volverse más verdaderamente liberal con respecto a los asuntos sexuales, pronto tuvieron que disipar tales pensamientos.

Curiosamente, como respuesta directa a los sentimientos personales sobre la materia dentro del Cuerpo Gobernante, la sociedad comenzó a desarrollar una actitud común entre algunos de los padres de la iglesia Post-Niceno y numerosos protestantes durante los siglos XVI y

XVII. Fornicación o *porneia*, sostuvo, podría ocurrir *dentro del matrimonio*, así como fuera de la unión matrimonial; si un esposo realizara por la fuerza actos antinaturales sobre su esposa, ella tendría el derecho de acusarlo de porneia ante sus ancianos congregacionales y divorciarse de el con la aprobación de la Atalaya.

A partir de 1973, durante varios años, algunas de las publicaciones de la sociedad se volvieron muy gráficas con respecto a lo que constituía porneia. La sodomía, las relaciones sexuales orales y la masturbación fueron condenadas[46], aunque la masturbación no figuraba como motivo de divorcio. Y sin duda debido a su preocupación por la "sacro de la sangre", Brooklyn, en efecto, reimpuso la prohibición mosaica como se afirma en Levítico 20:18 sobre el coito durante la menstruación[47]. el tema de porneia como se define entonces se convirtió en casi un tema importante. Con frecuencia se daban discursos sobre el tema en grandes asambleas, y para gran vergüenza de muchos, se requería que los ancianos dieran discursos explícitos de una hora en las reuniones dominicales sobre el asunto a partir de bosquejos detallados publicados por la sociedad.

Como resultado de todo esto, muchos Testigos se volvieron casi paranoicos en el tema del sexo. A menudo, las relaciones maritales normales entre marido y mujer se veían afectadas negativamente. Algunos comenzaron a considerar el sexo con aborrecimiento. Las esposas testigos a veces se quejaban de que temían que si hacían algo indecoroso durante el hacer el amor con sus esposos, podrían ser juzgados negativamente por Dios. Después de todo, ¿no estaban los ángeles observando sus acciones? Testigos de ancianos en las escuelas del Ministerio del Reino (reuniones ocasionales para capacitar a los ancianos) a menudo discutían en términos casi talmúdicos qué acciones eran permisibles y qué no eran, durante las caricias estimulantes matrimoniales. Además, muchos ancianos que habían sido criados cuando el sexo no era un tema de conversación tan abierto se preguntaban cómo dar consejos a las parejas y particularmente a las mujeres que acudían a ellas para pedir consejo.

Sin duda, la nueva doctrina de la sociedad sobre la porneia causó mucho daño. Tal estrés se puso en los males de la masturbación que un gran número de jóvenes Testigos, que fueron alentados a retrasar el matrimonio, desarrollaron profundos complejos de pecado. Más en serio, las parejas casadas a veces se sentían limitadas a describir las intimidades de su relación personal y conyugal con los ancianos que a menudo eran pietísticos y totalmente incapacitados para tratar con tales asuntos. Algunas veces, los ancianos y los siervos ministeriales fueron removidos de su cargo y expulsados por cometer porneia dentro del matrimonio. A

veces, también, las esposas usaban la porneia marital como base para divorciarse de sus maridos, válidamente o no.

Naturalmente, esto causó una profunda perplejidad e igualmente un gran resentimiento entre algunos Testigos. Los ancianos a menudo no sabían cómo lidiar éticamente con algunas situaciones con las que se enfrentaban; e incluso muchos de los que eran leales a La Watchtower se quejaron en privado de que "la Sociedad no tenía nada que hacer en los dormitorios de las parejas casadas". Por último, entonces, debido a la creciente preocupación entre tantos Testigos, y sin duda debido al gran número de cartas que Brooklyn y las sucursales de la sociedad recibieron para pedir aclaraciones sobre ciertos puntos o para quejarse, la sociedad, de nuevo sin advertencia, se revirtió en todo el asunto. La Atalaya del 15 de febrero de 1978 declaró simplemente:

***** w78 15/7 pág. 30 Preguntas de los lectores *****

"Hay que reconocer que la Biblia no da reglas ni limitaciones específicas respecto a la manera en que el esposo y la esposa han de participar en las relaciones sexuales."

Pero eso no fue todo. Después de haber sido completamente dogmáticos en el tema de la *porneia* marital durante seis años, *La Atalaya* declaro en el mismo artículo:

"Esto no debe tomarse como un perdonar voluntariamente todas las diferentes prácticas sexuales en las cuales participa la gente, porque de ninguna manera es así. Esto simplemente expresa un profundo sentido de la responsabilidad de dejar que las Escrituras gobiernen y retraernos de adoptar una posición dogmática donde la evidencia no parece suministrar suficiente base… Expresa una anuencia a dejar el juicio de estos asuntos maritales íntimos en las manos de Jehová Dios y su Hijo." [48]

A partir de entonces, los ancianos no debían preocuparse por las relaciones conyugales. Si las esposas se divorciaban de sus compañeros de matrimonio por actos de "naturaleza grotesca" o "lascivia" dentro del matrimonio, entonces ellos y ellos solos tendrían que asumir toda la responsabilidad ante Dios por sus acciones. [49]

Aunque la sociedad reconoció que había reevaluado todo el asunto, y algunos que habían sido expulsados por la llamada porneia marital tuvieron sus expulsiones anulados, [50] no hubo ninguna disculpa general de Brooklyn por haber enseñado ciertamente falsos doctrines durante seis años. Aunque los matrimonios evidentemente se habían disuelto indebidamente y la reputación se había arruinado, los portavoces del "esclavo fiel y discreto" manifestaron poco pesar por haber sido tan

indiscretos que habían enseñado doctrinas que habían causado tantos estragos.

Otro caso de una vacilación doctrinal igualmente grave durante la década de 1970 implicó el dictado de la sociedad con respecto a los trasplantes de órganos. Durante muchos años, los líderes de la Watch Tower aparentemente no vieron ningún problema moral o ético que respetara los reemplazos de partes del cuerpo con órganos donados por otras personas. Por ejemplo, en la edición del 22 de diciembre de 1949 de ¡despertad! Apareció un artículo titulado "Repuestos para tu cuerpo" que enfatizaba positivamente las maravillas de la cirugía moderna en el trasplante de órganos humanos y artificiales. Aunque las transfusiones de sangre fueron descritas como no bíblicas, las córneas, los riñones y los huesos no fueron condenados. En 1961 La Atalaya declaró en respuesta a una pregunta de un lector:

***** w61 1/12 pág. 734 Preguntas de los lectores *****

El que uno ponga su cuerpo o partes de su cuerpo a la disposición de los hombres de ciencia o doctores para que los usen después que uno muera para propósitos de experimentación científica o para reemplazo en otras personas es un asunto que no cuenta con la aprobación de ciertos grupos religiosos. No obstante, no parece que esté envuelto en ello ningún principio ni ley bíblico. Por lo tanto, es un asunto en que cada individuo tendrá que hacer su propia decisión. Si en su propia mente o conciencia está satisfecho de que el hacerlo es cosa correcta, entonces puede hacer tal provisión, y nadie debe censurar su proceder. Por otra parte, a nadie se le debe criticar por rehusar entrar en un acuerdo de esta clase. [51]

Sin embargo, en 1967 la sociedad decidió repentinamente que lo que había sido permisible ya no era. Los trasplantes de órganos se convirtieron repentinamente en una forma de canibalismo humano. El número de La Atalaya del 15 de noviembre decía:

***** w68 15/4 pág. 254 Preguntas de los lectores *****

Cuando hay un órgano enfermo o defectuoso, la manera acostumbrada de restaurar la salud es ingerir alimentos nutritivos. El cuerpo usa el alimento ingerido para reparar o sanar el órgano, gradualmente reemplazando las células. Cuando los científicos concluyen que este proceso normal ya no surte efecto y sugieren que se remueva el órgano y se reemplace directamente con un órgano de otro humano, esto simplemente es un atajo. Los que se someten a tales operaciones están viviendo así de la carne de otro humano. Eso es caníbal. Sin embargo, al permitirle Jehová Dios al hombre que comiera carne de animales no le concedió permiso para que el hombre tratara de perpetuar su vida

por medio de introducir en canibalismo en sus cuerpos carne humana, ya fuera masticada o en forma de órganos enteros o partes del cuerpo de otras personas. [52]

Además de tomar tal postura, *La Watchtower* salió a cuatro cuadros contra la "mutilación del cuerpo" después de la muerte. A los que necesitan una cirugía de trasplante declaró:

> "los cristianos que han sido iluminados con la Palabra de Dios no tienen que tomar estas decisiones simplemente basándose en un antojo o emoción personal. Ellos consideran los principios divinos registrados en las Escrituras y usan éstos para tomar decisiones personales a la vez que acuden a Dios por dirección, confiando en él y cifrando su confianza en el futuro que tiene reservado para los que lo aman". [53]

Por supuesto, el fallo de 1967 causó terribles dificultades para muchos Testigos individuales. Las personas que necesitaban trasplantes de córnea para ver se les instruyo por la sociedad que eso tendría que esperar hasta "el nuevo orden que estaba tan cerca" para tener su vista restaurada. A los que necesitaban trasplantes de riñón para vivir se les dijo que aceptarlos traería destrucción eterna. Sin embargo, después de que muchos fieles Testigos de Jehová hubieran sufrido por su fe al renunciar a los trasplantes que en algunos casos podrían haber hecho sus vidas más agradables y cómodas y salvándolos de la muerte temprana en otros, la sociedad se revirtió de nuevo.

En una respuesta bastante curiosa a una pregunta sobre si una congregación debe tomar medidas judiciales contra alguien que aceptó un trasplante de córnea o riñón, la Atalaya del 15 de septiembre de 1980 declaró:

***** w80 15/9 pág. 31 Preguntas de los lectores *****

> "Con relación al trasplante de tejido o hueso humano de una persona a otra, éste es un asunto en el que cada testigo de Jehová debe tomar una decisión de conciencia. Algunos cristianos pudieran pensar que el introducir en su cuerpo algún tejido o parte del cuerpo de otro ser humano es canibalismo. Pudieran afirmar que el material humano trasplantado tiene el propósito de llegar a ser parte del cuerpo del que lo recibe para mantener a este vivo y en funciones. Puede ser que no consideren tal acto como fundamentalmente diferente del consumir carne por la boca." [54]

Aun así, comentó la revista de los testigos:

> "Hoy, otros cristianos sinceros pudieran opinar que la Biblia no

descarta definitivamente los trasplantes médicos de órganos humanos.” [55]

No cabe duda de que la sociedad se estaba revirtiendo de su postura anterior a 1967:

***** w80 15/9 pág. 31 Preguntas de los lectores *****

“Aunque la Biblia prohíbe específicamente el consumir sangre, no hay un mandato bíblico directo que prohíba la ingestión de otra clase de tejido humano. Por esta razón, cada individuo que se encara a tomar una decisión en este asunto debe pesar con cuidado y oración los factores envueltos en el asunto y entonces decidir por conciencia lo que él o ella podría o no podría hacer ante Dios. Es un asunto para decisión personal. (Gál. 6:5) El comité judicial de la congregación no tomaría acción disciplinaria si alguien aceptara un trasplante de órganos.” [56]

Los Testigos de Jehová ahora podían aceptar trasplantes; principios divinos sobre el asunto había cambiado de nuevo.

Aún más drásticos fueron los cambios respecto al trabajo de predicación y el concepto de la Watchtower de lo que era un ministro de religión. Como se señaló en el Capítulo 3, en 1972 la sociedad finalmente reconoció que Hechos 20:20 no se aplicaba al proselitismo puerta a puerta. Aunque continuó defendiendo las traducciones del rey Santiago y del Nuevo Mundo de ese versículo en el que el apóstol Pablo afirma que enseñó a los cristianos efesios "públicamente y de casa en casa", reconoció que lo que el apóstol estaba haciendo era mantener servicios en los hogares de varios conversos cristianos en lugar de ir de puerta en puerta. En una nota al pie un tanto oscura de la página 56, el libro *Organización para la predicación del reino y hacer de discípulos* comentó:

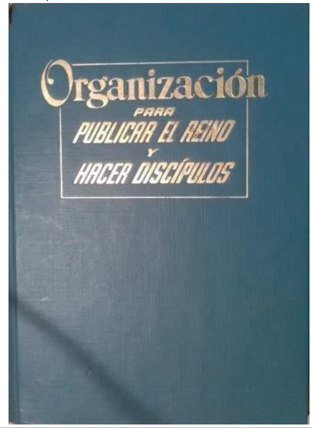
En Hechos 5:42 se hace referencia a Una obra similar "de casa en casa". Aquí algunos traductores modernos (RS; Mof; NA) vierten la expresión griega aquí (kat oikon) como "en casa". Sobre esto nos remitimos a un comentario hecho por el Dr. A.T. Robertson, autor del libro de 1454 páginas *A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research* (1934). Refiriéndose a esa manera de verter la expresión dice en su libro *Word Pictures in the New Testament*, Volumen III sobre "Los Hechos de los Apóstoles", página 70, párrafo 3:

"En el templo y en casa (*en toi hieroi kai kat' oikon*). Este fue un triunfo claro al regresar al templo donde habían sido arrestados (versículo 25) **y en casa** o de casa en casa, **como**

probablemente significa (capítulo 2:46). Fue un gran día para los discípulos de Jerusalén".

“En cuanto a la traducción "de casa en casa" (kat' oikous) en Hechos 20:20, que algunos traductores modernos verterían como: **"en sus casas"** (AT) **"en sus hogares"** (JE; NE) **"en privado"** (NA), El doctor Robertson dice lo siguiente en las páginas 349, 350, párrafo 1:

"*y de casa en casa* (kai kat' oikous). **Por (según) casas**. Es digno de notarse que este mayor de los predicadores predicó de casa en casa y no hacía de sus visitas solo llamadas sociales. Estaba en la ocupación del reino todo el tiempo como en la casa de Aquila d Priscilla (1 Co. 16:19)."

* En Hechos 5:42 se hace referencia a una obra similar "de casa en casa." Aquí algunos traductores modernos (*RS; Mof; NA*) vierten la expresión griega aquí (*kat' oíkon*) "en casa." Sobre esto nos remitimos a un comentario hecho por el Dr. A. T. Robertson, autor del libro de 1.454 páginas *A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research* (1934). Refiriéndose a esa manera de verter la expresión, dice lo siguiente en su libro *Word Pictures in the New Testament*, tomo III sobre "Los hechos de los apóstoles," página 70, párrafo 3:

"*En el templo y en casa* (*en toi hieroi kai kat' oikon*). Esto fue un triunfo claro, el regresar al templo donde habían sido arrestados (versículo 25) y en casa o de casa en casa, como probablemente significa (capítulo 2:46). Fue un gran día para los discípulos en Jerusalén."

En cuanto a la traducción "de casa en casa" (*kat' oíkous*) en Hechos 20:20, que algunos traductores modernos verterían: "en sus casas" (*AT*), "en sus hogares" (*Je; NE*), "en privado" (*NA*), el doctor Robertson dice lo siguiente en las páginas 349, 350, párrafo 1:

"*y de casa en casa* (*kai kat' oikous*). Por (según) casas. Es digno de notarse que este mayor de los predicadores predicaba de casa en casa y no hacía de sus visitas solo visitas sociales. Estaba en la ocupación del reino siempre como en la casa de Aquila y Priscila (1 Cor. 16:19)."

Por supuesto, al referirse a 1 Corintios 16:19, el profesor Robertson indicó claramente que entendía kat' oikous o de casa en casa para significar en las diversas casas de los cristianos efesios. Ese texto dice: "Las congregaciones de Asia TE envían sus saludos; Aquila y Priscilla junto con la congregación que está en su casa TE saludan de corazón en el Señor" (se añaden cursivas). Así que al incluir la cita de ese versículo en los comentarios de Robertson como aparecen arriba, los líderes de Watchtower estaban admitiendo por primera vez, tal vez sin querer, que su comprensión anterior de un texto favorito como prueba había sido incorrecto.

Durante los siguientes siete años, Hechos 20:20 prácticamente desapareció de las publicaciones de Watchtower, aunque algunos miembros del Cuerpo Gobernante querían conservar la interpretación tradicional de la sociedad. [57] Pero en el período posterior a 1975 el Cuerpo Gobernante decidió que prácticamente todo lo posible tenía que hacerse para presionar al Testigo fiel a los esfuerzos más extenuantes en la obra de predicación; nuevos conversos tuvieron que ser encontrados para reemplazar a aquellos que estaban dejando la organización en un número tan creciente. Por lo tanto, por lo que equivalió a razones puramente pragmáticas, Hechos 20:20 volvió a tener su significado anterior a 1972.

En "*Celo por la Casa de Jehová*", un artículo probablemente escrito por el vicepresidente de la Watch Tower Lloyd Barry y aprobado por el Cuerpo Gobernante después de alguna discusión, *La Atalaya* del 15 de julio de 1979 dragó todos los viejos argumentos anteriores a 1972 para afirmar que el Apóstol Paul había establecido un patrón para la obra moderna de predicación casa por casa de los Testigos de Jehová. Barry, o quienquiera que fuera el autor del artículo, volvió a utilizar la cita de Robertson sobre kat' oikous como parecía en La Organización para la Predicación del Reino y el hacer dicipulos, pero, con una falta de respeto completamente caballeresco por la honestidad académica, **falló, al no incluirlo dentro de la última cita de 1 Corintios 16:19**. El párrafo diecisiete de " *Celo por la Casa de Jehová* " dice:

***** w79 1/12 pág. 12 párr. 17 Celo por la casa de Jehová *****

[17] esta frase “de casa en casa” se traduce del griego *kat oikous.* Aunque se ha vertido de otros modos, muchas bien conocidas versiones de la Biblia usan esta expresión... “de casa en casa.” Esto se debe a que la preposición griega *katá* está en sentido “distributivo.” (Compare con el uso similar de *katá* en Lucas 8:1... “*de* ciudad *en* ciudad,” “*de* aldea *en* aldea”; y en Hechos 15:21... “*en* ciudad *tras* ciudad.”) Así, se puede decir

que el 'testimonio cabal' de Pablo se *distribuyó* en casa tras casa. El escriturario Dr. A. T. Robertson hace los siguientes comentarios sobre Hechos 20:20:

"Por (según) casas. Vale notar que éste, el más grande de todos los predicadores, predicó de casa en casa y que no hizo que sus visitas fueran sencillamente visitas sociales."

Tal como Pablo 'dio testimonio cabalmente,' los cristianos hoy en día buscan amos de casa que se inclinen a lo espiritual, regresan a visitar esos hogares y estudian con las personas que muestran interés en los asuntos espirituales. Más tarde, según se hace necesario, superintendentes fieles hacen visitas de pastoreo a estas personas.[58]

Algunos testigos de Jehová se sorprendieron por el comportamiento de la sociedad en este caso. El libro *Organización* sigue siendo entonces la autoridad oficial para la gobernanza de la organización en su conjunto, y algunos ancianos lo han estudiado de cerca. No obstante, el Cuerpo Gobernante estaba decidido a hacer cumplir su doctrina resucitada como un artículo de fe; los superintendentes de distrito y circuito recibieron instrucciones para enseñar que cualquiera que lo cuestionase se oponía a la obra de predicación y estaba al borde de la apostasía. Por lo tanto, un superintendente de distrito declaró públicamente que la negativa a aceptar la doctrina de la sociedad de 1979 sobre Hechos 20:20 era "equivalente al adulterio espiritual".[59]

Lo más abierto y dramático de "poner y quitar" un asunto doctrinal se refería a la vieja cuestión del estatus ministerial. Durante décadas, la sociedad afirmó que todos los Testigos de Jehová –hombres, mujeres y niños— eran sin excepción ministros de religión. El juez Rutherford había declarado de todos los que decían ser de los 144.000: "Los ungidos son ministros de Dios; por lo tanto, los siervos de Dios. [60]Más tarde, bajo N.H. Knorr, la sociedad afirmó que lo mismo era cierto con respecto a la clase de "otras ovejas". De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial y durante muchos años después, cientos de jóvenes testigos de Jehová reclamaron la exención del servicio militar en las democracias occidentales como ministros de religión, a pesar de que en muchos casos no tenían ninguna posición en sus respectivas congregaciones. [61]

De repente, en la Atalaya del 1 de diciembre de 1975, todo esto cambió. Después de un amplio debate sobre el término ministros en varios idiomas, esa revista sostuvo que sólo los ancianos y los siervos ministeriales podían ser considerados ministros ordenados en las congregaciones de Testigos[62], aunque los precursores podían seguir afirmando ser Ministros regulares.

Evidentemente, la sociedad estaba haciendo un cambio de definición tan serio por una razón específica. En muchos casos, cuando los hombres testigos habían reclamado el derecho a la exención del servicio militar o civil en virtud de la legislación en lugares como los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, las juntas de inducción simplemente habían ignorado sus afirmaciones porque no constituían una clase ministerial o del clero en el sentido general del término. [63] De hecho, los tribunales británicos sostuvieron que, si bien los Testigos de Jehová constituían una religión, no tenían ministros. [64]Por lo que la posición de diciembre de 1975 sin duda resultó porque la sociedad reconoció que la afirmación de que todos los Testigos de Jehová eran ministros no tenía sentido desde el punto de vista legal y que en cualquier caso había poco apoyo bíblico para ello. Por lo tanto, *la Atalaya* del 1 de diciembre de 1975 declaró:

***** w76 1/6 págs. 348-349 párr. 23 ¿Qué significa ser "ministro"? *****

En vista de todo esto, ¿qué debería uno hacer si, como a veces sucede, una agencia gubernamental investigara la profesión o puesto de los ciudadanos? Para ellos la expresión "ministro ordenado" da a entender un individuo que atiende por nombramiento o sirve por nombramiento cosas espirituales a una congregación, un individuo que actúa como "pastor" de una congregación. Los diccionarios, por ejemplo, por lo general definen "ministro" en términos que señalan a una persona autorizada para conducir servicios religiosos. Por el término "ministro" esas agencias gubernamentales no describen o dan a entender el servicio que todo individuo cristiano, hombre o mujer, desempeña en sus esfuerzos personales por compartir las buenas nuevas con otras personas. Al contestar las preguntas que se le hicieran, pues, uno razonablemente contestaría en armonía con lo que los investigadores oficiales estuvieran tratando de saber, en vez de imponer uno su propia definición en tales términos. [65]

Tal posición era muy razonable incluso si tenía un propósito pragmático. Sin embargo, las necesidades de la Sociedad Watchtower cambiaron de nuevo, y de nuevo no encontró más dificultad para cambiar la doctrina que el hombre promedio en cambiar su camisa. *La Atalaya* del 15 de marzo de 1981 publicó varios artículos sobre el tema de quién podría ser clasificado como ministros, y al hacerlo volvió a la doctrina anterior a 1975. Bajo el título "Ministro Femenino" decía:

***** w81 1/8 pág. 19 Las mujeres... ¿pueden ser “ministras”? *****

> Sí, todos los cristianos dedicados y bautizados, sin importar el sexo o la edad, pueden ser proclamadores, predicadores, ministros, “siervos” en un sentido elevado o sagrado... siempre que den prueba de ello por su conducta y su testificar.[66]

No cabe duda de que *su testimonio* debía considerarse el más importante.

El crecimiento del disentimiento

El fracaso de 1975 y la reacción de la sociedad a ella finalmente causaron pequeñas pero significativas revueltas contra la autoridad de la Watch Tower. Aunque algunas personas como Chris Christenson habían protestado a algunas de las políticas de la sociedad a principios y mediados de la década de 1970, no había habido ninguna reacción general entre los Testigos a sus enseñanzas.

En 1975 eso empezaba a cambiar. En ese año y a principios del siguiente *Billings Gazette* Billings, Montana, informó de la expulsión de una serie de Testigos locales por enseñar que la resurrección de los santos no había comenzado en 1918. Finalmente, dieciocho fueron expulsados o dimitido en el área de Billings.[67] luego, a principios de 1976, el *Tri-City Herald* de Pasco, Kennewick, y Richland, Washington, anunció: "Veintiún Testigos de Jehová en las Tri-Cities y Prosser han sido excomulgados porque sus creencias acerca de la resurrección no están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia".[68] Una vez más el tema fue la cronología de Watchtower, específicamente la importancia que la sociedad puso en los años 1914 y 1918.[69]

Poco después, el mismo tipo de disidencia se desarrolló en el estado australiano de Victoria a las afueras de Melbourne. El 6 de abril de 1977, la *Franklin Península News* publicó un artículo titulado "*Witness in a Wilderness*" que hablaba de la próxima excomunión de varios Testigos de Jehová en las comunidades de Frankston, Morningston y Rosebud. Una declaración dada por uno de los disidentes decía: "Los Testigos de Jehová enseñan que el Reino de Cristo comenzó a gobernar en los cielos en el año 1914 y que la primera resurrección de los apóstoles comenzó y tuvo lugar en 1918. Nosotros, como grupo, hemos encontrado que esta creencia tiene un grave error y hemos empezado a levantarnos y cuestionar lo que ahora sabemos que está mal".[70]

Pero ninguno de estos incidentes ni la demanda de Chris Christenson contra la sociedad por expulsión indebida causaron mucho más que el

interés público local. [71] La sociedad se aseguró de que no anunciara tales eventos, y la mayoría de los Testigos de Jehová no estaban al tanto de ellos. Pocos, también, sabían del serio desencanto con la organización que estaba creciendo entre los testigos en lugares como Filipinas.

Sin embargo, en 1979 había corrientes de fondo en muchas partes del mundo entre los Testigos de Jehová. En lugares tan distantes como Stoke-on-Trent, Inglaterra, Nueva York, y Phoenix, Arizona, grupos desorganizados de Testigos comenzaron a cuestionar las enseñanzas de la Watchtower Society. [72] Algunos testigos también estaban dejando la organización para unirse a grupos de estudiantes bíblicos tales como los Estudiantes Bíblicos del Amanecer, varios grupos de Estudiantes Bíblicos Libres,[73] y otras hermandades independientes para estudiantes bíblicos.[74] Otros se unían a varios movimientos evangélicos y estaban organizando ministerios específicos para convertir a los Testigos de Jehová. [75]Pero tal vez la mayoría más lo que fue ominoso para la sociedad el hecho de que un pequeño número de líderes y trabajadores en la sede de Brooklyn comenzó de manera independiente a cuestionar lo que la sociedad estaba enseñando y como resultado comenzó, en privado, a reexaminar las doctrinas básicas.

Entre este pequeño pero significativo grupo desorganizado estaba Raymond Víctor Franz, sobrino del presidente de la Sociedad de la Watch tower y miembro del propio Cuerpo Gobernante; Edward Dunlap, un antiguo registrador de Gilead; y varios ex superintendentes de distrito de habla hispana, ex superintendentes de circuito y ancianos, todos los cuales habían sido durante mucho tiempo fieles Testigos de Jehová. Así, en efecto, el reexamen de las doctrinas de Watchtower y las bases de la disidencia estaban empezando a desarrollarse dentro de los rangos más altos de la jerarquía de Testigos.

A través de sus estudios personales y discusiones informales, los miembros de este pequeño grupo comenzaron en silencio a abandonar las doctrinas de la Watchtower una tras otra y a cuestionar muchos más. A través de un examen minucioso de una serie de artículos en la Revista Católica *Verbum Domini* del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, algunos de ellos llegaron a la conclusión de que el llamado "señal" compuesta de los últimos días en el Apocalipsis sinóptico de Jesús o Sermón del monte no era una señal del fin del mundo en absoluto. Segundo, algunos también comenzaron a sentir que todos los cristianos deberían tener una esperanza celestial. Así, como resultado de estas y otras suposiciones, varios comenzaron a cuestionar si el Cuerpo Gobernante o los Testigos de Jehová en su conjunto tenían algún papel único que desempeñar en la historia de la salvación[76].

Estas doctrinas eran, por supuesto, destructivas para la teología básica y la organización de todo el movimiento Testigo. Pero la pequeña banda de dudosos en Brooklyn no estaba ansiosa por dañar a la sociedad creando cualquier tipo de cisma abierto. En todo caso, sus miembros deseaban ingenuamente permanecer dentro del redil de Testigos, que esperaban que finalmente viera la sabiduría de sus nuevos entendimientos[77]Pero eso no iba a ser.

Cuando el chisme de lo que estaba ocurriendo llegó a otros miembros del Cuerpo Gobernante, tomaron medidas rápidas y brutales. El 28 de abril de 1980, el presidente de Comité del Cuerpo Gobernante envió el siguiente memorándum a los miembros de pleno derecho del Cuerpo Gobernante:

EVIDENCIAS RECIENTES DE ENSEÑANZAS EQUIVOCADAS QUE SE ESTAN DIFUNDIENDO

A continuación, se difunden algunas de las enseñanzas equivocadas que emanan de Betel. Estos han sido puestos en conocimiento del Cuerpo Gobernante desde el campo a partir del 14 de abril.

1. Que Jehová no tiene una organización en la tierra hoy en día y su Cuerpo de Gobierno no está dirigido por Jehová.
2. Todos los bautizados desde la época de Cristo (C.E. 33) hacia el fin deben tener la esperanza celestial. Todos estos deben estar participando de los emblemas en la fecha del Memorial y no sólo aquellos que dicen ser del remanente ungido.
3. No existe un arreglo apropiado como una clase de "esclavo fiel y discreto" compuesta por los ungidos y su Cuerpo Gobernante para dirigir los asuntos del pueblo de Jehová. En Mateo 24:45 Jesús utilizó esta expresión sólo como ilustración de la fidelidad de las personas. Las reglas no son necesarias; sólo seguir la Biblia.
4. Hoy en día no hay dos clases, la clase celestial y las de la clase terrenal también llamadas "otras ovejas" en Juan 10:16.
5. Que el número de 144.000 mencionados en Rev. 7:4 es simbólico y no debe ser tomado como literal. Los de la "gran multitud" mencionada en Rev. 7:9 también sirven en el cielo como se indica en contra de 15, donde se afirma que esa multitud sirve "día y noche en su templo (nao)" o como Dice K. Int. (La versión interlineal del Reino): "en la morada divina de él".
6. Que ahora no vivimos en un período especial de "últimos días", sino que los "últimos días" comenzaron hace 1900 años C.E. 33 como lo indicó Pedro en Hechos 2:17 cuando citó del profeta Joel.

7. que 1914 no es una fecha establecida. Cristo Jesús no fue entronizado entonces, sino que ha estado gobernando en su reino desde C.E. 33. Que la presencia de Cristo (parusía) aún no es, sino cuando el "señal del Hijo del hombre aparezca en los cielos" (Mateo 24:30) en el futuro.
8. Que Abraham, David y otros hombres fieles de antaño también tendrán vida celestial basándose en Heb. 11:16

Notas: Los puntos de vista bíblicos anteriores han sido aceptados por algunos y transmitidos a otros como "nuevos entendimientos". Tales puntos de vista son contrarios al "marco" bíblico básico de las creencias cristianas de la Sociedad. (Rom. 2:20, 3:2) También son contrarios al "patrón de palabras saludables" que ha llegado a ser aceptado bíblicamente por el pueblo de Jehová a lo largo de los años. (2 Timoteo 1:13) Esos cambios se condenan en Prov. 24:21, 22. Por lo tanto, lo anterior son "desviaciones de la verdad que están subvirtiendo la fe de algunos". (2 Timoteo 2:18) ¿No se considera esto APOSTASIA y accionable para disciplina congregacional? Véase *ks 77* (Kingdom Ministry School Text book 1977), Página 58.

El Presidente del Comité 4/28/80

Randall Watters, que entonces era un trabajador en la imprenta Watchtower en Brooklyn y residente del Brooklyn Betel, describe vívidamente lo que sucedió entonces:

> Mientras que un miembro del Cuerpo Gobernante [Raymond Franz] estaba fuera con licencia, se estableció un comité especial para extraer confesiones de todos sus amigos y conocidos cercanos, con el fin de determinar todo lo que había dicho en privado que podría ser utilizado contra él. Durante dos semanas estos comités intimidaron a miembros de la familia Betel y grabaron sus confesiones. Entonces este desafortunado compañero fue llamado de repente a Betel y se le obligó a escuchar estas cintas en presencia del Cuerpo Gobernante. Luego fue expulsado y despojado de sus privilegios. Había servido en puestos responsables durante décadas y había viajado por el mundo visitando a los oficiales de las sucursales, pero esto no hizo ninguna diferencia. [78]

Como Watters indica, Raymond Franz se vio obligado a renunciar al Cuerpo Gobernante y dejar Betel con su esposa. Pocos testigos sabían lo que había sucedido, pero al llegar al mismo tiempo como un anuncio oficial de apostasía en Betel, comenzaron a circular rumores de todo tipo por toda la comunidad mundial de Testigos. Mientras tanto, una serie de Betelitas y sus esposas habían sido expulsadas. Junto con su esposa Elsie, René Vásquez, una vez superintendente de distrito de la sociedad en

España y Portugal, fue expulsado por apostasía. Según su propio relato, cuando suplicó no serlo, uno de los miembros de su comité judicial lo ridiculizó diciendo que "ni siquiera era un buen apóstata". Elsie Vásquez afirma que fue acusada de insultar al cuerpo de Cristo por haber celebrado la Cena del Señor en casa. Cristóbal Sánchez y su esposa, Norma, también fueron excomulgados después de que defendió sus creencias con valentía. A Néstor Kuilan, ex misionero y superintendente de circuito, fue expulsado por "cubrir una apostasía" e incluso se le negó la apelación habitual en tales casos. Luego, después del despido de Raymond Franz, el Cuerpo Gobernante centró su atención en dos Betelitas: Mark Nevejans, un joven experto en medios electrónicos, y Edward Dunlap, el antiguo registrador del colegio misionero de Galad que, junto con Raymond Franz, fue uno de los de los principales escritores de la sociedad. Sin embargo, después de ser convocados ante comités judiciales, estos dos también fueron expulsados. [79] Sin embargo, esto fue sólo el comienzo. Vásquez había estado trabajando tres días a la semana en Betel mientras actuaba como distribuidor de vitaminas de **Shaklee Products** durante el resto de la semana para proveer a su esposa y a su hijo de diez años. Elsie Vásquez había estado operando una agencia de viajes. Pero después de su expulsión, Los Testigos boicotearon sus negocios para que estuvieran casi arruinados financieramente.[80] Una mujer testigo que encontró un trabajo para Néstor Kuilan en Puerto Rico fue expulsada, al igual que Lucy Quiles y su familia, incluyendo a su hija de dieciséis años, por proporcionar un hogar para Mark Nevejans después de su expulsión de Betel.

Tal vez, sin embargo, el evento más extremo en relación con la cacería de apostasía de Nueva York de la sociedad ocurrió en la congregación española de Elmhurst-Queen en Nueva York en mayo de 1980. Uno de los dos ancianos de esa congregación era amigo de René Vásquez y había aceptado algunas de sus ideas. Cuando este hecho se hizo conocido por el Cuerpo Gobernante de Betel, sus miembros se asustaron de que él pudiera haber estado enseñando "doctrinas apóstatas" a toda la congregación, en particular la idea de que todos los cristianos deberían tener una esperanza celestial. Como resultado, Frederick Franz, acompañado por unos quince trabajadores de Betel, visitó la congregación Elmhurst un viernes por la noche y anunció que el próximo domingo un Betelita, Fabio Silva, daría un discurso especial a la congregación. Después de la entrega de ese discurso, en el que Silva argumentó firmemente que la mayoría de los Testigos de Jehová deben esperar su recompensa eterna en una tierra paradisíaca, Franz le gritó personalmente a la congregación en español muy acentuado para insistir en que el estudio bíblico se llevara a cabo en el salón del reino y no en la privacidad de sus hogares.[81]

Aunque la sociedad trató de no avivar las llamas de la "apostasía" publicando mucha información sobre eventos en Nueva York o expulsando a demasiados, manifestó su profunda preocupación por el asunto de otras maneras. El 30 de abril de 1980, Karl Klein, miembro del Cuerpo Gobernante y amigo personal cercano de Frederick Franz, declaró: "Si tienes una tendencia hacia la apostasía, consigue un pasatiempo y mantente ocupado para mantener tu mente fuera de ella. Manténgase alejado del estudio bíblico profundo para determinar los significados de las Escrituras."[82] Casi un mes después, el 29 de mayo, el vicepresidente de Watch Tower, Lloyd Barry, dijo: "Cuando hablamos de derecho, hablamos de organización. Con todo nuestro corazón tenemos que buscar esa ley. Jehová no da a las personas una interpretación [de las Escrituras]. Necesitamos un guía, y ese es 'el esclavo fiel y discreto'. No deberíamos estar reunidos en grupillos para discutir puntos de vista contrarios al esclavo fiel y discreto. Debemos reconocer la fuente de nuestra instrucción. Debemos ser como un burro, ser humildes y permanecer en el pesebre; y no conseguiremos ningún veneno.[83]

Por si esto no fuera suficiente, los miembros del Cuerpo Gobernante llevaron a cabo una campaña de vilipendio del más amargo de aquellos a quienes ahora habían marcado como apóstatas. Aunque los expulsados de Betel no fueron mencionados por su nombre, fueron llamados "fornicadores espirituales", "mentalmente enfermos" y "locos". [84] Randall Watters dice edemas:

> En una reunión del comité en la que una pareja casada que había servido fielmente durante décadas fue expulsada, un MIEMBRO DEL CUERPO GOBERNANTE los llamó "tontos" y "mentirosos". A un pobre le re direccionaron sus llamadas telefónicas a través de la "departamento de servicio" para comprobar sus conexiones externas. "Espías" estaban en todas partes, y muchos miembros de la familia entregaban incluso a sus propios amigos por sospecha de "apostasía". Es importante saber que pocos de los miembros de la familia sabían lo que realmente estaba pasando; el Cuerpo Gobernante lo mantuvo bien oculto y respondió difamando a los personajes de los involucrados[85]

Más importante aún, la sociedad también comenzó a publicar una serie de artículos en *La Atalaya* que fueron escritos en un intento de contrarrestar las ideas de los antiguos disidentes de Betel y sus puñados de asociados de Nueva York.[86] También se hicieron ataques a contra " desleales" en las convenciones y en la literatura de la Watchtower también. Se advirtió a los Testigos de Jehová que se protegieran contra los "lobos apóstatas".

Casi al mismo tiempo se produjo un pequeño pero significativo cisma en Lethbridge, Alberta. [87] Un intento de eliminar al autor de este **libro** (*apocalipsis demorado*) como anciano y más tarde para disciplinarlo finalmente llevó a la deserción de más de ochenta Testigos en el sur de Alberta y una serie de otros en otros lugares, tanto en Canadá como en los Estados Unidos.[88] Lo que era más significativo acerca de esta violación particular en la comunidad de Testigos fue que recibió publicidad a nivel nacional en todo Canadá y comenzó a crear una nueva asociación de ex Testigos y otros que rápidamente llegaron a incluir a muchos grupos e individuos en Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y el norte de Europa.[89]Luego, en la primavera de 1981, varios disidentes Testigos de la Sociedad Watchtower vistiendo bolsas de papel marrón sobre sus cabezas para ocultar sus identidades.[90] Aunque protestaban en simpatía por los ex-Testigos de Lethbridge que se llamaban a sí mismos "Estudiantes Bíblicos Cristianos", los "bolsas de papel marrón", como llegaron a ser conocidos, actuaron de manera bastante independiente y comenzaron a establecer un patrón para protestas similares en convenciones de Testigos en los Estados Unidos. [91]

Sorprendentemente, a lo largo de los años siguientes la revuelta contra la sociedad continuó creciendo y recibiendo aún más publicidad. En los primeros seis meses de 1982, más de 250 periódicos y revistas norteamericanas, incluyendo **Newsweek, Time, Christianity Today** y **Maclean's**, habían informado de la creciente agitación entre los Testigos y ex Testigos de Jehová. Además, más de cien programas de televisión y radio habían emitido el asunto. El programa de televisión canadiense a nivel nacional **"Fifth Estate"** lo trató como una noticia documental de veinte minutos. Lo más grave desde el punto de vista del Cuerpo Gobernante, sin embargo, fue el hecho de que varios ex-Testigos destacados, incluyendo Raymond Franz, que fue expulsado en diciembre de 1981, salieron en radio y televisión en toda América del Norte para contar sus historias y para condenar la "opresión espiritual" de aquellos Testigos de Jehová que se atrevieron a diferir con ella. De esta manera, la reputación libertaria de los Testigos, merecidamente adquirida a través de largos años de lucha en los tribunales para preservar la libertad de expresión y culto, se empañó completamente.

Tales eventos tampoco se limitaron a América del Norte. Además de la expulsión de Carl Olof Jonsson y la publicidad resultante en Suecia, los Testigos también se enfrentaron repentinamente a un importante cisma en Dublín, Irlanda. Lo que había sucedido es que dos respetados ancianos irlandeses, John May y Martin Merriman, habían viajado a los Estados Unidos para determinar por qué Raymond Franz había sido expulsado. Después de visitarlo en Alabama, llamaron al Brooklyn Betel

para buscar una reunión con el Cuerpo Gobernante para cuestionar la idoneidad de lo que se le había hecho a Franz, pero en efecto se les dijo que el asunto no era de su incumbencia. Luego regresaron a Irlanda donde, después de algunos meses, renunciaron como Testigos de Jehová para liderar una gran revuelta que involucraba a un gran segmento de la comunidad de Testigos Irlandeses contra la sociedad por la injusticia de la expulsión y el tema de la transfusión de la sangre.[92] Como resultado, recibieron mucha publicidad tanto en la prensa irlandesa como en la británica, y en octubre de 1983 ellos y varios ex testigos de Irlanda, Escocia y América del Norte seleccionaron la primera reunión anual de la junta directiva de la Watch Tower Society que se celebraría en Gran Bretaña – un evento bien publicitado por la British Broadcasting Corporation.

La siguiente y más dramática reacción al comportamiento del Cuerpo Gobernante hacia los ahora estigmatizados como "apóstatas" se produjo en el verano de 1984. En ese momento, unos cien o más individuos de Canadá, Irlanda y todo Estados Unidos, que habían sido expulsados o habían dejado a la comunidad de Testigos por amargura o decepción, se reunieron para piquetear la sede de la sociedad en Brooklyn. Mientras los trabajadores de los Testigos que vivían en el Brooklyn Betel caminaban de un edificio a otro en las zonas de la calle rodeadas por el Vaticano de los Testigos, los disidentes estaban a lo largo de las aceras y gritaban preguntas a los trabajadores sobre lo que afirmaban que era vicioso, comportamiento no cristiano. Cuando el miembro del Cuerpo Gobernante Albert Schroeder intentó caminar de un edificio a otro, estaba rodeado por seis o siete llamados "apóstatas" enojados que exigían saber por qué Raymond Franz habían sido expulsados. Casi al mismo tiempo Karl Klein estaba observando a los disidentes desde unos cuarenta pies o más con una mirada de shock en su rostro mientras su mandíbula se abría y se cerraba repetidamente en el miedo o el asombro.

Los oficiales de la torre de vigilancia llamaron a la policía, pero esto no les avalo nada. La policía simplemente les informó que los manifestantes tenían todo el derecho legal de hacer lo que estaban haciendo. Al igual que numerosos miembros de la comunidad no-Testigo en Brooklyn, la policía no dejó ninguna duda de que simpatizaron con los disidentes Testigos. La sociedad entonces intentó ordenar a todos los trabajadores de Betel que entraran en ciertos edificios y cerraran las puertas. A continuación, los manifestantes crearon una caja de madera en forma de ataúd con las palabras "La muerte de la libertad cristiana" pintadas en ella en grandes letras negras. Luego procedieron a llevarlo de un edificio de la Torre de Vigilancia a otro durante muchas horas. Y para asegurarse de que los

trabajadores de Betel continuaran sabiendo que todavía estaban presentes, contrataron a una gaita que tocaba himnos como "Amazing Grace" delante de una tras otra de las oficinas y residencias de la sociedad. En última instancia, antes de irse, los manifestantes depositaron el "ataúd" frente a la oficina principal de la sociedad con un letrero que decía: "Lo mataste; Usted lo entierra.[93]

No es de extrañar que los medios electrónicos, periódicos y revistas locales y de América del Norte publicaran lo que estaba sucediendo y veían a los portavoces de los manifestantes que expresaban su ira por el autoritarismo de la Watchtower en términos inciertos. Conociendo la actitud de los miembros de del Cuerpo Gobernante hacia ellos, no esperaban un cambio en las políticas de la sociedad, pero lo que creían que habían hecho con éxito era mostrar al mundo, al menos en América del Norte, los terribles efectos del Autoritarismo de la Watchtower.

La Respuesta del Cuerpo Gobernante a la disidencia

Sería erróneo dar a entender que los problemas causados por el fracaso de 1975, el regimiento organizacional, las vacilaciones doctrinales y la revuelta de un pequeño número de disidentes de Testigo, particularmente en el mundo occidental, crearon cismas importantes entre los Testigos. En 1979, los Testigos comenzaron a crecer lentamente en número de nuevo y para 1980 estaban experimentando un aumento del 3,7% en el número de "publicadores del reino" en casa por casa en todo el mundo.[94] El Anuario de 1981 de los Testigos de Jehová, por lo tanto, puso una interpretación más color de rosa posible sobre lo que había estado sucediendo a la organización en los últimos años y se jactaba deshonestamente: "Durante los siete años, de 1974 a 1980 inclusive, los Testigos de Jehová lograron un progreso constante".[95] Para demostrar este "progreso constante", que simplemente no fue el caso, publicó una serie de gráficos que muestran cierto crecimiento en la comunidad de Testigos durante ese período.[96]

En ese momento Frederick W. Franz, entonces de más de noventa años de edad, siguió siendo el principal ideólogo del movimiento y continuó dominando. Otros miembros del Cuerpo Gobernante lo consideraban una fuente virtual de la verdad. Como uno dijo: "Ha sido nuestro oráculo durante 67 años".[97] Y Frederick no mostró ningún deseo de iniciar un cambio, aun cuando su sobrino y su sobrina, con quienes había estado algo cerca, habían sido expulsados de Betel y de los Testigos de Jehová. Hablando el 25 de mayo de 1980 a toda la familia Betel en referencia a la fecha y la construcción de expectativas, comentó que algunos "esperaban que ignorara la influencia de los acontecimientos mundiales a la luz de la profecía bíblica durante los últimos 67 años, y que comenzara de

nuevo donde comenzamos hace 67 años "[98] – algo que ni él ni sus asociados mostraron ninguna indicación de estar dispuestos a hacer. Por lo tanto, el Cuerpo Gobernante y los escalones superiores de la Sociedad Watchtower parecían estar seriamente afectados por una especie de arrogancia u orgullo espiritual que iba a conducir a una forma de arteriosclerosis organizacional, que a su vez iba a destruir la capacidad de los Testigos para lidiar con los muchos de sus problemas en curso. Por un lado, los líderes de los testigos estaban decididos a reforzar su autoridad a casi cualquier costo. Insistieron en la obediencia a todas las múltiples y diversas reglas que habían establecido, reglas que permanecen prácticamente intactas hasta el día de hoy.

En declaraciones a los trabajadores de Brooklyn Betel poco después del despido de Raymond Franz, Edward Dunlap y los demás, Albert Schroeder, uno de los "cazadores de apostatas" más decididos del Cuerpo Gobernante, proclamó:

> Servimos no sólo a Jehová Dios, sino que estamos bajo nuestra "madre" [la organización]. Nuestra "madre" tiene el derecho de hacer reglas y regulaciones para nosotros... Este libro, titulado *Procedimiento de organización de sucursales*, contiene 28 asignaturas; y sus subsecciones implican regulaciones y administración. En ella hay 1.177 políticas y reglamentos... esta es una organización mejorada y ajustada y se espera que todos sigamos sus políticas. Si hay algunos que sienten que no pueden someterse a las normas y reglamentos que están en funcionamiento, estos deberían irse y no participar aquí en el trabajo progresivo.
>
> Algunos se han alejado de la organización, *no de la Biblia*, diciendo que no hay necesidad de someterse a la ley... Este gran programa de procedimiento de organización es reunir las cosas del cielo y la tierra. [99]

Después de la declaración de Schroeder, la sociedad subrayó cada vez más su autoridad espiritual. La revista *La Atalaya* número tras número presentaba argumentos, algunos de los cuales son tan resbaladizos que son tontos[100], en cuanto a por qué los Testigos de Jehová deben permanecer leales a la jerarquía de la Watch tower frente a todo. Además, se ha jactado de que el "remanente ungido" de los 144.000 Testigos de Jehová con esperanza celestial, actuando como el "siervo fiel y sabio" o "Mayordomo" (a través del Cuerpo Gobernante, por supuesto), ha expulsado a todos los infieles a la organización. "Cerró la puerta a todos los apóstatas expulsados y a los que trataron de colarse para corromper a los Testigos de Jehová."[101]

Además, la sociedad endureció las normas relativas a la forma en que los testigos ordinarios deben tratar a las personas expulsadas. Al igual

que con tantas doctrinas y procedimientos, ha vacilado en este asunto. Desde la década de 1950 hasta 1974, los testigos ni siquiera debían decir "hola" a nadie que hubiera sido oficialmente expulsado de su comunidad. Pero en La Atalaya del 1 de agosto de 1974, la sociedad decidió tomar una posición mucho más suave. Incluso admitió que algunos expulsados habían sido tratados con crueldad innecesaria.[102] Sin embargo, en el número del 15 de septiembre de 1981, La Atalaya subrayó una línea más dura que antes de 1974. En ese asunto, se llegó a exigir que los Testigos en buen estado cortaran prácticamente todos los lazos con los miembros de la familia, incluso ignorando a los padres y a los niños adultos, excepto en casos de emergencia grave.[103]

Como cabría esperar razonablemente, todo esto tendía a debilitar la fe de muchas personas en lugar de fortalecerla. La creciente disensión dentro de la organización más los estridentes insultos y las represalias del Cuerpo Gobernante contra los "apóstatas" crearon una mentalidad de desconfianza entre los testigos leales, mientras que muchos otros reaccionaron con disgusto y repulsión. Durante la purga en el Betel de Brooklyn en la primavera de 1980, parece, a partir de varios informes que más de cincuenta trabajadores en la sede mundial de los Testigos de Jehová abandonaron la organización. Desde entonces, muchos miles de Testigos de Jehová en todo el mundo han roto abiertamente con la comunidad de Testigos, a menudo para formar hermandades independientes y grupos de estudio. Sin duda en respuesta a las medidas draconianas esbozadas en *la Atalaya* del 15 de septiembre de 1981, muchas más dejaron o decidieron irse. En el año estadístico 1983, como en los cuatro años anteriores, el número de publicadores de Testigos creció como resultado de la implacable presión de la sociedad para hacer proselitismo. Así, desde ese año, de septiembre de 1982 a agosto de 1983, la sociedad reclamó un aumento mundial del 6,8 por ciento en los publicadores que iban casa por casa.[104] Pero lo que no se le dijo al mundo en general fue que en el mes de septiembre de 1981, en el mismo momento en que la sociedad anunció su nuevas reglas sobre el rechazo de todos los que habían sido expulsados o renunciado a la organización, hubo una disminución del 8 por ciento en el número de publicadores de Testigos de Jehová sólo en los Estados Unidos. En números concretos 47.318 menos Testigos americanos se dedicaban activamente a predicar a sus vecinos que en el mes anterior.[105] Así, incluso para el leal más optimista de la Watchtower, debe haber sido obvio que había algo gravemente equivocado.

Sin embargo, mientras que algunos ex Testigos sugirieron que la sociedad había "presionado el botón de autodestrucción", todavía había mucha vida en un movimiento que ha experimentado muchas vicisitudes. Curiosamente, un factor que tendía a ayudar a los Testigos

era que, si bien muchos miles los abandonaban, los llamados "apóstatas" no podían formar nada como una comunidad religiosa amplia y alternativa que pudiera acoger a muchos de los profundamente desencantados y a menudo traumatizó psicológicamente a los extestigos.

Capitulo Seis

Del crecimiento dinámico al estancamiento organizacional

Durante los años desde que Apocalipsis Demorado publicó por primera vez en 1985, el número de Testigos de Jehová ha crecido significativamente. El trauma causado por la decepción de 1975 parece casi olvidado dentro de la comunidad hoy en día; mientras que en 1986 hubo un pico de 3.229.022 publicadores de testigos y 8.160.597 asistentes a la celebración conmemorativa,[1] para 2012 se había producido un aumento a 7.782.346 publicadores y 19.013.343 asistentes a la conmemoracion.[2]

Tomados solos, estos datos indican que los Testigos de Jehová siguen siendo un movimiento religioso dinámico con un futuro brillante. La Sociedad de La watch tower afirma que Jehová ha bendecido la obra de predicación mundial de los Testigos, señalando el crecimiento de la organización como prueba. Además, la sociedad ha expresado gran satisfacción por el mayor aumento de las comunidades de Testigos en países como Brasil y, sobre todo, México. Brasil tenía 196.948 publicadores o una proporción de 1 a 703 brasileños en 1986.[3] Para 2012 el número de publicadores en ese país había aumentado a 756.455 y una proporción de 1 a 256 brasileños. Además, la Sociedad watch tower informó que 1.663.221 estuvieron presentes en la primavera anual al Memorial.[4] Es en México, sin embargo, que los Testigos han hecho sus ganancias más espectaculares en los últimos años. En 1986,[5] hubo 198.003 publicadores en el país, pero en 2012 hubo 739.954, por una proporción de 1 a 155 mexicanos. Aún más sorprendente es que 2.563.518 ciudadanos mexicanos asistieron a la celebración Conmemorativa 2012.[6] Este crecimiento ha hecho que la proporción de publicadores de Testigos a la población total sea mayor tanto en Brasil como en México que en Los Estados Unidos.[7] Sin embargo, incluso en estos dos países. Crecimiento parece estar desacelerando.[8]

Comentando las estadísticas de la Watchtower en 1997, los sociólogos Rodney Stark y Laurence Iannaccone argumentaron que esas estadísticas eran, si era algo, demasiado conservador. Señalando el Censo Canadiense de 1991 y una encuesta estadounidense en 1990 por Barry Kosmin y sus asociados, señalaron que el número de personas que se auto identificaron como Testigos de Jehová era mucho mayor que el número de publicadores observados por la sociedad en ambos Canadá y los Estados Unidos. Así sostuvieron que los Testigos de Jehová son ahora "al menos tan grandes como los mormones y probablemente más grandes. Además, a excepción

de los años inmediatamente posteriores a la decepción profética de 1975, el crecimiento de los testigos ha superado constantemente el crecimiento mormón. En 1945, había 7,7 mormones por publicador de Testigos. En 1994, se había reducido a 1,9. Dado que los mormones son generalmente vistos como la nueva religión más exitosa del mundo y tuvieron alrededor de 80 años de inicio en los Testigos [sic], este es un logro asombroso". [9]

Al examinar las estadísticas sobre el crecimiento del número medio de publicadores de testigos en los países desarrollados en el período 1986-1995, se puede sentir que Stark e Iannaccone tenían toda la razón en su evaluación. La siguiente tabla muestra bastante claramente que a pesar de la reacción negativa al fracaso de 1975 y el regreso a una postura muy conservadora antes de 1972, la mayoría de los Testigos mayores y los nuevos conversos estaban preparados para aceptar el mensaje de la Sociedad Watchtower de que el mundo actual estaba a punto de terminar en un gran apocalipsis antes del año 2000.

Hay otro lado de esta imagen rosada que la Sociedad Watchtower no anuncia. Desde 1995, el crecimiento de los testigos ha disminuido significativamente. Esto ha sido bien documentado por el ex testigo de Jehová Paul Grundy de Sídney, Australia. Afirma: "Las estadísticas más importantes son las tasas de crecimiento porcentual; estos muestran una caída significativa desde 1995. En los 5 años anteriores a 1975, el número de publicadores aumentaba a un promedio del 15% anual. Durante la década de 1980 y principios de 1990, el crecimiento continuó en más del 5% anual. Esto ha caído a entre 1-3%, apenas más que el crecimiento de la población mundial de 1.2%. Un gran número de nuevos publicadores son adolescentes que fueron criados como Testigos de Jehová. Esto indica que casi 2 mil millones de horas de predicación al año sólo traen suficiente gente nueva a la Sociedad Watchtower para reemplazar a los niños que se van". [10]

Dos gráficos producidos por Grundy y reimpresos aquí con su permiso demuestran sus contenciones. El primer gráfico muestra una disminución algo errática pero generalmente consistente en el crecimiento porcentual de los nuevos publicadores de Testigos a lo largo de los años transcurridos desde 1995.

El segundo gráfico muestra cuánto tiempo más en el proselitismo tiene que ser gastado por los Testigos de Jehová con el fin de obtener nuevos publicadores activos. Como dice Grundy: "Más significativo [que el declive del crecimiento en el número de nuevos publicadores] es el número de horas necesarias para un publicador adicional. Debido al gran aumento de los testigos que abandonan la religión, el número de horas de predicación requeridas por publicador adicional se ha duplicado de 4.000 a principios de la década de 1990 a más de 8.000 desde 2000. La diferencia de 1991 y 2005 de 4.000 a 16.000 es del 400%."

Table 6.1 Aumento porcentual de los publicadores en los países desarrollados, 1986-1995

Países o sucursales	Promedio Publicador 1986	Promedio Publicador 1986	Percentage de incremento
Alaska	**1,868**	**2,146**	**15**
Andorra	98	137	**40**
Australia	42,998	59,474	**38**
Austria	16,185	20,598	**27**
Belgium	21,343	26,853	**26**
Britain	101,863	125,138	**23**
Canada	84,343	109,168	**29**
Cyprus	1,096	1,627	**48**
Denmark	14,796	15,604	**5**
Finland	15,533	18,906	**22**
France	89,785	123,408	**37**
Germany	116,152	165,746	**43**
Gibraltar	124	234	**89**
Greece	22,815	25,764	**13**
Iceland	173	302	**75**
Ireland	2,472	4,372	**77**
Italy	134,677	210,012	**56**
Japan	108,702	201,266	**85**
Korea, Republic of	41,751	78,782	**89**
Liechtenstein	43	60	**40**
Luxembourg	1,246	1,796	**44**
Netherlands	28,367	31,142	**10**
New Zealand	9,165	12,573	**37**
Norway	7,929	9,687	**22**
Portugal	29,617	43,633	**47**
Spain	63,453	97,674	**54**
Sweden	20,350	23,792	**17**
Switzerland	13,373	18,196	**36**
USA	710,344	912,002	**28**
Total	**1,700,661**	**2,340,092**	**37.6**

Figure 6.1 Porcentaje de Aumento de Publicadores Promedio, 1981-2012

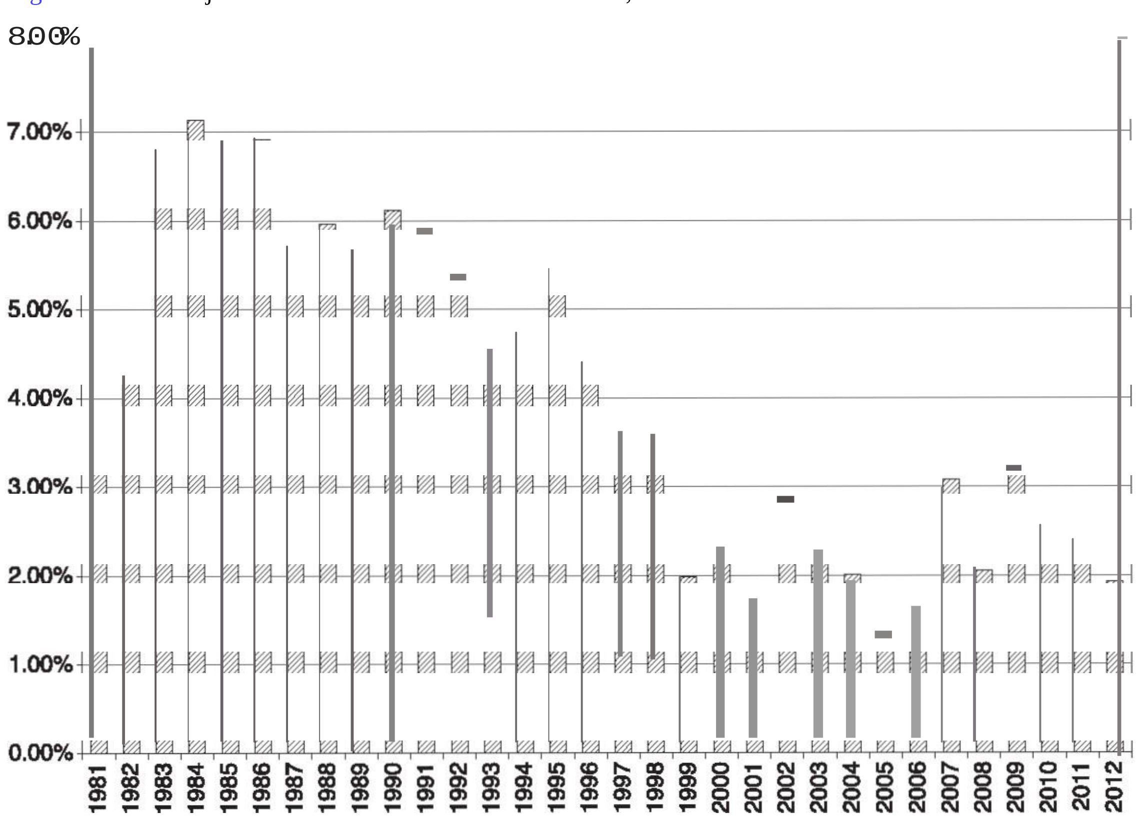
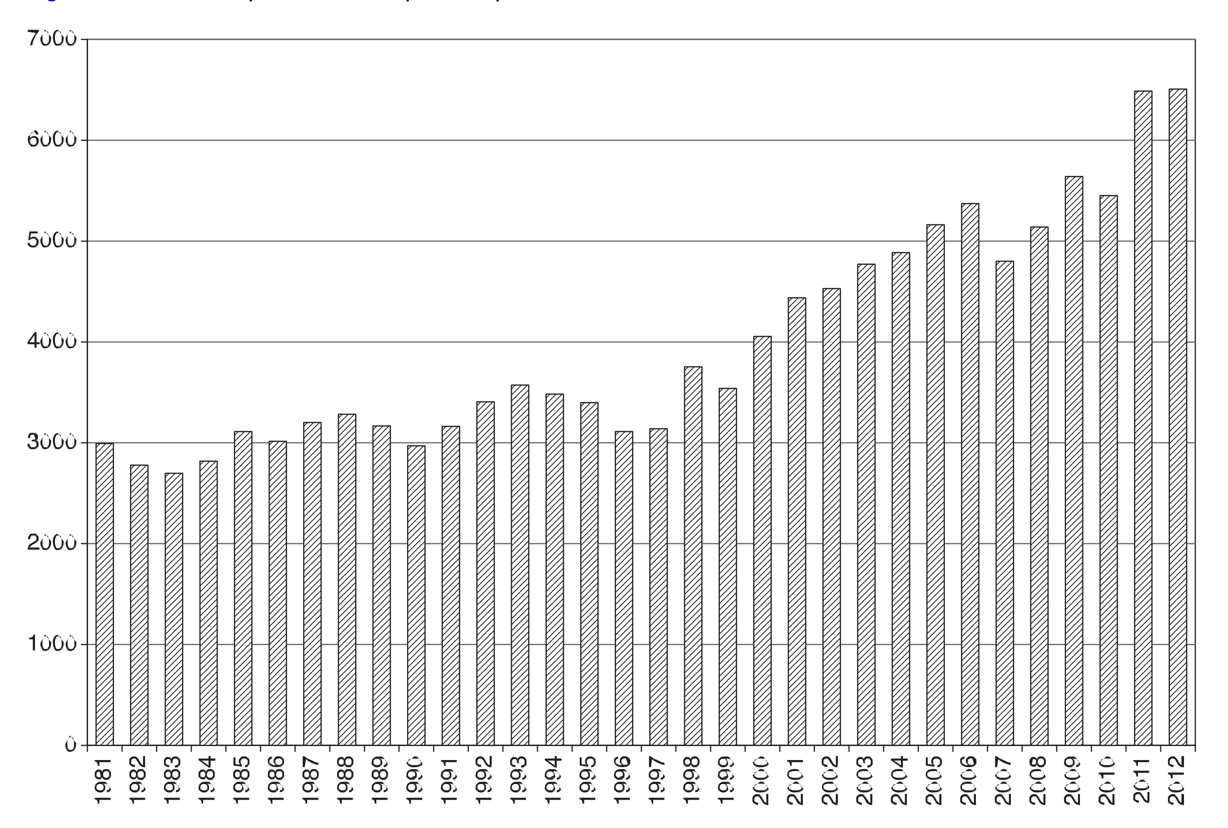

Figure 6.2 Horas de predicación requeridas por bautismo, 1981–2012

Desde un punto de vista académico independiente, Richard Singelenberg y David Voas han tomado la misma posición que Grundy y critican el artículo y las proyecciones de Stark e Iannaccone. Citando la evaluación anterior de Singelenberg en un artículo titulado "The Trumpet Sounds Retreat", Voas afirma: "En su entusiasmo por demostrar la importancia de los JW, Stark e Iannaccone fueron llevados a hacer conjeturas audaces, pero posiblemente mal consideradas sobre las perspectivas del grupo. Sugirieron que una tasa de crecimiento anual del 4 por ciento anual llevaría así el número total de testigos activos de unos 4 millones en 1990 a 194 millones en todo el mundo en 2090. Escribieron lo siguiente: "Aunque no podemos estar seguros de qué ritmo crecerán los Testigos durante el próximo siglo, a nuestro juicio la suposición menos plausible es que dejarán de crecer o disminuir en un futuro próximo. El crecimiento continuo es la suposición más plausible y estamos a favor de la proyección del 4 por ciento» (Stark e Iannaccone 1997:154)."[11] Luego, al evaluar su análisis, Voas sostiene que sus proyecciones son "inconcebibles" y demuestra cuidadosamente por qué. Al igual que con Grundy, grafica el reciente declive del crecimiento de Testigos y evalúa lo que él considera las razones detrás de ese declive.

Al examinar el Anuario de Testigos de Jehová de 2013, se puede ver que los únicos países europeos en los que los Testigos experimentaron más de un aumento del 2% en el número de publicadores de 2011 a 2012 fueron en tierras como Albania, Bielorrusia, Bulgaria, y Liechtenstein, donde sus comunidades son muy pequeñas. De lo contrario, sus aumentos se limitaron a 1 o 2 por ciento cuando aumentaron en absoluto, y en muchas naciones se mantuvieron estáticas o disminuyeron.[12] Existe una situación similar en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.[13] Es en Japón, sin embargo, que una disminución en El celo de los testigos se ha hecho más evidente. Durante años los Testigos crecieron en ese país de una manera que casi ninguna otra religión cristiana lo hizo. Por lo tanto, en 1998 había 222.912 publicadores de testigos en la Tierra del Sol Naciente[14] y todos parecían estar bien para un crecimiento continuo en ese país. A partir de entonces, sin embargo, el número de publicadores comenzó a disminuir, y en 2012 - catorce años más tarde - sólo había 217.251 publicadores japoneses.[15] Aunque tal pérdida puede no parecer grande, muestra que los Testigos ya no están haciendo muchos nuevos conversos y que están perdiendo a algunos miembros activos.

Table 6.2 Aumento porcentual de los publicadores de 2011 a 2012 en países con más de 100.000 publicadores

países	publicadores	Porcentaje de incremento en 2011
Argentina	144,134	**1%**
Brazil	756,455	**2%**
Britain	135,654	**1%**
Canada	114,792	**1%**
Colombia	156,143	**2%**
France	124,029	**1%**
Germany	164,871	**0%**
Ghana	113,896	**4%**
Italy	247,251	**1%**
Japan	217,154	**0%**
Mexico	772,628	**3%**
Nigeria	344,342	**3%**
Peru	117,245	**2%**
Philippines	181,236	**3%**
Poland	125,485	**0%**
Russia	110,651	**1%**
Ukraine	150,842	**1%**
USA	1,203,642	**1%**
Venezuela	**129,310**	**3%**

El crecimiento de testigos o la falta de ella en aquellas naciones en las que hay más de cien mil publicadores también está diciendo. De la siguiente lista, tomada del Anuario de Los Testigos de Jehová 2013 para 2012, se desprende claramente que el crecimiento de los publicadores en la mayoría de las principales naciones europeas, los países de habla inglesa más grande, e incluso en ciertas repúblicas latinoamericanas se han desacelerado o incluso se ha estancado. Solo en Ghana, México, Nigeria, Filipinas y Venezuela el crecimiento ha estado por encima del 2 por ciento.

Es cierto que los Testigos siguen creciendo significativamente en varias naciones, pero todos ellos son países en desarrollo con poblaciones de Testigos activos que son más pequeñas que las enumeradas anteriormente. Como se verá, todas son repúblicas africanas o latinoamericanas con la excepción de la India.

Table 6.3 Aumento porcentual de los publicadores de 2011 a 2012 en países con entre 15.000 y 100.000 publicadores

países	publicadores	Porcentaje de incremento 2011
Angola	91,587	**9%**
Bolivia	22,703	**6%**
República dominicana	35,505	**4%**
Ecuador	77,323	**4%**
Guatemala	34,144	**8%**
Haití	18,338	**6%**
India	36,319	**5%**
Madagascar	26,503	**6%**
Nicaragua	24,480	**4%**
Panamá	15,160	**6%**
Ruanda	**22,734**	**8%**

Lo que significan las estadísticas de las dos tablas anteriores es que mientras los Testigos de Jehová siguen creciendo rápidamente en partes del mundo en desarrollo, lo mismo no es cierto en las naciones desarrolladas: allí, o bien están creciendo mucho más lentamente que en el pasado, no creciendo en absoluto, o empezando a disminuir en los miembros activos. En parte, este fracaso en el número de publicadores en lugares donde los Testigos de Jehová se habían multiplicado notablemente ha sido porque muchos Testigos han abandonado su religión. Como dice un Informe de Estadísticas sobre Religión en América de 2009: "Los Testigos de Jehová tienen la tasa de retención más baja de cualquier tradición. Sólo el 37% de todos los que dicen ser criados como Testigos de Jehová todavía se identifican como Testigos de Jehová." [16] Así pues, los Testigos tienden a perder un gran porcentaje de su juventud, ya sea a otras religiones o más a menudo a estilos seculares de vida, que con frecuencia incluyen indiferencia religiosa, agnosticismo y ateísmo.

No es sólo la juventud testigo que deserta, sin embargo; muchos de los que han "caído", como la Watchtower no lo tendría, son personas que fueron miembros leales del movimiento durante muchos años. Entre ellos se encuentran antiguos trabajadores en la sede de la Watchtower en los Estados Unidos, trabajadores en las sucursales de la sociedad en otras tierras, y graduados de la escuela misionera Watchtower de Galad. Además, el pequeño pero significativo cuerpo de Testigos bien educados se ha ido en general o ha sido expulsado de la comunidad de Testigos.

No es sorprendente que muchos jóvenes no permanezcan en la Testigos de Jehová cuando alcanzan la edad de madurez. El increíble número de prohibiciones impuestas a los Testigos, además del constante énfasis de la Sociedad de La Atalaya en el trabajo de predicación y la insistencia en que todos los Testigos en buen estado deben asistir a reuniones de cuatro horas de duración[17] por semana, deben servir como verdaderos irritantes para muchos. También, a continuación, las directivas más recientes y renovadas de la sociedad sobre la educación superior hacen imposible que la mayoría asista a las universidades, algo que se discutirá detenidamente a continuación. Pero estas razones no explican por qué muchos Testigos mayores abandonan abiertamente su fe o se vuelven en silencio completamente inactivos tanto en el trabajo de predicación como en la asistencia al encuentro.

Para entender por qué los Testigos de Jehová están fallando en creciendo como lo han hecho en el pasado y por qué muchos están dejando el movimiento, debemos mirar principalmente, aunque no completamente, a los factores institucionales dentro del movimiento en lugar de sus relaciones con el Mundo exterior. Por lo tanto, es útil examinar ciertos cambios y acontecimientos internos dentro de la comunidad de Testigos.

Cambios Administrativos

Frederick W. Franz, el cuarto presidente de la Watch Tower Society, murió el 22 de diciembre de 1992, y su fallecimiento parecía abrir la puerta al cambio. Franz fue en muchos sentidos la última figura de la autoridad directamente relacionada con las eras Russell y Rutherford y la última persona que tuvo algún impacto carismático en la comunidad de los Testigos en su conjunto. Como había guiado y desarrollado la doctrina de Watch Tower desde el día de Rutherford hasta poco antes de su muerte, parece evidente que los hermanos de Franz en el Cuerpo Gobernante eran reacios, antes de su muerte, a hacer cualquier cambio que no estuviera en armonía con sus ideas. Su sobrino, Raymond Franz, había intentado hacerlo de la manera más leve posible y había sido expulsado del Cuerpo Gobernante y de los Testigos de Jehová como resultado. Pero con la muerte del cuarto presidente de Watch Tower, sin duda se hizo más fácil hacer cambios.

Ocho días después de su muerte, Franz fue sucedido como presidente de la Watch Tower Bible and Tract Society y otras sociedades de Testigos de Jehová por Milton G. Henschel. Miembro igualmente conservador del Cuerpo Gobernante, Henschel carecía del panaché público tan característico de Russell, Rutherford y Franz.

Aunque fue uno de los miembros más importantes del Cuerpo Gobernante, su posición como presidente de la sociedad fue mucho más honoraria que el caso de los ex presidentes de watch tower. Así, el Cuerpo Gobernante en su conjunto comenzó a iniciar una serie de innovaciones organizativas y, más tarde, doctrinales.

El primer cambio organizativo fue uno que parecía importante en ese momento, pero actualmente parece bastante insignificante. Ocurrió en 1992, cuando el Cuerpo de Gobernante nombró a varios tenientes de confianza de la clase de "gran multitud" para ayudarles a llevar a cabo la gobernanza de los Testigos de Jehová, incluyendo sentarse en Comités. Conocido por los nombres esotéricos "Netineos", "hijos de los siervos de Salomón" o "Dados", este cuerpo de individuos fue sin duda creado porque los miembros del Cuerpo de Gobernante estaban muriendo gradualmente o eran de una edad tan avanzada que no podían funcionar satisfactoriamente.[18]

Un acontecimiento más importante se produjo el 7 de octubre de 2002, cuando los miembros del Cuerpo Gobernante se retiraron como oficiales de la Watch Tower Society of Pennsylvania, la Watchtower Society of New York y las otras sociedades principales Witness.[19] Como resultado, el nuevo presidente de la Watch Tower Society se convirtió en Don Adams, miembro de la "gran muchedumbre", el primer presidente de Watch Tower en no tener una esperanza celestial.[20] Igualmente notable fue el hecho de que se establecieron una serie de nuevas sociedades incorporadas[21] y, curiosamente, la parte superior estructura organizativa de los Testigos de Jehová llegó a parecerse aún más a la de la Curia Papal en Roma con sus muchas "congregaciones".

Anteriormente, en la edición del 1o de mayo de 1996 de La Atalaya, se presentó una nueva enseñanza. Durante décadas, la sociedad sostuvo que los Testigos de Jehová no debían realizar un servicio civil alternativo en lugar de ser reclutados en las fuerzas armadas de las muchas naciones donde todavía existía el reclutamiento. Como resultado, muchos miles de hombres testigos comunes y unos pocos hombres sufrieron encarcelamiento por sus creencias, en algunos casos durante muchos años. Por otro lado, cuando algunos Testigos individuales aceptaron asignaciones alternativas de servicio civil, se les trató como espiritualmente débiles y se les negaron muchos privilegios en sus congregaciones. Sin embargo, en el artículo "Pagar las cosas de César a César", La Atalaya del 1o de mayo de 1996 declaró que, si un Testigo de Jehová debía decidir realizar el servicio civil nacional, era una cuestión de "conciencia personal". Subrayó, además: "Esa es su decisión ante Jehová. Los ancianos Nombrados y los demás deben respetar plenamente la conciencia del hermano y seguir

considerándolo como un cristiano de buena posición". [22]

Pareció por un tiempo en la década de 1990, que Cuerpo Gobernante se estaba volviendo menos restrictivo en sus reglas para la comunidad de Testigos. Esto quedó demostrado por una actitud abierta con respecto a los Testigos que asisten a instituciones de enseñanza superior. Sin embargo, como los acontecimientos posteriores iban a mostrar, esto era sólo una indulgente temporal.

La Sociedad Watchtower se ha opuesto durante mucho tiempo a la educación superior, excepto en casos raros.[23] Aunque nunca hubo ninguna prohibición rotunda de inscribirse en la universidad o universidad, declaraciones negativas en curso en publicaciones de Watchtower y la presión psicológicas de los ancianos, los superintendentes del circuito y los miembros de la familia impidió que muchos jóvenes testigos asistieran a instituciones de enseñanza superior. Sin embargo, algunos abandonaron la religión a lo largo de los años en lugar de renunciar a la oportunidad de seguir estudios universitarios. Como resultado, la comunidad testigo perdió a varios de sus miembros más brillantes. Así, en la década de 1990, la Watchtower poco a poco llegó a reconocer que: 1) necesitaba individuos altamente capacitados, particularmente en campos como la arquitectura, la contabilidad, la ciencia de la computación y el derecho, para llevar a cabo sus actividades; y 2) en muchos países del mundo industrializado, la educación universitaria se estaba convirtiendo en un requisito previo esencial para los empleos que proporcionaran ingresos adecuados para apoyar a los hombres y mujeres jóvenes y sus familias. La sociedad también llegó a reconocer que muchos evangelistas precursores estaban abandonando su servicio porque no podían obtener empleos decentes. La Atalaya del 1 de noviembre de 1992 declaró: "¿Cuál es a menudo la situación actual? Se ha informado de que en algunos países muchos jóvenes bien intencionados han dejado la escuela después de completar la educación mínima requerida para convertirse en precursores. No han tenido compensación comercial ni cualificaciones seculares. Si sus padres no les ayudaban, tenían que encontrar trabajo a tiempo parcial. Algunos han tenido que aceptar trabajos que les exigían trabajar horas muy largas para llegar a fin de mes. Al agotarse físicamente, renunciaron al servicio de precursor. ¿Qué pueden hacer esos para apoyarlos a sí mismos y volver al servicio pionero?" [24] A regañadientes, la revista oficial de la sociedad declaró, además: "Cuando los padres y los jóvenes cristianos de hoy, después de sopesar cuidadosamente y con oración los pros y los contras, decidan a favor o en contra de los estudios post-secundarios, otros en la congregación no deben criticarlos." [25]

Esto no significaba que la Watchtower estuviera abandonando su disgusto abierto por la educación superior; su cambio de posición fue claramente pragmático y fue acompañado por una curiosa declaración: "Si se toman cursos adicionales [post-escuela secundaria], ciertamente el propósito no debería ser brillar escolásticamente o tallar una prestigiosa carrera mundana. Los cursos deben ser elegidos con cuidado. Esta revista ha puesto énfasis en los peligros del aprendizaje superior y, con justificación, porque mucha educación superior se opone a la "enseñanza saludable" de la Biblia. (Tito 2:1; 1 Timoteo 6:20, 21) Además, desde la década de 1960, muchas escuelas de aprendizaje avanzado se han convertido en semilleros de anarquía e inmoralidad. "El esclavo fiel y discreto" ha desaconsejado fuertemente entrar en ese tipo de ambiente. (Mateo 24:12, 45) Sin embargo, hay que admitir que hoy en día los jóvenes se encuentran con estos mismos peligros en las escuelas secundarias e incluso en el lugar de trabajo. – 1 Juan 5:19." [26]

Cualquiera que sea el pensamiento de sus miembros, el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, hablando a través de La Atalaya, abrió brevemente el mundo de la educación superior a los jóvenes Testigos de Jehová, y muchos comenzaron a entrar en él. Eventualmente, esto podría haber llevado a una comunidad de Testigos más abierta y a un mayor cuestionamiento de la estructura de autoridad de Testigos. Pero habría sido un error ser demasiado sanguinario con respecto a la probabilidad de ese resultado. La Sociedad Watchtower todavía hizo hincapié en que la educación universitaria debe seguirse sólo para obtener una vida razonable; nunca hizo ninguna sugerencia de que los cursos universitarios se tomaran para ampliar el conocimiento general de los estudiantes sobre el universo en el que vivían. De hecho, parecía como si los líderes de los testigos, como grandes segmentos de las comunidades religiosas y empresariales conservadoras en los Estados Unidos, aparentemente nunca hubieran oído hablar del concepto de educación liberal. La probabilidad era (como es el caso en ciertos otros grupos sectarios, en particular los mormones) que había una tendencia a que los jóvenes Testigos de Jehová fueran instruidos para tomar cursos en "campos prácticos" como la computación, la contabilidad y la gestión empresarial que no tendían a amenazar sus valores religiosos. Por lo tanto, es probable que pocos tomaran estudios en áreas como las humanidades, las ciencias sociales o las ciencias biológicas, disciplinas que son más amenazantes para la visión del mundo del Testigo. No es de extrañar que muchos Testigos jóvenes y no tan jóvenes se aprovecharan de la actitud un poco más liberal de la Sociedad Watchtower hacia asistir a las universidades, y algunos, motivados

para seguir sus propios intereses, sin duda se inscribieron en ciertos cursos y programas que el Cuerpo Gobernante consideró completamente negativos. Sin embargo, la libertad que tenían los Testigos comunes no iba a durar.

En un artículo publicado originalmente en el *Free Minds Journal* del 24 de mayo de 2009, Bárbara Anderson, una ex trabajadora de la sede de la Watchtower y ahora conocida crítica de los Testigos de Jehová, describió lo que sucedió como resultado. Ella escribió:

En el mundo de hoy, a medida que los precios suben, es un desafío para todos, incluidos los Testigos de Jehová, proporcionar necesidades adecuadas, mucho menos lujos, para ellos y sus familias, por lo que el valor de la educación superior se ha convertido en más una necesidad que nunca. Sin embargo, en 2005, el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová decidió que los padres no deberían estar excesivamente preocupados por la capacidad de sus hijos para mantenerse a sí mismos en el futuro. En la Watchtower del 1 de octubre de 2005 apareció un artículo, "Padres – ¿Qué futuro quieres para tus hijos?" que alteraría la perspectiva de los Testigos hacia la educación superior una vez más. ¿Por qué era necesario otro ajuste?

Básicamente, desde que apareció el artículo de Watchtower del 1 de noviembre de 1992, más de catorce años de libertad académica de elección hicieron que muchos jóvenes Testigos en todo el mundo incluyeran más educación después de completar la escuela secundaria y, al graduarse, no trabajar a tiempo parcial y perseguir más los objetivos de servicio a tiempo completo [proselitizar]. No sólo los jóvenes testigos asistían a universidades y colegios, sino que muchos testigos adultos regresaron a la escuela, inscribiéndose en la universidad y en los colegios, donde tomaron cursos para equiparse a sí mismos para empleos mejor pagados. Al evaluar los informes de sus representantes viajantes, el consenso en la sede de los Testigos fue que los padres estaban siendo barridos por el espíritu de la competencia por el progreso material y el éxito para sus hijos y por sí mismos. Este sentimiento se expresó en una serie de Escuelas del Ministerio del Reino (seminarios para ancianos) donde se decía que los testigos estaban "aprovechando" la nueva postura sobre la universidad, yendo más allá de obtener educación que facilitaría ser precursores o sus familias. Se dijo que estos estaban "tratando de hacerse un nombre por sí mismos" en este mundo. En consecuencia, esta tendencia tuvo que ser retenida. Por lo tanto, fue el propósito del artículo de Watchtower del 1 de octubre de 2005 para redefinir la educación superior en las mentes del "rebaño". Los centró de nuevo en las escuelas técnicas y vocacionales que ofrecían cursos de *corta duración* para sus hijos, que tenían una cierta aprobación en el seno del grupo.

El 1 de octubre de 2005 Watchtower dejó en claro que el colegio o la universidad durante cuatro o más años, lo que llevó a una licenciatura o a estudios de posgrado para carreras en medicina, derecho, ingeniería, etc., estaba fuera. A partir de entonces, comenzaron las críticas de cualquier testigo que asistía al colegio o a la universidad para recibir instrucción en campos especializados de alto pago. Pero, ¿cómo convencer al rebaño de que asistir a la universidad no era lo mejor para ellos y que debía estar satisfecho con la educación complementaria a corto plazo? Parte de la estrategia del Cuerpo Gobernante era intentar demostrar, mediante el uso de argumentos seculares, investigaciones y estudios actuales, que obtener un título universitario no era una garantía de una colocación exitosa en el empleo, y que el costo para un joven testigo podría ser mayor que el que valía la pena.

Incluso antes de la publicación de "Padres – ¿Qué futuro quieres para tus hijos?", Garrit Losch, miembro del Cuerpo Gobernante, comenzó una campaña contra la educación superior. En un discurso dado en italiano que apareció en Internet con subtítulos en inglés, argumentó que como el viejo mundo pronto terminaría, no tenía sentido ir a la universidad para obtener títulos académicos o profesionales. Además, elogió a los conversos que asistían a las universidades pero abandonaban sus estudios para convertirse en pioneros de tiempo completo.[27] Parece evidente, sin embargo, que muchos Testigos de Jehová no estaban a punto de abandonar los estudios universitarios. Así, recientemente, la Sociedad Watchtower, actuando a través de sus representantes viajantes, informó a los ancianos de la congregación local en "reuniones de ancianos" que si tenían hijos o hijas viviendo en casa y tomando programas universitarios, la sociedad no aprobaba, y los ancianos en cuestión serían removidos de sus posiciones28.

Cambios Doctrinales

Durante unos cincuenta años, las publicaciones de Watchtower habían proclamado que Cristo había regresado invisiblemente en 1914, y que la generación viva en ese año vería el "fin final" del mundo o del sistema de las cosas.[29] después de la debacle de 1975, esta doctrina comenzó a convertirse en más y más de una vergüenza. El Tiempo de los Gentiles Reconsiderados, de Carl Olof Jonsson, planteó preguntas perjudiciales sobre la llamada cronología bíblica de la sociedad que se utilizó para apoyar la fecha de 1914. Sin embargo, la sociedad fue capaz en gran medida de descontar ese trabajo expulsando a Jonsson e ignorando los aspectos más dañinos de sus hallazgos en un área demasiado compleja para que el Testigo de Jehová promedio lo entienda. Aun así, a medida que el año siguiente y la generación de 1914 comenzó a morir, se hizo evidente que, si el Armagedón se retrasaba de nuevo, habría que hacer algo para evitar otra crisis inminente en el

entorno de la fecha de los testigos. En consecuencia, a partir de la edición del 15 de febrero de 1994 de La Atalaya, la sociedad comenzó a revisar sus enseñanzas sobre los tiempos finales.

Raymond Franz señaló: "Durante aproximadamente medio siglo, la Atalaya enseñó y argumentó que la declaración de Jesús sobre los 'señales en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra la angustia de las naciones' se aplicó a partir de 1914. (Véase como uno de los numerosos ejemplos de la Atalaya del 15 de julio de 1946, página 217.) Ahora, estos se mueven hacia el futuro después del comienzo de la 'gran tribulación' por venir, y estos artículos asignan un período prolongado a esta tribulación."[30] Basándose en un estudio inédito titulado "Esta generación no pasará" por Ray Mattera, entonces de Wheaton, Illinois, Franz señaló el hecho de que el sellado de los "elegidos", o el remanente de los 144.000, se consideró entonces futuro e iba a tener lugar durante la gran tribulación.

Aunque de nuevo típicamente difícil de entender, incluso para los Testigos leales de Jehová, esta nueva enseñanza sirvió como un pequeño presagio de los acontecimientos por venir y mostró que la Sociedad Watchtower estaba dando mayor énfasis a las interpretaciones futuristas de escatológica, profecías encontradas en el "pequeño apocalipsis" de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y en el libro de Apocalipsis. En la edición del 15 de octubre de 1995 de La Atalaya, la sociedad decidió que la separación de las ovejas y cabras mencionadas por Jesús en Mateo 25 no había tenido lugar desde que Cristo había venido invisiblemente en 1914, sino que tendría lugar durante la futura grande Tribulación. Por supuesto, de manera típica, La Atalaya subrayó que la gran tribulación se produciría pronto, y las ovejas y las cabras (la humanidad en general) serían juzgadas sobre cómo habían tratado el remanente ungido de los Testigos de Jehová.31 Sin embargo, tomado solo, esto fue un cambio de significado bastante menor.

El 1 de noviembre de 1995, la sociedad se enfrentó a su mayor problema escatológico al reinterpretar el significado del término "esta generación" utilizado por Jesús en Mateo 24,32 cuando dijo según la Traducción del Nuevo Mundo: "En verdad te digo que esta generación de ninguna manera pasará hasta que todas estas cosas ocurran." Como se indicó anteriormente, la Sociedad Watchtower había seguido enseñando durante mucho tiempo que aquellos que estaban vivos en 1914 verían el fin del mundo actual o "sistema de cosas". En consecuencia, "esta generación" se entendía que significaba que las personas vivían contemporáneamente, en este caso con "el gran

acontecimiento de la presencia invisible y la entronización de Cristo en 1914". Hasta una semana antes de que la sociedad cambiara su "doctrina de esta generación", *¡Despertad!* todavía estaba haciendo la siguiente proclamación desde la pagina 4: **"Lo más importante es que esta revista genera confianza en la promesa del Creador de un nuevo mundo pacífico y seguro antes de que la generación que vio pasar los acontecimientos de 1914".** Por lo tanto, debido a esta doctrina de larga trayectoria, los líderes de los Testigo de Jehová habían especulado una y otra vez a lo largo de los años sobre la duración de una generación bíblica.[33] En *la Atalaya* del 1o de Noviembre de 1995, sin embargo, la sociedad decidió que estaba mal pensar que el término " esta generación" podría estar vinculada a una fecha específica. Citó con aprobación la declaración del profesor de historia Robert Wohl en *The Generation* of 1914: "Una generación histórica no está definida por sus límites cronológicos ... No es una zona de fechas." [34] Entonces afirmó que "en el cumplimiento final de la profecía de Jesús [en Mateo 24 y 25] hoy, *'esta generación' aparentemente se refiere a los pueblos de la tierra que ven la señal de la presencia de Cristo, pero no enmiendan sus caminos."* [35]

Lo que esto significaba era que la Sociedad Watchtower, actuando mediante el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, creó una situación en la que podría seguir argumentando que Cristo vino invisiblemente en 1914 y que "el final" está cerca, pero la sociedad también podría decir, como se indica a continuación, que ya no predica ni siquiera una fecha aproximada para los acontecimientos apocalípticos de la gran tribulación. Por lo tanto, como resultado de esta nueva doctrina, el Cuerpo Gobernante sin duda esperaba que los Testigos de Jehová no fueran tan propensos a ser decepcionados si el viejo mundo no fue finalmente destruido o si el milenio no comenzó en una fecha específica o de acuerdo con un momento particular.

La nueva doctrina de "esta generación" fue un cambio dramático de las enseñanzas anteriores del Testigo, pero no iba a ser un cambio doctrinal tan grande como lo que vendría un poco más de doce años después. Desde la época de C.T. Russell, la sociedad había enseñado que la clase de la iglesia, las 144.000, todas serían reunidas y "trasladados" a la vida celestial en el momento del apocalipsis de Cristo o la revelación en ira, cuando él y sus ángeles destruyeran las naciones[36], aunque desde entonces 1955 sostuvo que algunos podrían vivir el tiempo de angustia en la tierra[37] Sin embargo, estos serían sólo unos pocos, que entonces serían llevados al cielo. En 1935, con el anuncio de J.F. Rutherford de que la gran multitud de Apocalipsis 7 era una clase terrenal, se argumentó que el tiempo para la selección de los 144.000, excepto para los reemplazos para aquellos que se habían vuelto infieles, había terminado.

Así, con el paso de los años y el número de aquellos que proclamaron una esperanza celestial al participar de la comunión una vez al año se redujo a un número muy pequeño de Testigos de Jehová, se sostuvo que este hecho denotaba el fin muy cercano del mundo actual o "sistema de cosas". Pero esta posición doctrinal se volvió nula con la publicación de la Watchtower del 15 de enero de 2008. En la página 23 de esa cuestión, declaró lo siguiente:

***** w08 15/1 pág. 23 párr. 15 Considerados dignos de recibir un reino *****

[15] aun así, desde la década de 1930 ha habido unas cuantas personas que han recibido el llamamiento celestial. ¿A qué se debe esto? En algunos casos pudiera deberse a que están reemplazando a cristianos ungidos que se han vuelto infieles (compárese con Revelación 3:16). Pablo, por ejemplo, conocía personalmente a varios cristianos que habían dejado la verdad (Fili. 3:17-19). Ahora bien, ¿a quiénes escogería Jehová para reemplazar a tales individuos? Eso es decisión suya, claro está. Pero parece lógico concluir que no elegiría a personas recién convertidas, sino a cristianos que hubieran demostrado su lealtad hasta cierto grado. Así sucedió en el caso de los discípulos que estaban con Jesús cuando él instituyó la Conmemoración (Luc. 22:28).

[16] No obstante, parece que no todos los que han recibido la esperanza celestial desde los años treinta son reemplazos de ungidos que se han vuelto infieles. Por lo visto, Jehová ha querido asegurarse de que haya cristianos ungidos entre nosotros durante todo el período de los últimos días de este sistema de cosas, hasta la destrucción de “Babilonia la Grande” (Rev. 17:5). Y podemos estar seguros de que, en el momento designado por Dios, se completará la cantidad de 144.000 ungidos y de que todos ellos ocuparán finalmente su puesto en el gobierno celestial. También podemos estar seguros de que, en armonía con la Palabra profética, la creciente gran muchedumbre se mantendrá fiel como grupo. Ya pronto “[saldrá] de la gran tribulación” que le sobrevendrá al mundo de Satanás y entrará con gran alegría en el nuevo mundo de Dios.

Esta nueva enseñanza resolvió un problema para el liderazgo de los Testigos, y también sentó las bases para otra explicación completamente nueva del término "esta generación". El problema que resolvió era la posibilidad de que, con nuevos y más jóvenes Testigos declarándose miembros de la clase "ungido" de los 144.000, el Cuerpo de Administración tuviera más individuos para elegir de los que se necesitaban como sustitutos de los miembros de ese grupo similar a la curia que se estaba muriendo rápidamente. Más importante aún, la edición del 15 de febrero de 2008 de La Atalaya anunció en el artículo "La presencia de Cristo – ¿Qué significa para ti?" que "esta generación" no se refería a la generación inicua de la humanidad que no había

discernido la presencia invisible de Cristo desde 1914; más bien, significaba miembros del remanente ungido de los 144.000 que podrían vivir hasta después de la destrucción de las naciones durante la gran tribulación y la batalla de Armagedón. Como decía claramente el párrafo 13 de ese artículo, *"Jesús debe haber estado refiriéndose a sus discípulos cuando hizo la declaración: 'Esta generación no pasará de ninguna manera hasta que ocurran todas estas cosas'"* (se añaden las cursivas). En consecuencia, creó una situación en la que no sólo dejaba el futuro de esos acontecimientos al futuro indefinido, sino que preveía la existencia permanente del Cuerpo de Administración y de la comunidad mundial de Testigos, independientemente de que el Armagedón llegara pronto o no. Por lo tanto, ya no se le podía acusar de afirmar profecías falsas que fijaban la fecha, y de alguna manera hizo lo que los cristianos del siglo IV habían hecho en respuesta al retraso de la parusía de Cristo.

En resumen, lo que ocurrió es que, durante muchos años, La Watchtower había enseñado que "esta generación" estaba compuesta por miembros del remanente ungido de los 144.000 que verían el fin del mundo actual antes de morir. Pero de repente, en 1994, el diario oficial De los testigos decidió que "esta generación" significaba la generación inicua de la humanidad. Sin embargo, esa definición no duró porque en febrero de 2008, volvió a significar el remanente ungido. Pero ahora, "esta generación" podría continuar en el futuro indefinido e implicar generaciones traslapadas. La página 25 de la Atalaya de 15 de febrero de 2008 incluyó la declaración en el recuadro:

***** w08 15/2 pág. 25 ¿Qué significa para usted la presencia de Cristo? *****

La palabra *generación* suele referirse a las personas de distintas edades cuyas vidas coinciden en cierto momento o se van traslapando a lo largo de cierto período.

Para Recapitular esta "nueva luz" y al mismo tiempo seguir promoviendo la idea de que una gran tribulación conduciría a la batalla de Armagedón, la sociedad reiteró la idea de las generaciones traslapadas

La Atalaya de 15 de abril de 2010 proclamó en la página 10:

***** w10 15/4 págs. 10-11 párr. 14 El espíritu santo y el propósito de Jehová *****

14 ¿Qué implica lo anterior? Aunque no se puede calcular cuánto dura "esta generación", hay que tener presente un hecho: la palabra *generación* suele referirse a personas de distintas edades cuyas vidas se traslapan durante un período que no es demasiado largo y que tiene fin (Éxo. 1:6). Entonces, ¿cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre "esta generación"? Todo indica que la vida de los ungidos que

estaban en la Tierra en 1914 —cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia— se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Esta generación tuvo principio y también tendrá fin. El cumplimiento de los rasgos de la señal muestra que la tribulación tiene que estar cerca. Es tiempo de permanecer alerta y actuar con urgencia (Mar. 13:37). Si así lo hacemos, demostraremos que estamos al día con la iluminación más reciente y que seguimos la guía del espíritu.

A pesar de este dramático Rotafolio Doctrinal de dos etapas que se ha producido en menos de veinte años, la Atalaya, otras publicaciones de Testigos y miembros del cuerpo gobernante continuaron afirmando una y otra vez que el fin es "inminente", como evidentemente ha sido desde al menos 1876.

Los Efectos de los Cambios en la Comunidad de los Testigos

En gran medida, la amplia comunidad de Testigos ha respondido a los nuevos cambios doctrinales con apatía. Algunas de las nuevas enseñanzas de La Watchtower son simplemente demasiado complejas para ser entendidas por la mayoría de los Testigos de Jehová, y muchos simplemente pasan sobre ellas como "luz nueva" del esclavo fiel y discreto. James Beckford ha comentado: "Lo que es sociológicamente interesante acerca de los Testigos de Jehová es que obtienen satisfacción psicológica de percibir un patrón coherente en sus creencias independientemente de las posibles incoherencias internas, y que, no toquen inconsistencias, luego pueden derogar la responsabilidad personal de sus propias creencias en la convicción segura de que alguien, en algún lugar de la Sociedad Watchtower, debe ser capaz de resolver el problema. Una premisa implícita en el argumento es generalmente que, si las incoherencias percibidas fueran reales, entonces las creencias no habrían ganado popularidad de amplio alcance".[38]

Sin embargo, sería erróneo suponer que todos los Testigos de Jehová se sienten así. Cada vez que la sociedad hace cambios doctrinales mayores y a veces incluso menores, pierde a los seguidores, entre los que a menudo son los Testigos más inteligentes y a veces los más activos. Así, cada vez resulta más evidente para esas personas que la escatología milenaria de la sociedad, la fuerza impulsora de la planificación y el crecimiento de la comunidad, está orientada a mantener la organización De testigo bajo la dominación del Consejo de Administración. Como Ray Mattera ha comentado en privado: "Los Testigos de Jehová tienen poca teología verdaderamente sistemática ... De hecho, casi ningún sistema doctrinal consistente en absoluto, excepto por una cosa: tienen una eclesiología que enfatiza la lealtad a la organización Watch Tower por encima de todo lo demás". Cuando la sociedad anunció su nueva doctrina "esta generación" en noviembre de 1995, varios ex ministerios

testigos de los Testigos de Jehová recibieron muchos llamadas pidiendo ayuda espiritual de los publicadores ordinarios de Testigos e incluso de numerosos ancianos.[39] A pesar de Los intentos de la Watchtower de mantener a los Testigos ordinarios en la oscuridad, sus propios cambios doctrinales están causando disonancia cognitiva, y los hechos de la historia y las prácticas de la sociedad y sus enseñanzas se están dando a conocer tanto por la página impresa como, especialmente, ahora, por Internet.

La promoción continua de la historia falsa

En muchos sentidos, el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová demuestra que está principalmente interesado en mantener su autoridad por cualquier medio, incluso los torpes, aun cuando critica a otros movimientos religiosos por carecer de integridad moral. La distorsionada y llamada "historia" que sigue publicando para los fieles Testigos lo muestra claramente. La sociedad publicó *Los Testigos de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios* en 1993. Según el prólogo, "los editores de este volumen se han esforzado por ser objetivos y presentar una historia con franqueza". Pero si ellos se han "esforzado por ser objetivos" – lo cual es más que dudoso – han fracasado, y lo que ha llegado a ser conocido como el libro de *Proclamadores* está lejos de ser "sincero".

En primer lugar, está escrito en un estilo que hace difícil unir varios eventos cronológicamente o en contexto. Ciertos sucesos se discuten en diferentes lugares del libro en lugar de en orden cronológico, y de esta manera muchos hechos vergonzosos se pulen. En segundo lugar, desinfecta varios eventos que durante mucho tiempo se ignoró hasta que fueron sacados a la luz en Apocalypse Delayed y otras publicaciones que no son de Watch Tower. En tercer lugar, se omiten por completo una serie de personas y acontecimientos históricamente importantes. Por ejemplo, no hay mención del ex abogado de la Watchtower Olin Moyle o su exitosa demanda por difamación contra las juntas directivas de la Watch Tower Society of Pennsylvania y la Watchtower Society of New York, a pesar del hecho de que el caso Moyle fue central para el establecimiento de expulsiones de la Watchtower o comités judiciales.[40] Es aún más curioso que Raymond Franz nunca sea mencionado en el libro, cuando es ampliamente conocido que desempeñó un papel central en el desarrollo del actual Cuerpo Gobernante y se sentó como miembro de ese grupo durante algunos años. Tal vez no es de extrañar que el libro *Proclamadores* nunca mencione que dos miembros del Cuerpo Gobernante, Ewart Chitty y Leo Greenlees, fueron expulsados de ese Cuerpo por las prácticas homosexuales en curso, pero nunca fueron expulsados de la organizacion.[41] Cuarto, el libro *Proclamadores* repite.

Una serie de falsedades que se han convertido en parte de la mitología de los testigos. Argumenta, al igual que muchas de las publicaciones de la sociedad en el pasado, que la razón por la que el juez Joseph Franklin Rutherford expulsó a cuatro directores de Watch Tower Society de su cargo en julio de 1917 es que se opusieron a la publicación del libro *The Finished Mystery*,[42] que había personalmente autorizado. De hecho, se trata de una mentira rotunda, como lo demuestran claramente las propias declaraciones de Rutherford hechas en la corte bajo juramento en 1918.[43] Igualmente mendaz es una declaración en la página 78 del libro *Proclamadores*. Se comenta allí que, después de la profecía de la sociedad de que los antepasados fieles de Jesús resucitarían y de que el mundo terminaría en 1925, "la mayoría de los estudiantes de la Biblia permanecieron fieles" a la Sociedad watch tower.[44] Lo más impactante, como siempre, es que el libro proclamadores todavía no reconoce el hecho de que el segundo presidente de la sociedad intentó congraciar el movimiento de Testigos con Adolf Hitler y los nazis en junio de 1933 culpando a los judíos, Gran Bretaña y los Estados Unidos, y la Liga de Naciones Unidas.[45]

No sólo en el libro de *Proclamadores* el Cuerpo Gobernante y la sociedad han sido menos que honestos. El 22 de agosto de 1995 ¡Despertad! había adornado en su portada " Quienes denunciaron el Holocausto?" por encima de la notación de que este número de la revista marcó el "El cincuentenario de la liberación de los campos". Dentro de la revista en sí hay varios artículos cortos que afirman que los Testigos de Jehová eran "una sola voz" que hablaban en contra de la opresión nazi. Sin embargo, no se dice ni una palabra sobre la naturaleza antisemita de la Declaración de 1933 de la sociedad o su carta a Hitler enviada al mismo tiempo.[46] Por otro lado, el 22 de agosto de 1995 ¡Despertad! Continuó la política de larga trayectoria de atacar a otras iglesias por su colaboración con el gobierno de Hitler, e incluso reimprimió una serie de imágenes espeluznantemente anticatólicas tomadas de las publicaciones de Watch Tower publicadas durante el período del Tercer Reich. En este asunto, los líderes de Watch Tower se comportan como Lord Frollo en la película de Disney **El Jorobado de Notre Dame**, quien, según el narrador de la película, "vio el mal en todas partes menos en sí mismo".

La Atalaya del 1 de mayo de 1996 presenta una historia igualmente falsa. Con el fin de argumentar que la sociedad ha progresado continuamente en su comprensión de las "autoridades superiores" de Romanos 13, esa revista hace una serie de declaraciones. En la página 13 dice lo siguiente:

***** w96 1/5 pág. 13 párr. 12 Dios y el César *****

"En 1904 el libro *The New Creation* (La nueva creación) afirmó que los verdaderos cristianos 'deben contarse en la actualidad entre la gente más observadora de las leyes; no son agitadores ni contenciosos ni criticones'. Algunos entendieron que esto suponía someterse de manera absoluta a los poderes existentes, aun hasta el grado de servir en las fuerzas armadas durante la I Guerra Mundial;"

Luego pasa a describir brevemente la doctrina del juez Rutherford de 1929 de que Jehová Dios y Cristo Jesús fueron las "autoridades superiores" o "poderes superiores" de la carta a los Romanos 13 en lugar de los gobiernos seculares, una doctrina que describía todos los gobiernos seculares de este mundo como "del diablo". Por último, analiza la enseñanza de la sociedad de 1962 sobre las relaciones con los gobiernos seculares, a la que se refiere como una doctrina de "sujeción relativa". [47]

Hay muchas cosas equivocadas con el artículo en cuestión. **En primer lugar**, no hay evidencia de que, durante la Primera Guerra Mundial, los estudiantes de la Biblia creyeran en la sumisión total a "los poderes que son". Había una pregunta sobre el grado en que debían ser obedientes a la autoridad secular, pero todos creían en el principio de "sumisión relativa". **En segundo lugar**, la doctrina de Rutherford de 1929 se describe en una luz positiva. No hay admisión de que fue una exégesis equivocada, independientemente de sus efectos, o que en muchos sentidos la propia sociedad la ignoró. *La Atalaya* dice: "Mirando hacia atrás, hay que decir que esta visión de las cosas, exaltando como lo hizo la supremacía de Jehová y su Cristo, ayudó al pueblo de Dios a mantener una posición neutral intransigente a lo largo de este período difícil." [48] **En tercer lugar**, *La wachtower* afirma que su doctrina más reciente de "autoridades superiores" surgió después de la finalización de *la Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras* en 1961. La revista afirma que la preparación de esta traducción "había requerido un estudio en profundidad del lenguaje textual de las Escrituras. La traducción precisa de las palabras utilizadas no sólo en romanos capítulo 13, sino también en pasajes como Tito 3:2 y 1 Pedro 2:13, 17 hizo evidente que el término 'autoridades superiores' se refería, no a la Autoridad Suprema, Jehová, y a su Hijo, Jesús, pero a las autoridades gubernamentales humanas."[49] Pero este relato es completamente engañoso. *La Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas* había sido publicada en 1950, y esa edición contenía todos los pasajes relevantes discutidos anteriormente. Por lo tanto, si los exégetas de la sociedad habían llevado a cabo "un estudio en profundidad del lenguaje textual de las Escrituras" al respecto, fueron dolorosamente lentos en hacerlo. Además, la Watch Tower Bible and Tract Society, la Watchtower Bible and Tract Society Incorporated of New York,

la International Bible Students Association y otras sociedades de los Testigos permanecieron legalmente incorporados en cuerpos bajo gobiernos "satánicos". Los Testigos de Jehová también habían estado apelando a los sistemas judiciales "satánicos" en todo el mundo democrático e incluso, durante la primavera de 1933, en la Alemania nazi.[50] Así que los líderes y abogados de los Testigos estaban siendo excepcionalmente obtusos si no se hubieran dado cuenta de que los órganos legislativos y los tribunales, si hubiesen estado dominados totalmente por el diablo, no habrían estado dando refugio legal a las diversas sociedades de los testigos o decidiendo casos legales a favor de los Testigos de Jehová. Por lo tanto, es bastante evidente que el cambio doctrinal vino más en respuesta a las circunstancias externas que a través del estudio abstracto, pero como el concilio de gobierno humano de la organización del Señor, es difícil para el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová admitirlo. A pesar de que la actual doctrina de las "autoridades superiores" se detalla más concretamente que en la época de Russell, es esencialmente la misma que enunció durante la **Primera Guerra Mundial**. Sin embargo, que el Cuerpo Gobernante lo diga, pondría en peligro la enseñanza básica que sus miembros utilizan para imponer cambios doctrinales a la comunidad de Testigos, el concepto de revelación progresiva a través de la organización del canal de Dios.

El creciente estudio crítico de los testigos de Jehová

Casi desde el principio, el movimiento estudiantes de la biblia-Testigo de Jehová ha tenido sus críticos severos. En el pasado, la crítica al movimiento se dirigía normalmente a él en gran medida por razones doctrinales, debido a su actitud hacia las responsabilidades cívicas o debido a la cuestión de la transfusión de sangre. Mientras que algunos disidentes que rompieron con la sociedad también censuraron su estructura de autoridad e incoherencias teológicas, sólo unos pocos de ellos intentaron llevar sus preocupaciones al público en general. A partir de 1980, todo eso cambió.

A lo largo de los años, los líderes de los Testigos habían sido capaces de expulsar a muchas personas del movimiento con poco o ningún daño a sí mismo. La única excepción importante fue Olin Moyle. Después de su caso contra los directores de la Watch Tower Society de Pensilvania y de la Watchtower Society of New York que concluyó en 1944, esas sociedades, probablemente como fueron aconsejadas por Hayden Covington, fueron capaces de crear una situación en la que imposible ganar una demanda contra la sociedad o sus oficiales por difamación, expulsión indebida o la disciplina de personas consideradas disidentes o alborotadores.

Cuando la Sociedad Watchtower y sus tenientes comenzaron a tomar duras medidas contra varias personas dentro del redil de Testigos a finales de los años 70 y principios de los 80, se desarrolló una situación completamente nueva. En lugar de tratar de obtener reparación principalmente a través del sistema legal, muchos de estos individuos, a quienes la sociedad dio la marca de "apóstatas", llevaron sus quejas a la prensa pública y a los medios de comunicación. Varios comenzaron a escribir y publicar libros sobre sus experiencias y sobre las prácticas y doctrinas del Testigo de Jehová. Algunos formaron una variedad de ministerios a las personas que abandonan el movimiento. Varias conferencias y convenciones ex-Testigo se llevaron a cabo en toda América del Norte y Europa y en otras partes del mundo. Algunos de los ministerios ex-Testigo comenzaron a escribir diarios y revistas. A medida que Internet se hizo popular, se formaron varios grupos de discusión ex-Testigo, y se establecieron varios sitios web para evaluar críticamente todos los aspectos de las doctrinas y prácticas de la Watchtower. Ray Mattera comentó estos eventos en correspondencia privada:

> En el pasado, los líderes de los testigos alentaron la confrontación cara a cara con los oponentes. Sin embargo, la devastadora crítica desatada contra la Sociedad, especialmente desde 1980, se ha dirigido no a negar doctrinas como la Trinidad y el fuego infernal, sino al corazón del movimiento: su eclesiología. La historia de la Watch Tower de la especulación que marca la fecha, el cambio y el cambio de doctrinas, y las estrategias de ocultación de errores [ha] sido expuesta mediante recurrir a la misma literatura de la Watch Tower. El efecto es minar la autoridad de los líderes que, como he argumentado, es el principio central de la religión de los testigos. La crítica es tal que los líderes de los testigos no han sido capaces de responder adecuadamente. Por lo tanto, los oficiales de la Watch Tower ahora han declarado que la Biblia prohíbe la lectura de materiales "apóstatas", es decir, materiales anti-Testigo.

Aquellos que han dejado a los Testigos voluntariamente o se han visto obligados a hacerlo por expulsión son muchos y muy diversos, que van desde individuos que todavía tienen muchas creencias de Testigos o se han unido a otras religiones a aquellos que son religiosamente indiferentes, agnósticos, y ateos. Pero independientemente de sus creencias actuales, muchas de ellas sienten extrema amargura hacia el Cuerpo Gobernante, la sociedad y aquellos que todavía están dentro del pliegue de Testigos. Como resultado, algunos de los ataques a los Testigos de Jehová por parte de esas personas están mal concebidos, y a veces bastante injustos. Sin embargo, gran parte del material publicado recientemente que ha sido producido por el Antiguo Testigo está bien

documentado y cumple sólidamente con los estándares académicos. Esto es particularmente cierto de las obras de Raymond Franz, Carl Olof Jonsson, Rud Persson y Achille Aveta. *Crisis de conciencia* de Franz ha sido traducida a muchos idiomas y fue actualizada en una cuarta edición en inglés antes de la muerte del autor. Franz también produjo *En busca de libertad cristiana,* una obra importante y reveladora. Un capítulo de este libro sobre el tema de la postura de los Testigos de Jehová sobre la terapia de sangre fue traducido al español. Jonsson, que ha continuado trabajando en la antigua cronología de Oriente Medio con respecto al esquema escatológico de los Testigos, ha producido una edición reciente de *The Gentile Times Reconsidered*, y en 1987 él y su colega Rud Persson, que estaba escribiendo bajo el seudónimo Wolfgang Herbst, publico *The "Sign" of the Last Days – When?,* que es una crítica histórica de la posición insostenible de los Testigos y varios fundamentalistas de que los tiempos han sido peores desde 1914 que en cualquier momento en el pasado. La obra más importante de Aveta en su italiano nativo es *I Testimoni di Geova: un' ideologia che logora o The Witnesses of Jehovah: An Ideology that Consumes* (Roma: Edizioni Dehoniane, 1989). En conjunto con Sergio Pollina, también ha publicado *I Testimoni di Geova e la Politica: ¿martiri o oppertunisti?* o *los Testigos y la Política de Jehová: ¿Mártires u oportunistas?* (Roma: Edizioni Dehoniane, 1990).

Otro libro de un ex Testigo publicado por Lutterworth Press de Cambridge, Inglaterra, que sin duda debería ser clasificado como un estudio académico es *Contando los días de Armagedón: Los Testigos de Jehová y la Segunda Presencia de Cristo* de Robert Crompton. Describe la influencia de William Miller y John Nelson Darby en Charles Taze Russell, demuestra la consistencia de la escatología que establece la fecha de Russell a pesar de su fracaso, y muestra cómo la doctrina escatológica de los Testigos post-Russell es profundamente incoherente y plagada de contradicciones internas.

Varios autores ex-Testigo, como Jerry Bergman, Duane Magnani, David Reed y Randy Watters, generalmente han sido más polémicos en sus críticas a los estudiantes de la biblia – Los Testigos de Jehová – los tres últimos incluso han afirmado que los Testigos de Jehová son una secta controladora de mente. Sin embargo, su investigación se ha sumado en gran medida tanto a la comprensión histórica como a la contemporánea del movimiento Testigo. La bibliografía de Bergman, *Los Testigos y Grupos Afines de Jehová Jehovah's (Witnesses and Kindred Groups*), sigue siendo una obra valiosa, y su artículo "Tratar con los casos de custodia de testigos de Jehová" es una contribución importante al estudio de las luchas legales de los Testigos. Varias de las publicaciones de Reed también son referencias importantes para fuentes

históricas. El trabajo más importante de Magnani ha sido recopilar, copiar y reproducir muchas publicaciones tempranas de Watch Tower y también colocar algunas de esas publicaciones en discos compactos para computadoras. Watters publica *The Free Minds Journal* y ha producido una serie de obras que son útiles para entender el movimiento de los testigos contemporáneos. El más importante de ellos es su *Thus Saith the Governing Body* (Manhattan Beach, CA: impreso privadamente, 1996).[51]

Las Libertades Fundamentales y los Testigos de Jehová *(Fundamental Freedoms and Jehovah's Witnesses)* de Gary Botting (Calgary: University of Calgary Press, 1993) es una obra de otro tipo. Es un examen imparcial de las contribuciones de los Testigos a las libertades civiles en Canadá que demuestra claramente que un ex Testigo de Jehová puede escribir cosas positivas sobre sus antiguos hermanos, contrariamente a la propaganda de Watchtower.

Los eruditos que nunca han sido Testigos de Jehová también han producido muchos estudios del movimiento durante las últimas décadas, algunos de los cuales han sido de gran importancia. La mayoría, aunque no todos, de estos estudios han sido en el área de las relaciones iglesia-estado. Entre los escritos en inglés se encuentran La crisis de lealtad: un estudio de la disidencia de James A. Beverley: *Crisis of Allegiance: A Study of Dissent among Jehovah's Witnesses* (Burlington, ON: Welsh, 1986), los testigos de Jehovah de Melvin D. Curry: *Jehovah's Witnesses: The Millenarian World of the Watch Tower* (Nueva York y Londres: Garland, 1992), William Kaplan's *State and Salvation: The Jehovah's Witnesses and Their Fight for Civil Rights* (Toronto: University of Toronto Press, 1989), y Merlin Owen Newton's *Armed with the Constitution: Jehovah's Witnesses in Alabama and the US Supreme Court, 1939 –1946* (Tuscaloosa y Londres: University of Alabama Press, 1995).

La Crisis de lealtad de Beverley detalla la separación de los Testigos de Jehová de más de ochenta personas en Lethbridge, Alberta, en 1980 y 1981. Describe de manera justa cómo actúa la Watchtower en tal situación, y cómo los ex-Testigos de Alberta se defendieron. Curry desarrolla una interesante tesis sociológica en oposición a James Beckford y Rosabeth Moss Kanter, en la que sostiene que el milenarismo en lugar del mantenimiento organizacional es fundamental para la estructura organizativa de los Testigos. El estudio de Kaplan ofrece una evaluación detallada de la persecución de los Testigos de Jehová en Canadá y es particularmente fuerte en su relato de la cuestión de saludo de la bandera. Newton's *Armed with the Constitution* es una mirada comprensiva del trasfondo de dos casos importantes de la Corte

Suprema de los Estados Unidos que se originaron en Alabama. Shawn Francis Peter's *Judging Jehovah's Witnesses* (*juzgando a los testigos de Jehová*) es otro buen estudio del papel desempeñado por los Testigos en la lucha contra los casos de libertades civiles ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Entre los estudios importantes de los Testigos escritos en otros idiomas se incluyen Bernard Blandre's *Les Témoins de Jéhovah: Un Siècle d'histoire* or *Jehovah's Witnesses: A Century of History* (Paris: Desclée de Brouwer, 1987), Pauline Côte's *Les Transactions politiques des croyants: Charismatiques et Témoins de Jéhovah dans le Québec des années 1970 et 1980* or *The Political Relations of Believers: Charismatics and Jehovah's Witnesses during the Years 1970 to 1980* (Ottawa: Les Presses de Université d'Ottawa, 1993), Pauline Côte's *Les Transactions politiques des croyants: Charismatiques et Témoins de Jéhovah dans le Québec des années 1970 et 1980* o *The Political Relations of Believers: Charismatics and Jehovah's Witnesses during the Years 1970 to 1980* (Ottawa: Les Presses de Université d'Ottawa, 1993), Detlef Garbe's *Zwischen Widerstand und Martyrium: Die Zeugen Jehovas im Dritten Reich*(Munich: R. Oldenbourg Verlag, 1993), que fue traducido al inglés y publicado por la University of Wisconsin Press en 2008 como *Between Resistance and Martyrdom: Jehovah's Witnesses in the Third Reich*, y Rolf Nobel's *Falschspieler Gottes: Die Wahrheit iiber Jehovas Zeugen* or *God's Double Dealer: The Truth about Jehovah's Witnesses* (Hamburg and Zurich: Rasch und Rohring Verlag, 1985).

El estudio de Blandre es una revisión de la historia de los testigos en el último siglo. Su obra es un interesante estudio sociológico de los Testigos y Cristianos Carismáticos de Jehová en Quebec. Contrasta la conformidad grupal de los Testigos con el individualismo de los carismáticos. El libro de Detlef Garbe es una revisión de su tesis doctoral de la Universidad de Hamburgo y ofrece una excelente visión general de los Testigos de Jehová bajo el nazismo. Garbe presenta un análisis cuidadoso del número de testigos que murieron por todas las causas a manos del estado nazi. Considera, sobre la base de pruebas sólidamente presentadas, que, en lugar de 2.000, la cifra tradicionalmente dada, sólo unos 1.100 o 1.200 perecieron. Desafortunadamente, Garbe, a instancias del antiguo archivista alemán de los Testigos, ha tratado de excusar al juez Rutherford del antisemitismo religioso. La versión en inglés de su libro fue traducida por un Testigo de Jehová y subvencionada por organizaciones de Testigos. El estudio de Nobel es extremadamente importante debido a los abundantes datos que contiene. Aunque el libro es bastante polémico, como indica el título, y aunque Nobel, como

periodista encubierto, se representó falsamente como una persona interesada en unirse a los Testigos de Jehová cuando los estudió, Falschspieler Gottes revela ciertos datos importantes sobre los Testigos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entre otras informaciones no conocidas en general en el mundo angloparlante que Nobel revela es el hecho de que Erich Frost , el superintendente de la sucursal de la Watch Tower a largo plazo en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, traicionó a varios de sus hermanos a la Gestapo durante el Período nazi [52] y que la Sociedad de Testigos de Jehová en Suiza publicó una declaración en la edición alemana de la revista *Consolación* de que los Testigos no vieron nada malo en realizar el servicio militar y que muchos lo habían hecho[53].

Es cierto que algunos de estos académicos, como los autores estadounidenses y canadienses que escriben en inglés, han enfatizado con razón el papel que los Testigos han desempeñado en oposición a los regímenes dictatoriales y en la expansión de las libertades civiles en varios países, pero otros se han centrado en su negativa a aceptar transfusiones de sangre y la naturaleza autoritaria de su movimiento como lo muestra su "ley teocrática" y la expulsión y ostracismo de antiguos miembros. Además, lo que llama la atención de la mayoría de estas obras llamadas "no apóstatas" es que citan y citan repetidamente las obras de los académicos ex testigos. En una reversión de las tendencias pasadas, incluso los autores evangélicos han comenzado a prestar mucha más atención a varias obras ex-Testigo, independientemente de las orientaciones religiosas de sus autores, y por lo tanto están ganando gradualmente una comprensión más sofisticada del Movimiento Testigo. Esto es particularmente cierto para Ruth A. Tucker, cuyo capítulo sobre los Testigos de Jehová en su *Otro Evangelio: Cultos, Religiones Alternativas y el Movimiento de la Nueva Era (Another Gospel: Cults, Alternative Religions and the New Age Movement)* [54] es muy superior a la mayoría de los libros y artículos más antiguos producidos por los críticos católicos y protestantes del Movimiento de los Testigos. Como resultado, hoy en día es casi imposible para los Testigos de Jehová leer una publicación que no sea de Watchtower, o incluso artículos de enciclopedia sobre ellos, sin encontrarse con los nombres y obras de las personas a las que su Cuerpo Gobernante llama "apóstatas".

Ataques disidentes contra el movimiento de testigos

Desde el fracaso de la "especulación profética" de Frederick Franz en 1975, y cada vez más a medida que han pasado los años, los ex Testigos de Jehová en mayor número han utilizado Internet para criticar las enseñanzas de Watchtower y para publicar exposiciones de sus líderes pasados y presentes vidas y conductas. Estos ex testigos han llamado la atención sobre una serie de actividades embarazosas de Watchtower. Además, algunos de sus miembros han sido entrevistados por varios programas de radio y televisión, establecidos programas propios, y producido varios libros, artículos y DVDs que documentan la corrupción de los líderes de los Testigos.

Se ha revelado que Russell y Rutherford eran mucho menos que los hombres honrados que los Testigos han afirmado que son durante mucho tiempo. Por ejemplo, ahora se sabe comúnmente que Russell mintió sobre sus relaciones con Rose Ball. En cuanto a Rutherford, se ha hecho público a lo largo y ancho que era un gran "bebedor", aparentemente a menudo borracho, y bien podría haber tenido una amante. Más significativas, sin embargo, son las acciones tomadas por el liderazgo contemporáneo de los Testigos que han sido expuestas. Entre ellos se encuentran los siguientes.

A finales de la década de 1990, el gobierno búlgaro se había negado a registrar la "Asociación de Testigos de Jehová" como una organización religiosa, hecho que limitaba las actividades de los Testigos en sus actividades de predicación y proselitización. El gobierno búlgaro se opuso al hecho de que los testigos no aceptarían el servicio alternativo civil en lugar del servicio militar, y se opuso enérgicamente a la posición de la Watch Tower sobre las transfusiones de sangre. Cuando el Cuerpo Gobernante cambió su posición sobre el servicio civil alternativo, eso eliminó un obstáculo para el registro, pero el problema de la transfusión de sangre aún se mantuvo.

Finalmente, la Comisión Europea de Derechos Humanos redactó términos de un acuerdo entre el gobierno búlgaro y los Testigos de Jehová. Al aceptar el compromiso, los Testigos aceptaron términos que violaban una de sus enseñanzas todavía básicas: su prohibición de transfusiones de sangre. Convinieron en que "los pacientes testigos de Jehová recurrirán sistemáticamente a los servicios médicos para ellos y sus hijos; cada

miembro que tiene el derecho de hacer uso de [estos servicios] libremente a su propia discreción, sin ningún control o sanción por parte del peticionario"[55], es decir, la Asociación Cristiana de Testigos de Jehová. En efecto, los Testigos renunciaron al derecho de expulsar a cualquier persona por someterse a una transfusión de sangre. También convinieron en que no emitirían ninguna directiva médica que prohibiera a los menores recibir transfusiones.[56]

Cuando los términos del acuerdo se conocieron públicamente, muchos supusieron que el Cuerpo Gobernante había decidido hacer de la cuestión de la transfusión de sangre una cuestión de conciencia personal y que los Testigos ya no serían expulsados por tomar transfusiones voluntariamente. Esto se informó en Suecia en el *Helsingborgs Dagblad* del 19 de julio de 1998 en la página 27. Pero el ex testigo Rud Persson comentó en ese documento que no confiaba en que la Atalaya había relajado sus reglas en Bulgaria. Afirmó: "Si es correcto, es revolucionario. Pero los Testigos de Jehová son complicados. Pueden afirmar que esto depende de cada miembro individual, pero más tarde este individuo será rechazado de todos modos; esto está bordeando la persecución". Sin embargo, The Times of London había informado sobre el asunto el 14 de junio y asumió que los Testigos habían cambiado su postura. Sin embargo, pronto quedó claro que lo que Persson había dicho era exacto y que los Testigos de Jehová se habían perjurado abiertamente en su acuerdo con el gobierno búlgaro. Dos días después de la publicación del artículo de *The Times*, la Watchtower Society of New York publicó una declaración interna a todos los miembros de los Comités de Enlace del Hospital de Testigos de Jehovah. En parte declaró: *"Si un Testigo bautizado acepta intencionalmente y sin remordimientos una transfusión de sangre, indica con sus propias acciones que ya no desea ser uno de los Testigos de Jehová.* El individuo ya no es visto como un miembro de la congregación cristiana porque ya no acepta y sigue la prohibición bíblica de abstenerse de la sangre"[57] (Itálicos en original).

Más recientemente, la Sociedad Watchtower fue expuesta por haberse convertido en una organización no gubernamental afiliada a las Naciones Unidas a pesar del hecho de que la revista *The Watchtower* había enseñado durante unos ochenta años que las Naciones Unidas y su predecesora, la Liga de las Naciones, está simbolizada por la bestia de Apocalipsis, que adora al Diablo, de siete cabezas y diez cuernos, y que cualquiera que la apoye será destruida en Armagedón. En un artículo en *The Guardian*, el corresponsal de asuntos religiosos Stephen Bates escribió el 15 de octubre de 2001: "Los Testigos de Jehová se han des afiliado apresuradamente de las Naciones Unidas a los pocos días de una historia del *Guardian* en la que los miembros acusaron a la secta de hipocresía por apoyar a una organización que ha denunciado repetidamente. Después del artículo del

lunes pasado, la jerarquía de la organización basada en Nueva York adelantó una investigación de la ONU al aceptar desasociar a los Testigos de una organización que considera la bestia escarlata nombrada en el Libro del Apocalipsis".

Como resultado de este y otros artículos sobre el mismo tema, un Testigo estadounidense de Jehová escribió a la Sociedad de la Watch Tower sobre el asunto y recibió la siguiente respuesta el 6 de noviembre de 2001 de lo que ahora se llama la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová:

Querido Hermano:

Nos complace responder a su carta recibida el 26 de octubre de 2001, en la que usted pregunta sobre el antiguo registro de la Watch Tower Society ante las Naciones Unidas como ONG (organización no gubernamental) en el Departamento de Información Pública (DPI) de las Naciones Unidas.

Nuestro propósito para registrarnos en el Departamento de Información Pública como ONG en 1991 era tener acceso a material de investigación disponible sobre problemas de salud, ecológicos y sociales en las instalaciones de las bibliotecas de las Naciones Unidas. Habíamos estado utilizando la biblioteca durante muchos años antes de 1991, pero en ese año se hizo necesario registrarse como ONG para tener acceso continuo. Los documentos de registro presentados ante las Naciones Unidas que tenemos archivados no contienen declaraciones que entren en conflicto con nuestras creencias cristianas. Además, las Naciones Unidas informan a las ONG de que "la asociación de las ONG con el DPI no constituye su incorporación al sistema de las Naciones Unidas, ni da derecho a las organizaciones asociadas o a su personal a ningún tipo de privilegios, inmunidades o estatus especial."

Aun así, los Criterios para la Asociación de ONG, al menos en su última versión, contienen algún lenguaje al que no podemos suscribirnos. Cuando nos dimos cuenta de esto, inmediatamente retiramos nuestro registro. Agradecemos que este asunto haya sido puesto en nuestra atención.

Estamos encantados de proporcionar los comentarios anteriores en respuesta a su consulta.

Vuestros hermanos al servicio de Jehová, La Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová

PS: Para una visión equilibrada de la organización de las Naciones Unidas, véase La Atalaya del 1 de octubre de 1995, página 7. – Fotocopia cerrada.

Según las Naciones Unidas, los hechos eran algo diferentes. El mismo

Testigo que recibió la carta anterior de la Congregación Cristiana de Testigos de Jehová también recibió la siguiente carta el 11 de octubre de 2001 de Paul Hoeffel, jefe de la Sección de ONG del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas:

A quien corresponda:

Recientemente, la Sección de ONG ha estado recibiendo numerosas consultas sobre la asociación de la Watchtower Bible and Tract Society of New York con el Departamento de Información Pública (DPI). Esta organización solicitó la asociación con DPI en 1991 y se le concedió la asociación en 1992. Al aceptar la asociación con DPI, la organización acordó cumplir los criterios de asociación, incluido el apoyo y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el compromiso y los medios de llevar a cabo programas de información eficaces con sus y a un público más amplio sobre las actividades de las Naciones Unidas.

En octubre de 2001, la Watchtower Bible and Tract Society of New York solicitó la terminación de su asociación con DPI. Tras esta solicitud, el DPI ha tomado la decisión de desasociar a la Watchtower Bible and Tract Society of New York a partir del 9 de octubre de 2001.

Agradecemos su interés en la labor de las Naciones Unidas.

Sinceramente suyo,
(firmado)

A partir de esta información, parece que los líderes de los Testigos, utilizando su actual sustituto, la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, estaban jugando rápido y holgadamente con sus valores – una vez más estaban usando una "estrategia de guerra teocrática". Si realmente creían que tenían que aceptar los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas o no, por su propia asociación con una organización que habían condenado durante mucho tiempo como de Satanás, estaban comprometiendo sus propias creencias tocadas a trompetazos. Al mismo tiempo que la cuestión de la pertenencia de la Sociedad de Atalaya de Nueva York a una organización de las Naciones Unidas estaba saliendo a la luz, *The Watchtower* de 15 de noviembre de 2001 publicó la siguiente declaración sobre los Testigos de Jehová: "Los cristianos ungidos son como residentes extranjeros que viven en tiendas de campaña aparte de este sistema de cosas. (1 Pedro 2:11) "Ni siquiera una plaga se acerca a su

tienda." Ya sea que nuestra esperanza sea celestial o terrenal, no somos parte del mundo, y no estamos infectados por plagas espiritualmente mortales como su inmoralidad, materialismo, falsa religión y adoración a la 'bestia salvaje' y su 'imagen', las Naciones Unidas". [58] A pesar de tal descargo enfático de responsabilidad, es evidente que una de las sociedades primarias de los Testigos se asociaba con lo que consideraban la bestia de color escarlata del Apocalipsis. Según sus propias enseñanzas, los Testigos se habían hecho parte integrante de la gran ramera apocalíptica llamada Babilonia la Grande que monta a la bestia y a quien consideran el imperio mundial de la religión falsa [59].

Por último, los Testigos de Jehová, su Cuerpo Gobernante y sus sociedades están ahora bajo un fuerte ataque por encubrir numerosos casos de abuso sexual de niños en las congregaciones de Testigos. La evidencia es clara de que hay una base real para criticar las prácticas de los Testigos en este asunto, tanto como la forma en que la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas han sido criticadas. En consecuencia, se han lanzado numerosas demandas contra los ancianos Testigos y la propia Sociedad de la Watch tower. De hecho, con el fin de evitar que este asunto se haga público, la sociedad ha resuelto muchos casos fuera de la corte a un costo importante para la organización. Esto ha sido documentado por Barbara Anderson, quien ha producido un DVD para su distribución pública con numerosos registros judiciales estadounidenses en él que demuestran lo serio que es este asunto. Además, ha aparecido en la televisión nacional en los Estados Unidos y ha hablado con varios grupos en Europa para explicar lo que aprendió en la sede de los Testigos en Brooklyn sobre el abuso infantil y lo que ha descubierto al respecto desde que se fue allí.

El tema del abuso infantil entre los Testigos de Jehová es real, y la Sociedad Watchtower no ha abordado críticas razonables a su política de exigir a dos testigos oculares con el fin de probar cada caso de presunto abuso infantil, algo prácticamente Imposible. ¿Con qué frecuencia un pedófilo cometería un acto de abuso en vista de otro testigo? En segundo lugar, a menudo ha dado instrucciones a los ancianos testigos locales de no denunciar cargos relacionados con la pedofilia a la policía a menos que haya una ley laica específica que exija que lo hagan. Con la arrogancia típica, la sociedad ha actuado como si estuviera por encima de la crítica. Bajo su supervisión, los comités judiciales locales han expulsado a Barbara Anderson por exponer sus direcciones internas a las congregaciones individuales sobre cómo tratar el abuso infantil y, en efecto, por encubrir algunos casos bastante desagradables de Abuso infantil.

Un ex testigo, William Bowen, ha formado una organización

llamada *Silentlambs* para ejercer presión pública adicional sobre el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová sobre el asunto y para eliminar a los abusadores de testigos. Pero de alguna manera su comportamiento lo ha hecho a él y a *Silentlambs* parecer irracionales. Además de atacar a otros ex testigos, incluido el difunto Raymond Franz, a quien Bowen ha culpado por la interpretación de la Atalaya de la regla de dos testigos, ha proclamado vociferantemente que el abuso infantil no es más común entre los Testigos de Jehová que todas las demás religiones, algo sobre lo que ni él ni nadie tiene datos estadísticos adecuados para probar.

El 14 de junio de 2012, ex-Testigos, y en particular Barbara Anderson, fueron reivindicados por una decisión judicial en *Conti v. Watch Tower Bible and Tract Society*. El Servicio de Información de Watchtower informó sobre el caso el 15 de junio de 2012 en Internet:

> **El jurado de la Corte Superior del Condado de Alameda el 14 de junio de 2012 otorgó $21 millones en daños punitivos a la demandante de 26 años Candace Conti que fue víctima de abuso sexual infantil mientras crecía como Testigo de Jehová. Los 21 millones de dólares están además de los 7 millones de dólares en daños compensatorios que el jurado de la corte le otorgó un día antes. Candace Conti es residente del condado de San Joaquín.**
>
> **La entidad jurídica de los Testigos de Jehová, La Biblia de la Atalaya y la Sociedad de Tratados de Nueva York, es responsable de toda la cantidad de daños punitivos y el 40 por ciento de los daños compensatorios, dijo Rick Simons, abogado de Candace Conti. El sesenta por ciento de los daños compensatorios fue evaluado contra Jonathan David Kendrick, el hombre acusado de abusar de Candace Conti.**[60]

La Sociedad de Atalaya se sorprendió por la decisión del jurado en el caso Conti. Su Servicio de Información informó:

> **Los Testigos de Jehová apelarán la decisión de un jurado de California en un caso judicial que involucre presuntos actos de abuso infantil. El jurado otorgó un premio multimillonario a una mujer que afirmó que fue abusada cuando era niña por un miembro de una congregación local de Testigos de Jehová. En el juicio, el demandante afirmó que las políticas de la Watchtower Bible and Tract Society contribuyeron al presunto abuso. "Respetuosamente no estamos de acuerdo con la decisión del**

> **jurado. Esta es la primera vez que una organización fue encontrada responsable de las supuestas fechorías de un miembro que no tenía ningún cargo de liderazgo o autoridad", afirma James McCabe, un abogado que representa a Watchtower en el caso. "Lamentamos mucho cualquier daño que esta joven pueda haber sufrido. Sin embargo, la organización no es responsable. Ahora esperamos a la Corte de Apelaciones para una revisión exhaustiva de este caso".** [61]

Ya sea que la sociedad gane o pierda en apelación, tanto ella como toda la comunidad de Testigos han sufrido un duro golpe a su imagen pública, algo que sin duda hará que sea más difícil ganar conversos. Además, este caso ha alentado a algunos ex Testigos de Jehová en otros países a plantear preocupaciones sobre los encubrimientos de la pedofilia de Testigos. Esto ha sido particularmente cierto en Australia.

La respuesta de la Watch Tower a los "Apóstatas"

La Sociedad Watchtower se ha vuelto estridente en sus ataques a los "apóstatas", ya que es evidente que sus exposiciones están perjudicando a la organización. Las Inversiones del CD-ROM Watchtower Library de la sociedad, que incluye muchas de las publicaciones del movimiento desde 1950 hasta la actualidad, hay muchos cientos de referencias a "apóstatas", la mayoría de las cuales se encuentran en publicaciones impresas desde 1980. Es evidente que los líderes de los Testigos temen mucho el efecto que los ex-Testigos críticos pueden tener, y en realidad están teniendo, en la comunidad de Testigos. Como resultado, la sociedad ha hecho todo lo posible para aislar a los Testigos ordinarios de Jehová de los "apóstatas". En lugar de intentar refutar las acusaciones de los ex testigos contra las doctrinas y prácticas de la Watch Tower, la sociedad ha desatado una campaña de odio contra ellos. Las citas de La Atalaya lo ilustran claramente. En un artículo titulado "Buscar a través de mí, Oh Dios", La Atalaya del 1 de octubre de 1993 (pág. 19) declaró:

***** w93 1/10 pág. 19 párr. 15 “Escudríñame completamente, oh Dios” *****

> 15 El salmista dijo respecto a ellos: *“¿No odio yo a los que te odian intensamente, oh Jehová, y no me dan asco los que se sublevan contra ti? De veras los odio con un odio completo. Han llegado a ser para mí verdaderos enemigos”.* (Salmo 139:21, 22.) David aborrecía a esas personas porque odiaban intensamente a Jehová. Los apóstatas están entre los que odian a Jehová y se sublevan contra él. La apostasía es, en realidad, una rebelión contra Jehová. Algunos apóstatas dicen que conocen y sirven a Dios, pero rechazan las enseñanzas y los requisitos de su Palabra. Otros sostienen que creen en la Biblia, pero rechazan la organización de Jehová y procuran activamente estorbar su obra. Cuando

escogen a propósito obrar con maldad después de haber conocido lo que es correcto y la maldad está tan arraigada en ellos que es parte inseparable de su modo de ser, entonces el cristiano tiene que odiar —en el sentido bíblico de la palabra— a los que se han apegado inseparablemente a la maldad. Los cristianos verdaderos sienten lo mismo que Jehová siente hacia los apóstatas; no les intrigan las ideas apóstatas. Al contrario, les "dan asco" los que se han convertido en enemigos de Dios, pero dejan que Jehová se encargue de ejecutar venganza. (Job 13:16; Romanos 12:19; 2 Juan 9, 10.)

En el artículo "En qué mesa estás alimentando", *La Atalaya* del 1 de julio de 1994 (pp. 11 y 12) decía: "La comida en la mesa de los demonios es venenosa. Consideremos, por ejemplo, la comida dispensada por la clase de esclavos malignos y los apóstatas. No nutre ni se acumula; no es completa. No puede ser, porque los apóstatas han dejado de alimentarse en la mesa de Jehová. Como resultado, todo lo que habían desarrollado de la nueva personalidad se ha ido. Lo que los motiva no es el Espíritu Santo, sino la amargura vitriólica. Están obsesionados con un solo objetivo: vencer a sus antiguos compañeros esclavos como Jesús predijo. – Mateo 24: 48, 49." Luego, después de citar a C.T. Russell en el sentido de que aquellos que habían roto con él y la Sociedad Watch Tower como resultado del cisma del nuevo pacto parecían estar "inoculados de locura, con hidrofobia satánica", *la Atalaya* proclamó:

***** w94 1/7 pág. 12 párrs. 12-13 ¿De qué mesa se alimenta usted? *****

[12] Sí, los apóstatas publican obras que contienen tergiversaciones, verdades a medias y completas falsedades. Hasta envían manifestantes a las asambleas de los Testigos con la intención de entrampar a los incautos. Por consiguiente, sería peligroso dejar que nuestra curiosidad nos impulsara a alimentarnos de esos escritos o a escuchar esa habla injuriosa. Aunque no nos parezca que supone un peligro para nosotros, aún existe un riesgo. ¿Por qué? En primer lugar, algunas publicaciones apóstatas presentan mentiras por medio de "palabras melosas" y "palabras fingidas". (Romanos 16:17, 18; 2 Pedro 2:3.) ¿No es eso lo que se esperaría de la mesa de los demonios? Y aunque los apóstatas quizás presenten también algunos hechos, por lo general son sacados de su contexto con el propósito de apartar a otros de la mesa de Jehová. Todos sus escritos simplemente critican y derrumban. No hay nada edificante.

[13] Jesús dijo: "Por sus frutos los reconocerán". (Mateo 7:16.) Pues bien, ¿cuáles son los frutos de los apóstatas y de sus publicaciones? Cuatro cosas caracterizan su propaganda: 1) astucia; Efesios 4:14 dice que son "[astutos] en tramar el error"; 2) inteligencia con arrogancia; 3) falta de amor, y 4) diversas formas de falta de honradez. Estos son precisamente los

ingredientes del alimento que se sirve sobre la mesa de los demonios, y su objetivo es socavar la fe del pueblo de Jehová.

Poco ha cambiado con los años. En un libro titulado *Mantenerse en el amor de Dios* que se ha estudiado semanalmente en los salones del reino de todo el mundo, hay un artículo apéndice sobre cómo tratar a las personas expulsadas. Como ha sido el caso desde la década de 1980, subraya que los Testigos en buen estado ni siquiera deben saludar a las personas expulsadas y rechazadas. Incluso en el caso de los hijos, padres o hermanos expulsados, los testigos no deben tener comunión espiritual con ellos o hablarles más de lo que es absolutamente necesario.

Finalmente, en las convenciones distritales celebradas en la primavera y el verano de 2013, una larga diatriba de los atriles de la Watchtower incluyó el siguiente pasaje:

> No puedes participar en la mesa de Jehová y en la mesa de los demonios. Estas palabras inspiradas del apóstol Pablo que se encuentran en 1 Corintios 10:21 muestran que dos mesas figurativas están delante de nosotros. Durante el último día y medio, ¿has estado participando en la mesa de la Verdad de Jehová y no has encontrado que sea bueno? [Aplausos]. Jehová utiliza a los representantes humanos, a los fieles y a los ancianos designados para dispensar verdades para aquellos que comen en su mesa. El apóstata Satanás difunde las falsedades de una manera similar. Imita a Jehová usando representantes humanos. ¿Quiénes son? Si Satanás y sus demonios son chefs en su malvada cocina, entonces los apóstatas humanos son sus ayudantes. Los malvados humanos imitan al apóstata original Satanás. Al igual que Satanás, los apóstatas humanos son hombres rebeldes que preparan el razonamiento inicuo y sazonan su brebaje con mentiras venenosas que engañan a las mentes. Los apóstatas humanos se han sentado a la mesa de Jehová. En la mesa de Jehová disfrutaron de una mesa de platos bien nutritivos, un banquete de vino guardado en las uvas; eran domésticos, parte de la casa de la fe y participaban de la verdad bíblica, preparados y dispensados por el fiel mayordomo, el Cuerpo Gobernante. Pero se alejaron de la mesa de Jehová. Su preferencia es participar de falsedades en la mesa de los demonios. Esta acción de alejarse de la mesa de Jehová se describe para nosotros en 1 Juan 2:19 (Salieron de nosotros, porque no eran de nuestra clase ...).

Tal vez esta política está causando tanta amargura como la publicidad negativa que están publicando ampliamente los disidentes sobre asuntos tales como el abuso infantil, la postura de la sociedad sobre las transfusiones de sangre y sus cambios dramáticos en la doctrina sobre los tiempos finales. Especialmente afectados son aquellos que han sido expulsados o desasociados y los muchos Testigos que han perdido

contacto social con familiares y amigos cercanos. De hecho, lo que ha sucedido es que muchos que quieren abandonar el movimiento Testigo se han convertido en cautivos reacios a ello, sin querer perder a sus cónyuges, parientes cercanos o amigos, y han formado una Quinta Columna. Es de estas personas, algunas de las cuales son ancianos e incluso superintendentes de circuito, que los disidentes obtienen constantemente información sobre el funcionamiento interno de la sociedad y de la comunidad de Testigos. La publicidad sobre la expulsión y el rechazo ha tenido, sin duda, un efecto negativo, también, en la capacidad de los Testigos para hacer nuevos conversos.

No es de extrañar que el Cuerpo Gobernante, y a través de ella la sociedad, se haya obsesionado con el problema de la disidencia, pero parece incapaz de hacer cambios que reduzcan sus problemas. Esto demuestra que los Testigos de Jehová, con su burocracia masiva y la falta de estímulos intelectuales internos, son intelectualmente osificados, bastante paranoicos y enfrentando problemas importantes y continuos. Sin embargo, todavía están lejos de ser un movimiento moribundo o incluso un movimiento gravemente decreciente, y es demasiado pronto para predecir su futuro. Sin embargo, parece bastante razonable descartar los brillantes pronósticos de Stark e Iannaccone sobre el crecimiento futuro y saludable de los Testigos.

Por supuesto, sería un error sugerir que todos los fracasos pasados de los Testigos de Jehová para crecer son el resultado de las políticas organizativas y los cambios doctrinales. Después de todo, la mayoría de las iglesias en el mundo occidental al menos no crecen o en realidad están arrugando su tamaño ante una ola de secularismo, ciencia y ateísmo. Pero si bien el laicismo tiene algún impacto en los Testigos de Jehová, generalmente están protegidos de la ciencia y el ateísmo. Así que en la principal, sus problemas son de su propia creación. Por lo tanto, parece que esta religión en particular, actuando a través de sus ex presidentes y su Cuerpo Gobernante, no ha podido predecir la llegada del apocalipsis en ciertos momentos, y ahora están pagando el precio por su retraso una vez más. Por último, no reconocen que su proselitismo puerta a puerta ya no es muy eficaz en la mayoría de las tierras, y que su insistencia en continuarlo es el núcleo de muchas de sus deficiencias y problemas.

Capitulo Siete

Relaciones con el Mundo

Aunque las relaciones de testigos con el mundo son sólo un aspecto de su historia, son tan importantes que merecen un capítulo separado. Nada más que su apocalíptismo en sí mismo ha ayudado a forjar la naturaleza de su comunidad tanto como lo que ha sido su conflicto continuo con el mundo por un lado y sus alojamientos ocasionales con él por el otro. Un examen de esas relaciones habla mucho acerca de las actitudes generales de los Testigos de Jehová.

Actitudes hacia otras religiones

Una de las críticas más comunes de los Testigos de Jehová a lo largo de los años ha tratado sus denuncias de otras religiones, líderes religiosos y clérigos. Cabe señalar que C.T. Russell vino sólo gradualmente a desarrollar una actitud negativa hacia las iglesias, sus pastores y sacerdotes. Sus primeros trabajos muestran que a menudo se asociaba con clérigos de diversas denominaciones y tomaba prestado de sus enseñanzas. Aun después del establecimiento de la Zion's Watch Tower and Tract Society, evidentemente continuó considerando a las personas en la tradición del "Segundo Advenimiento" como hermanos en Cristo.[1] También simpatizaba plenamente con los judíos y con el sionismo. Sin embargo, con el paso del tiempo se volvió cada vez más crítico de la mayoría de las religiones que él, en la tradición de George Storrs y muchos adventistas tempranos, consideraron como Babilonia la Grande, la madre de las rameras.[2] Durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió particularmente cáustico en sus declaraciones respetando a aquellos hombres del clero que apoyaban los esfuerzos de guerra de las naciones. Pero fue suave en comparación con J.F. Rutherford y otros estudiantes bíblicos durante los últimos años de la guerra o en el período siguiente.

Cuando Rutherford y sus asociados fueron liberados de prisión en 1919, comenzaron una campaña de condena del mundo en la que el "comercio", la "política" y la "religión" fueron etiquetados como los principales instrumentos del Diablo. Aunque el juez excoriaba a los empresarios y políticos, reservó sus palabras más severas para el clero. El aumento de la persecución durante el período entre las dos guerras trajo respuestas cada vez más amargas de los Testigos. Cuando en 1932 abandonaron la antigua creencia de Russell de que los judíos tenían una relación especial con Jehová, llegaron a sentir que ellos y ellos solos eran

sus elegidos, sus elegidos. Por lo tanto, sostuvieron que el clero de todas las religiones se había nado del lado de Satanás en oposición al Señor, a su Cristo y a sus Testigos Cristianos. Rutherford lo dejó claro en los términos más enérgicos en el libro Enemigos publicado en 1938 con respecto al clero de la Iglesia de Roma: : "El reino de Dios bajo Cristo, como proclaman los testigos de Jehová, es lo único que la Jerarquía Católica Romana teme ahora. La vieja 'ramera' es ahora muy diligente para ocultar de la gente su largo y sangriento registro como inquisitiva y los muchos crímenes que ha cometido, y cuando su actividad y registro sucio, como se registra en la historia, se mencionan y se dice la verdad de la Palabra de Dios sobre ella, ella aúlla y con grandes lágrimas de cocodrilo dice: 'Ese discurso es impactante para nuestras susceptibilidades religiosas'". [3] El clero protestante y judío fue visto como un poco mejor. En el mismo libro, el juez comentó: "Hoy los llamados 'protestantes' y el clero judío cooperan abiertamente con la Jerarquía para llevar a cabo su tráfico comercial y religioso y aumentar sus ingresos. La religión comercial es la acción en el comercio de todos esos comerciantes. La Jerarquía toma la iniciativa, y los simples siguen. La Jerarquía ahora está tomando la iniciativa en la toma de banderas obligatorias, y en la construcción de imágenes o monumentos, como lo que ahora se anuncia ampliamente para ser construido en Washington, DC; y el clero de las llamadas organizaciones "protestantes" y yiddish caen en la fila y hacen lo que se les dice, y cuando el saco, pero suena se caen y adoran. (Daniel 3:5)." Poor simpletons [4]

Durante algunos años Rutherford se volvió tan negativo para todas las demás religiones que se negó a clasificar a los Testigos de Jehová como una religión. A finales de la década de 1930 se organizaron grandes desfiles en todo el mundo de habla inglesa en los que los testigos llevaban carteles con lemas como "La religión es una trampa y una raqueta" y "Servir a Dios y a Cristo rey". En una de esas "marchas de información" celebradas en Londres, Inglaterra, en 1938, una línea de desfile de seis millas de largo marchó a través de las concurridas secciones de la ciudad llevando pancartas y anuncios y repartiendo volantes,[5] sin duda para gran molestia de muchos protestantes devotos, católicos y judíos.

Desde que la Segunda Guerra Mundial el lenguaje de los Testigos para la consumición pública se ha moderado generalmente, y los Testigos de Jehová se han considerado durante mucho tiempo como una religión en el sentido del diccionario de la palabra. Pero siguen siendo hostiles tanto a la cristiandad como a las religiones del mundo no cristiano y se niegan a tener nada que ver con las actividades ecuménicas. Ocasionalmente, la Sociedad Watchtower ha producido libros y artículos que se hacen eco de los sentimientos expresados anteriormente por los Enemigos. Como

se señaló en el capítulo 4, una resolución distribuida por todo el mundo a finales de la década de 1950 describió al clero, como una clase, como el más reprobable de todos los enemigos de Dios.[6] Al mismo tiempo, cuando los Testigos comenzaron a desarrollar nuevas comunidades en tierras no cristianas. También comenzaron a censurar el budismo, el hinduismo, el Islam y otras grandes religiones del Este[7].

No es de extrañar que los Testigos de Jehová hayan sido criticados por sus duras actitudes hacia el clero y otros sistemas doctrinales; y ninguna persona racional puede negar que gran parte del lenguaje utilizado y las cosas que dijeron o escribieron los portavoces de la Watch Tower eran extremos para los estándares de casi cualquier persona. La *Edad de Oro* no sólo atacó al clero consistentemente, sino que frecuentemente participó en una vilipendia personal injustificada. Las emisiones de radio, folletos e incluso la revista *The Watchtower* de Rutherford estaban frecuentemente llenas de lenguaje vitriólico. Naturalmente, todo esto dijo mucho sobre las personalidades de hombres como Rutherford, Van Amburgh, Woodworth y, más tarde, Knorr, Covington y Frederick Franz. Sin embargo, el uso de las polémicas de los testigos debe ser puesto en contexto, y en parte puede entenderse como respuestas a los ataques contra Russell, los oficiales de la Watchtower y los del Estudiante de la Biblia Testigos -Jehová en general. Lo que rara vez es reconocido por los críticos de La polémica de Testigo es la naturaleza de la antipatía religiosa hacia ellos durante el siglo pasado. Ken Jubber ha declarado: "La persecución de la Sociedad de Watch Tower y sus miembros por parte de los gobiernos nacionales y sus funcionarios ha sido una experiencia recurrente de la Sociedad desde su fundación hace un siglo. Visto a nivel mundial, esta persecución ha sido tan persistente y de tal intensidad que no sería inexacto considerar a los Testigos de Jehová como el grupo de cristianos más perseguido en el siglo XX. Según La Atalaya (1 de mayo de 1976:281), los Testigos de Jehová experimentaron algún tipo de persecución oficial en más de 40 de los 210 países en los que los Testigos de Jehová estuvieron activos durante 1975." [8] Si bien parte de esa persecución no ha sido estimulada por el odio religioso, gran parte de ella lo ha hecho.

Persecución Religiosa

El registro está claro. Si uno mira la naturaleza de los ataques hechos contra C.T. Russell, es evidente que fueron mucho más allá del tipo de controversia en la que deseaba participar personalmente. Una y otra vez fue acusado de ser un adúltero, un charlatán, un perjurio, y que no tenía derecho al título de "Pastor". Aunque merecía y merece críticas por varios cargos, muchos ataques contra él fueron y son injustos y extremos, y algunos, francamente, son tontos. Todavía se puede ir a las librerías

evangélicas y de la Sociedad Bíblica y encontrar libros y panfletos producidos por clérigos fundamentalistas que siguen repitiendo esas falsedades anti-Russell de manera poco crítica y, a menudo, deshonestamente. Sería interesante examinar el efecto general de esta literatura de odio históricamente para descubrir qué impacto ha tenido en la prensa y los funcionarios públicos. En Canadá y los Estados Unidos hay mucha evidencia de que fue responsable de la terrible persecución de los estudiantes bíblicos durante la Primera Guerra Mundial y de los Testigos de Jehová durante la Segunda.

Aunque Russell, Rutherford y los estudiantes bíblicos fueron considerados antipatrióticos por su hostilidad abierta a la guerra durante 1914-1918, la evidencia es que en Canadá durante 1918 se impusieron prohibiciones a la literatura de Watch Tower como resultado directo de la representaciones al gobierno canadiense.[9] Los estudiantes bíblicos creían que lo mismo era cierto en los Estados Unidos, aunque pueden haber sido más víctimas del súper patriotismo estadounidense que de la animosidad religiosa10 Sin embargo, parece seguro que el funcionariado estadounidenses se inspiró en lo que había sucedido en Canadá, y cuando Rutherford y varios estudiantes bíblicos de alto rango en el Betel de Brooklyn fueron acusados, juzgados y condenados bajo la Ley de Espionaje de los Estados Unidos, muchos clérigos se regocijaron. Como el famoso evangelista Billy Sunday proclamó: "El hombre que rompe todas las reglas, pero por fin muere luchando en las trincheras es mejor que ustedes los chuchos abandonados por Dios que no se alistan". [11]

En el período entre las guerras mundiales, la persecución religiosa de los Testigos de Jehová se hizo cada vez más evidente. Durante las décadas de 1920 y 1930, los funcionarios de la provincia de Quebec arrestaron a cientos de veces, en gran parte al ansia de sacerdotes y prelados católicos. Aunque con mayor frecuencia fueron acusados de vender sin licencia, también fueron acusados de cargos de difamación blasfema y sedición.[12] La presión clerical también fue un factor importante para prohibir a la Asociación Internacional de Estudiantes Bíblicos la re licencia de cuatro estaciones de radio en Canadá en 1928.[13] En los Estados Unidos, durante la década de 1930, la violencia de muchedumbres contra los Testigos fue frecuentemente provocada directamente por los clérigos. Destacan los seguidores del Padre Charles E. Coughlin, con sede en Detroit, lanzaron un ataque de muchedumbre contra una convención de Watch Tower celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York en 1938.[14] Poco antes, una campaña de boicot católico contra los grandes almacenes Gimbel Brothers obligó a esa compañía a detener su patrocinio de las emisiones de radio de J.F. Rutherford.[15] En Gran Bretaña, Africa y muchas otras partes del mundo,

los clérigos desempeñaron papeles similares acosando a los Testigos de Jehová[16], pero los peores ejemplos de tales actividades ocurrieron en la Alemania nazi.

Bajo la República de Weimar, los estudiantes bíblicos, conocidos en alemán como *Ernste Bibelforscher* (investigadores de la Biblia de Earnest), crecieron más rápidamente que en otras partes del mundo. Sin embargo, no lo hicieron sin mucha oposición, y durante la década de 1920 fueron arrestados una y otra vez. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, los Testigos fueron de los primeros grupos en sufrir represión. Gran parte de la hostilidad de los nazis hacia ellos fue puramente política, más que religiosa, pero no cabe duda de que los clérigos católicos una vez más alentaran su persecución. En muchos casos, los párrocos locales actuaron en nombre de la Gestapo para que las familias de Testigos fueran incautadas y enviadas a campos de concentración donde perecieron más de mil de ellos[17].

A los Testigos tampoco les fue bien en las democracias occidentales durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, su negativa a apoyar los esfuerzos de guerra nacionales fue un factor importante, pero una vez más la persecución religiosa fue un elemento importante. Con frecuencia se les acusó de fomentar el comunismo, un asunto muy serio entre la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop en agosto de 1939 y la invasión de Hitler a Rusia en junio de 1941. Esa acusación hizo parecer que los Testigos de Jehová eran una quinta columna antipatriótica. Algunos segmentos de la prensa católica subrayaron la negativa de los Testigos a saludar banderas, cantar himnos o saludar a los líderes políticos. Como resultado, el gobierno canadiense les impuso una prohibición total en julio de 1940, a la que siguieron cientos de detenciones, multas y encarcelamientos.[18] Nada similar sucedió en los Estados Unidos o Gran Bretaña, aunque lo hizo en Australia, el África británica y un número de otros lugares.[19] Si bien la persecución directa no fue severa, los Testigos de Jehová también fueron prohibidos en esas últimas tierras. Al igual que en Canadá, el clero jugó un papel en su supresión[20].

Después de la guerra, varios gobiernos libraron lo que equivalía a cruzadas religiosas contra los Testigos de Jehová en varias tierras. En Quebec, unos pocos cientos fueron atracados, golpeados, expulsados de las escuelas, expulsados de las comunidades y detenidos casi 1.800 veces en los cinco años entre 1945 y 1950.21 España y la República Dominicana los sometieron a una amarga persecución, de nuevo en gran medida sobre bases religiosas.[22] Probablemente el ataque religioso más grave a lo largo de los años vino de la Iglesia Ortodoxa Griega durante todo el período de 1945 a 1973. No sólo los testigos griegos sufrieron numerosos actos de violencia y sus jóvenes de fusilamiento de pelotón por negarse

a hacer el servicio militar, sino que durante un tiempo todos sus matrimonios fueron declarados ilegales y sus hijos ilegítimos[23].

Si bien la persecución derivada de la animosidad religiosa hacia los manicomios ha ido disminuyendo en el mundo cristiano, especialmente desde el Concilio Ecuménico Vaticano II, está lejos de estar muerto. La Sociedad de la Watch Tower cree que una prohibición que ocurrió en Argentina bajo el gobierno militar de hace algunos años fue, al menos en parte, inspirada religiosamente.[24] Más grave hoy en día, sin embargo, es el sentimiento anti-Testigo entre los no cristianos. La mayoría de las naciones islámicas las han impuesto, y algunas las han sometido a una severa persecución.[25] Algunas comunidades judías en Israel y Nueva York ha manifestado una gran hostilidad hacia los intentos de los Testigos de hacer proselitismo entre ellos y han reaccionado con violencia[26].

La naturaleza de la propaganda anti-testigo

Los ataques religiosos contra los Testigos de Jehová han seguido ciertos patrones. Aunque los protestantes y los católicos han criticado con frecuencia las creencias de los Testigos desde un punto de vista doctrinal – un fenómeno completamente comprensible – también han tomado otras dos posturas. Como se mencionó anteriormente, la primera ha sido desacreditar a los líderes de los Testigos, particularmente a C.T. Russell, a través de lo que a veces ha sido crítica justa, pero a menudo ha sido un vilipendio personal injusto e insinuaciones. El segundo ha sido el esfuerzo para demostrar, en muchas circunstancias, que los Testigos son socialmente peligrosos y, con frecuencia, los agentes de alguna ideología o movimiento extranjero.

Los ataques publicados contra Russell y, en menor medida, contra otros líderes de la Estudiante Biblia–El Testigo de Jehová han sido importantes. Porque al describirlas como figuras "malvadas", era fácil imaginar a los Testigos como miembros de un "culto" no cristiano o semi cristiano que, por su propia naturaleza, es una amenaza directa a la "paz, el orden y el buen gobierno". No es de extrañar que parte de esta literatura polémica, producida por clérigos de diversas denominaciones, haya sido tomada y utilizada como base para afirmar que los Testigos son sediciosos. Los mismos temas se han repetido una y otra vez.

Tenga en cuenta lo siguiente: durante la Primera Guerra Mundial, la crítica clerical estándar de los líderes estudiantiles de la Biblia en los Estados Unidos y Canadá fue que eran pro-alemán.[27] Después de la guerra, fueron etiquetados como simpatizantes del comunismo.[28] En la

década de 1930, después de que los nazis se levantaran al poder en Alemania, J.F. Rutherford y los Testigos de Jehová fueron descritos como "pioneros para un reino del mundo judío y papanatas del judío, Karl Marx". [29] Luego, en octubre de 1939, *el Mensajero Canadiense del Sagrado Corazón*, una publicación jesuita con sede en Toronto, Ontario, publicó un artículo titulado "Doctrina y práctica de los testigos de Jehová". Tras un informe detallado de los viejos ataques contra Russell y Rutherford, y la negación de que la Iglesia Católica estaba persiguiendo a los Testigos, declaró: "Cualquiera que sea la profesión de los Testigos de Jehová... no hay lugar para dudar de que el efecto práctico de las actividades de Watch Tower es estimular el comunismo, por no decir anarquía, y socavar toda sensación de reverencia por la autoridad. No son sólo las iglesias las que se se desacreditan, sino que todas las formas existentes de gobierno civil son criticadas y caricaturizadas". [30] Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos católicos y protestantes repitieron los argumentos mencionados anteriormente en el Mensajero del Sagrado Corazón. En 1947 Damien Jasmin, con el apoyo del cardenal Rodrique Villeneuve, arzobispo de Quebec, y el obispo Joseph Charbonneau de Montreal, publicó *Les Témoins de Jéhovah: Fauteurs de sédition, ennemis acharnes de la religion*. En esa obra preguntó retóricamente: "¿Estaba casada la 'doctrina Jehovista' con las enseñanzas antirreligiosas del comunismo bolchevique?" Y luego respondió a su propia pregunta afirmando que hubo un acercamiento real entre el comunismo ateo y los Testigos de Jehová[31]. Sorprendentemente, el tema de la sedición ha sido tomado por los capitalistas norteamericanos, nazis, marxistas, religiones fuera de la cristiandad occidental, y por numerosos gobiernos en el llamado Tercer Mundo. Por ejemplo, en 1927 Héctor Charlesworth, editor de la revista canadiense *Saturday Night* escribió un editorial dirigido contra el juez Rutherford por su sugerencia de que había una ley para los pobres y otra para los ricos. Charlesworth no sólo acusó a los estudiantes bíblicos de haber "vendido a Bernstoff" y de distribuir propaganda pro-alemana en ciudades y pueblos canadienses durante la Primera Guerra Mundial, sino que continuó diciendo de Rutherford: "Cuando el 'Juez' se deleita en injurias contra capital y capitalistas como opresores de la gente común, no sólo provoca curiosidad en cuanto a su propia cuenta bancaria, sino que pronuncia una peligrosa falsedad". Más tarde Charlesworth, como presidente de la Comisión De Radio Canadiense, fue en gran parte responsable de prohibir las emisiones de Rutherford en Canadá[32]. Poco después, los nazis, que, según el profesor John S. Conway, temían a los Testigos de Jehová como un posible movimiento político rival[33], comenzaron su persecución contra ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el clero ortodoxo griego tomó el tema de la sedición[34], al igual que sus archienemigos, los musulmanes de Turquía[35] y los marxistas de la Unión Soviética. Más bien paradójicamente, los Testigos, etiquetados durante

mucho tiempo como los amigos del comunismo, han sido descritos como agentes provocadores del capitalismo occidental. Escribir en *Sovremennyi legovizm* (Jehovismo contemporáneo) A.T. Mosalenko declaró:

> El jehovismo aparece como una de las variedades modernizadas de la religión protestante contemporánea, producto de las relaciones sociales burguesas de la época del imperialismo. La característica distintiva de esta organización es que, no sólo predica una religión más precisamente "purificada", sino que también utiliza la religiosidad perversa de las masas para promover los objetivos políticos de los círculos reaccionarios de la burguesía imperialista. La secta estadounidense de "Testigos de Jehová" es una organización típicamente burguesa, destinada no sólo a objetivos internos sino también externos, en primer lugar, para el trabajo subversivo [itálicas mías] en los países socialistas y otros países democráticos y amantes de la paz de la Mundo. Al igual que las iglesias oficiales y los partidos políticos de la burguesía reaccionaria, los "Testigos de Jehová" trabajan para la perpetuación de un capitalismo que ha sobrevivido a su utilidad[36].

El Cargo de Sedición

Si hay tanto humo, ¿no hay fuego? En otras palabras, si los Testigos de Jehová han sido acusados de sedición por tantos grupos diversos, ¿no es razonable suponer que realmente pueden ser sediciosos? La respuesta a esta pregunta debe basarse en dos cosas: la definición de sedición y la visión de los Testigos de su relación con el Estado laico.

La sedición es un crimen secular. *Webster's New Collegiate Dictionary* (1977) lo define como "incitación a la resistencia o insurrección contra la autoridad legal". Pero muchas sociedades han ido más allá. Incluso la ley británica, tal como se aplica no sólo en Gran Bretaña sino en sus dominios en el extranjero, sostuvo durante mucho tiempo que crear mala voluntad entre los súbditos del soberano era sedicioso.[37] Los Testigos de Jehová han argumentado consistentemente, sin embargo, que no lo son y nunca han sido culpable de ese delito bajo cualquier definición razonable del término; y tienen muchas autoridades externas importantes que apoyan su contención.

Después de la Primera Guerra Mundial, J.F. Rutherford y sus compañeros directores de Watch Tower fueron exonerados por un tribunal estadounidense que analizó su condena anterior. El gobierno estadounidense entonces reconoció que no había una base satisfactoria para procesarlos bajo la Ley de Espionaje. Luego, durante los oscuros

días de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se negó a prohibirlos, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró específicamente que no eran sediciosos, [38] y la Corte Suprema de Australia sostuvo que una prohibición contra ellos en ese país era ilegal. El juez Williams, hablando en nombre de este último tribunal, se refirió a los "principios y doctrinas perfectamente inocentes" de los Testigos y dictaminó: "Como la religión de los Testigos de Jehová es una religión cristiana, la declaración de que la asociación es un organismo ilegal tiene el efecto de hacer ilegal la defensa de los principios y doctrinas de la religión cristiana y todos los servicios eclesiásticos creyentes en el nacimiento de Cristo una asamblea ilegal.[39] Poco después, la prohibición canadiense de los testigos fue destituida después de que un comité selecto de todos los partidos de la Cámara de los Comunes hubiera declarado unánimemente que no había ninguna razón válida para continuar con su presión de los mismos.[40] En 1950, la Corte Suprema del Canadá sostuvo que eran inocentes de la sedición en el famoso caso de *Boucher contra el Rey*.[41]

También hay que reconocer que otros, además de los tribunales, han hablado en la defensa de los Testigos y han negado enfáticamente que sean de alguna manera sediciosos. Durante un período de extrema violencia de muchedumbre contra ellos en los Estados Unidos justo antes de la entrada estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, muchos estadounidenses de mentalidad liberal acudieron en su ayuda. Como gran parte de la violencia dirigida contra ellos fue fomentada por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el *Distrito Escolar de Minersville contra Gobitis*,[42] en el que sostuvo que los niños Testigos podrían ser requeridos para saludar la bandera estadounidense o enfrentar la expulsión de las escuelas públicas, el cuestiones de sedición y deslealtad parecía real. Pero la Unión Americana de Libertades Civiles, gran parte de la prensa estadounidense, gran parte de la profesión legal, y muchos clérigos destacados consideraron que los Testigos de Jehová era un grupo respetuoso de la ley.

Un punto muy importante que hay que subrayar, uno con demasiada frecuencia ignorado por la Sociedad de la Watch Tower y autores Testigos, es que mientras que se amontonada mucha persecución sobre ellos por los opositores religiosos, tenían a sus defensores protestantes, católicos y judíos tambien. Muchas escuelas de derecho católicas estaban tan conmocionadas por la decisión *Gobitis* de la Corte Suprema como cualquiera, y lo dijeron.[43] Así que, también, algunos segmentos de la prensa religiosa como mejor es representado por la revista protestante liberal *Christian Century*. Finalmente, diez clérigos protestantes, católicos y judíos, entre ellos el Dr. Harry Emerson Fosdick, el rabino Edward L. Israel, el obispo Francis J. McConnell y el Dr. Reinhold Niebuhr, produjeron una declaración introductoria a un folleto

publicado por las Libertades Civiles Americanas Unión titulada La persecución de los testigos de Jehová. Declaró en parte: "Los abajo firmantes creen que las cuestiones planteadas por los ataques contra los Testigos de Jehová constituyen un desafío a la democracia estadounidense y a la tolerancia religiosa. Nada en las creencias de los Testigos de Jehová justifica los cargos de una falta de patriotismo que se les imputa. Su negativa por motivos religiosos a saludar la bandera se basa en un mandamiento bíblico que aceptan literalmente. En el conflicto entre la lealtad a Dios y la lealtad al Estado, los Testigos de Jehová se basan en la tradición de poner la lealtad a Dios en primer lugar." [44] Así, esos líderes religiosos tolerantes afirmaron en esa breve declaración la principal base doctrinal sobre la cual los alumnos de la Biblia y los testigos de Jehová siempre han afirmado actuar. Los conceptos de testimonio de la correcta relación del cristiano con el estado secular merecen, sin embargo, cierta discusión, ya que han pasado por ciertos cambios a lo largo de los años.

Conceptos de Testigos de Relaciones con el Estado

C.T. Russell creía que los actuales gobiernos seculares de este mundo estaban destinados a ser destruidos por Cristo en Armagedón: estaban incuestionablemente fuera del favor de Jehová. Estaban, de hecho, bajo el gobierno de Satanás y eran "feroces, destructivos, bestiales y egoístas". Por lo tanto, los cristianos deben buscar la venida del reino de Cristo y mantenerse "separados del mundo". Eso significaba específicamente que los estudiantes bíblicos debían evitar votar, ocupar cargos públicos o alistarse en el servicio militar. Los miembros de la Nueva Creación (la iglesia) deben considerarse a sí mismos como "extranjeros y peregrinos aquí, y hasta cierto punto extraños y extranjeros". [45]

Russell sintió que "el objeto ostensible de todos los gobiernos organizados entre los hombres ha sido promover la justicia y el bienestar de todo el pueblo". Así que mientras esperaban el restablecimiento del reino de Dios en la tierra, como Cristo, sus seguidores deben obedecer en gran medida la autoridad secular. El razonamiento detrás de ese consejo era que el Pastor creía firmemente que Dios había concedido a las naciones el derecho temporal a gobernar, y que los "poderes superiores" de Romanos 13:1 – a los que los cristianos debían ser sometidos como "ordenados por Dios" – eran gobiernos seculares.[46]

Esta interpretación condujo a cierta ambivalencia por parte de Russell en lo que respecta a los deberes del cristiano con el Estado. Por ejemplo, aunque consideraba que en la mayoría de las circunstancias votar en elecciones democráticas era erróneo, declaró: "Se ha propuesto una ley que obligaría a todos los hombres a votar. Siempre que se apruebe esa

ley, las Nuevas Criaturas [Estudiantes de la Biblia], que se someten a ella, deben prestar obediencia, y eso sin murmuración." Incluso advirtió a sus semejantes que aceptaran el reclutamiento militar como no combatientes si era necesario y que sirvieran en las filas y que "dispararan nuestras armas" si es necesario. Pero en tales circunstancias declaró que los cristianos "no necesitan sentirse obligados a disparar a una criatura"[47] – en la práctica, una propuesta bastante difícil.

Tales enseñanzas, formuladas en un momento en que los Estados Unidos y el Imperio Británico estaban en paz, no tenían leyes de votación obligatorias, ni reclutamiento militar, causaban pocos problemas para los estudiantes bíblicos. Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, Russell tomó una postura más firme contra la guerra y los estudiantes de la biblia rechazaron uniformemente el servicio militar combatiente. Sin embargo, la doctrina de los "poderes superiores" les causó muchos problemas, particularmente después de la muerte de Russell. A menudo, los estudiantes de la Biblia estaban divididos sobre hasta dónde debían llegar al obedecer a las autoridades seculares.

Bajo la presidencia de J.F. Rutherford sobre la Sociedad Watch Tower, la posición de los del Estudiante Bíblico Testigos -Jehová se endureció. Cada vez más llegaron a subrayar el mandamiento apostólico de que debían obedecer a Dios que a los hombres. Sin embargo, el concepto de poderes superiores de Russell fue una cuestión de cierta preocupación entre ellos hasta 1929. El juez Rutherford adoptó entonces una nueva postura doctrinal como se describe en los números del 1 y 15 de junio de La Atalaya ese año. Allí desarrolló una nueva posición totalmente respetando los poderes superiores de romanos 13. Según ellos, ya no debían ser entendidos como gobernantes seculares, sino más bien como Jehová Dios y Cristo Jesús. Por lo tanto, los gobiernos del mundo fueron clasificados como que no tenían fundamento en la autoridad divina y debían ser vistos como demoníacos. Los cristianos deben pagar impuestos por los servicios que recibieron, pero no deben obedecer ninguna otra ley humana *a menos que esté en armonía con la de Dios.*

Esta nueva doctrina fue muy valiosa para los Testigos de Jehová durante la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Les hizo tomar una posición inquebrantable contra el nazismo y el nacionalismo. No había divisiones entre ellos sobre cuestiones de lealtad como lo había habido durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la doctrina de 1929 creó nuevas dificultades.

Rutherford y los Testigos de Jehová no eran consistentes en sus actitudes con respecto a la autoridad secular. El juez siempre profesó un profundo amor por la Carta de Derechos de Los Estados Unidos y la

tradición libertaria. Además, se aconsejó a los Testigos que obedecieran las leyes humanas que no estaban abiertamente en conflicto con los mandamientos de las Escrituras a fin de permanecer en paz, si es posible, con sus vecinos[48] Entonces, finalmente, comenzaron a apelar caso tras caso ante tribunales mundanos para obtener sus libertades civiles.

Después de varios años, cuando habían ganado un número excepcional de casos judiciales en los Estados Unidos, Australia y Canadá, llegaron a sentir que era obvio que había mucho bien en los gobiernos humanos. Por lo tanto, no era razonable aferrarse estrictamente a su posición de 1929. Como resultado del problema doctrinal planteado por sus propios éxitos bastante sorprendentes ante los tribunales de tierras democráticas, los Testigos reexaminaron su pensamiento sobre la naturaleza de los gobiernos seculares y la relación del cristiano con ellos. Así, en 1962, La Atalaya publicó una serie de artículos sobre las "autoridades superiores" de Romanos 13:1 por los que la sociedad volvió oficialmente a una postura doctrinal sobre el asunto muy similar a la expuesta por C.T. Russell, aunque un poco más sofisticado uno.[49]

Desde 1962 los Testigos de Jehová han sido ciudadanos modelo de alguna manera. Bajo los términos de la doctrina de las "autoridades superiores" de 1962, creen que deben obedecer todas las leyes humanas que no estén directamente en conflicto con las de Dios. Incluso durante el período entre 1929 y 1962, a menudo eran, aunque no siempre, respetuosos de la ley, excepto cuando la ley humana entró en conflicto con su comprensión de la voluntad divina. La posición adoptada por sus defensores clericales en el folleto de la Unión Americana de Libertades Civiles de 1940 representa, por lo tanto, un análisis muy razonable de su papel en las sociedades democráticas.

Las autoridades seculares en el siglo XX a menudo no han quedado impresionadas por el razonamiento de los Testigos de Jehová o sus partidarios libertarios. En las naciones con religiones establecidas, las enseñanzas de los Testigos con frecuencia se han considerado subversivas a la "verdadera fe" y, por lo tanto, un ataque a la autoridad debidamente establecida. Hasta hace poco esto era generalmente el caso en muchos países católicas oficialmente y en Grecia. Todavía está en la mayor parte del mundo musulmán. En otras tierras donde no ha habido establecimientos religiosos que han exigido la lealtad de todos o la mayoría de los ciudadanos, los Testigos se han penetrado del fenómeno más generalizado del nacionalismo. En el siglo XX, la mayoría de las naciones, incluso las democracias occidentales en tiempos de estrés, tienden a retomar el tema que tanto se muestra en los establecimientos militares españoles: "Todo por la Patria". Así que cuando los Testigos se

han negado, como lo han hecho en miles de ocasiones, a "entregar lo que pertenece a Dios a César", han sido condenados como enemigos antipatrióticos del estado. En los países marxistas, su fe también es vista como un "opio particularmente peligroso del pueblo".

No obstante, es cierto que los Testigos probablemente podrían haber escapado de gran parte de la persecución dirigida contra ellos a pesar de su negativa a cooperar con gobiernos seculares de todo tipo. Aunque como algunos grupos anabaptistas tradicionales como los menonitas y los hutterites, sin duda habrían sufrido cierta opresión, podrían haber evitado mucho excepto por su trabajo de predicación, su testimonio constante del mundo. La mayoría de las sociedades pueden y tolerarán una pequeña minoría religiosa poco cooperativa que se somete a una existencia marginal similar a un gueto. Pero cuando un grupo de este tipo se niega a ser aislado e intenta convertirse por millones, entonces a los ojos de muchos líderes políticos se convierte en una fuerza socialmente perturbadora que debe ser frenada o prohibida. Sin embargo, es importante tener en cuenta las causas directas de la persecución de los testigos y examinar los ejemplos más destacados relacionados con cada una de esas causas.

Oposición a la Predicación

En primer lugar, los testigos han experimentado mucha oposición a su predicación puerta a puerta. C.T. Russell fue atacado temprano por su mensaje religioso en lugar de sus ideas con respecto al estado secular. Además, aunque la oposición de los estudiantes bíblicos a la guerra se utilizó contra ellos en 1918 y 1919, fue principalmente su campaña de tratados contra el clero lo que los metió en problemas en ese momento. Su uso de la radio, los fonógrafos, la página impresa y, sobre todo, su proselitismo puerta a puerta desde entonces han enfurecido a otras autoridades religiosas y seculares y, en algunas partes del mundo, al público en general.

Entre las guerras mundiales, a menudo se les acusaba de vender sin licencia o violar la legislación del día de reposo para predicar de casa en casa los domingos en los Estados Unidos, Canadá y la República Alemana de Weimar. Quebec intentó sobrepasar su trabajo de predicación inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y las tierras comunistas en realidad lo hicieron. España continuó prohibiendo sus actividades hasta finales de la década de 1960 y Portugal hasta la década de 1970. En Zambia, la nación con la mayor comunidad de Testigos per cápita del mundo, los publicadores no pueden predicar legalmente de casa en casa o a cualquier persona que no conozcan personalmente[50].

La predicación de testigos también ha excitado la violencia contra ellos. En muchas partes del mundo, han sido asaltados, atracados, golpeados, alquitranados y emplumados, castrados, violados y asesinados. Aunque esto no siempre ha sido por su testimonio público, a menudo lo ha hecho. Pocos testigos de Jehová han escapado de amenazas a sus personas con palos, cuchillos, armas o puños; y muchos se le derramo agua hirviendo, arrojaron despojos, o piedras a ellos. A Otros se les ha incitado a perros sobre ellos, y casi todos han sido objeto de abuso verbal. A menudo, los una vez hogares perfectamente civilizados se volverán sorprendentemente violentos cuando sean llamados por Los Testigos; y aunque algunas de sus reacciones pueden deberse a la falta de tacto de los Testigos, con frecuencia no lo son.

No es difícil entender por qué esto sucede. Sin duda, muchos se resienten de la implicación tácita de que, a menos que acepten el mensaje de los Testigos, están condenados a la destrucción eterna. Otros se encuentran en desventaja al hablar de religión con personas que pueden encontrar textos de prueba bíblica tan fácilmente para prácticamente todos los argumentos que presentan, y muchos se resienten de la persistencia continua de los Testigos de Jehová al llamar una y otra vez en sus casas después de que se les ha dicho que los hogares no tienen interés en su mensaje.

Un punto de interés es que los testigos que han predicado en diferentes partes del mundo comentan con frecuencia que son recibidos con mucha más bondad en los países latinos, el África subsahariana y Asia que en tierras anglosajonas o nórdicas. La idea de que la casa de un hombre es su castillo, tan frecuente entre los pueblos angloparlantes y los europeos del norte, puede ser un factor cultural importante con el que los evangelistas de Testigos deben luchar ante su desconfianza. En contraste, las otras sociedades mencionadas anteriormente tienen fuertes tradiciones de hospitalidad que pueden hacer que traten a los misioneros como invitados, incluso cuando no hay interés en su mensaje.

Servicio Militar

Los hombres y mujeres testigos han sufrido más que los miembros de cualquier religión en este siglo por su negativa a prestar servicio militar o ciertas formas de servicio alternativo civil obligatorio. Durante la Primera Guerra Mundial, fueron brutalizados en los campos y prisiones del ejército estadounidense, británico y canadiense.[51] En Alemania y Austria-Hungría también sufrieron, y algunos incluso fueron ejecutados. Cuando Hitler comenzó a construir su temible máquina de guerra en la década de 1930, volvieron a experimentar persecución por su negativa a tener parte de ella. El profesor John Conway comenta:

> La resistencia de los Testigos se centró principalmente en contra de cualquier forma de colaboración con los nazis y contra el servicio en el ejército. Basando su caso en el mandamiento bíblico, se negaron a tomar las armas incluso contra los enemigos de la nación. En una sociedad en la que hace mucho tiempo que se había eliminado el derecho de la ciencia privada, tal violación de la disciplina no podía quedar impune, y no fue de extrañar que en agosto de 1938 se aprobara una ley especial que establecía esa negativa o incitación a negarse a servir en las fuerzas armadas debían ser castigadas con la muerte, o en casos menores con prisión o custodia de protección. Dado que tal negativa era un artículo de creencia para los Testigos de Jehová, todos ellos fueron llevados prácticamente a sentencia de muerte. Muchos de hecho pagaron la multa; otros fueron condenados a un servicio forzoso con las tropas, mientras que otros fueron consignados a asilos lunáticos, y un gran número fueron transportados a Dachau[52].

Aunque los testigos en las democracias no fueron sometidos a un tratamiento tan severo, su difícil situación también fue grave. Desde la adopción del reclutamiento militar en los Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y de nuevo desde la Guerra de Corea hasta el conflicto vietnamita, los Testigos de Jehová consistentemente conformaron el mayor número de estadounidenses encarcelados por Objeción de conciencia. Miles de ellos pasaron muchos miles de años-hombre en prisiones federales. Los registros públicos también muestran que los jueces estadounidenses regularmente les impusieron sentencias más largas que a los objetores de conciencia de otras religiones,[53] probablemente porque se negaron a aceptar el servicio alternativo civil.

Gran Bretaña y algunas naciones europeas fueron menos severas en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero durante mucho tiempo continuaron encarcelando a Testigos por negarse a hacer el servicio militar. Por otro lado, los hombres testigos sufrieron mucho en tierras como España y Grecia. En la España franquista fueron sentenciados y condenados por no servir en el ejército. Algunos pasaron hasta doce años en las prisiones o en el Sáhara español, a veces en circunstancias más duras.[54] En Grecia había ocurrido lo mismo. Durante la guerra de ese país con Italia en 1940, tres testigos fueron condenados a muerte por objeción de conciencia[55], al igual que otros dos, ya en 1966.[56] De hecho, hasta que la Unión Europea obligó a la República Griega a ser menos dura con los testigos en edad militar, permaneció así.[57]

Otros países que han impuesto severos castigos a los reclutas de

Testigo han sido Turquía, Corea, Egipto, Cuba y las repúblicas comunistas de Europa del Este. De ellas, las peores han sido las tierras comunistas y Corea del Sur, donde los hombres testigos han sido torturados, golpeados y en algunas ocasiones brutalmente asesinados. Para los Testigos de Jehová, Alemania Oriental, Checoslovaquia, la Unión Soviética y Cuba eran durante mucho tiempo paraísos apenas socialistas o Corea del Sur parte del llamado mundo libre[58].

Si bien tal castigo por negarse al servicio militar ha terminado en varios países debido a la caída del comunismo y el acuerdo de los Testigos de hacer un servicio civil alternativo, su negativa a aceptar proyectos militares ha seguido persecución sobre ellos en Armenia, Eritrea, Turquía y Corea del Sur, donde "desde 1950, unos 17.000 de los Testigos de Jehová han sido condenados a un total de más de 32.000 años de prisión". [59]

Ejercicios patrióticos y neutralidad política

Un tercer y muy importante factor detrás de los ataques seculares contra los Testigos ha sido y es su negativa a participar activamente en diversas actividades y ejercicios patrióticos. Sus primeros problemas en esta área surgieron en la década de 1930, particularmente en el Tercer Reich de Hitler y en los Estados Unidos. Dar saludos a Hitler o *heil Hitler* fue nada menos que una idolatría para el estudiante de la biblia alemán (Bibelforscher). Por lo tanto, se negaron rotundamente a participar en funciones nazis o estatales en las que se les requeriría realizar tales actividades.[60] A partir de 1935, también se negaron a saludar las banderas de otras naciones o a defender los himnos nacionales. En consecuencia, entraron en graves conflictos con las autoridades escolares estadounidenses en la mayor parte de los Estados Unidos. Finalmente, después de años de litigio, el asunto fue llevado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso *Gobitis*. En una decisión de ocho a uno, ese tribunal falló en contra de los Testigos de Jehová[61]. Como resultado, la acción de la turba contra ellos aumentó dramáticamente. Cientos de tales incidentes, generalmente promovidos por la Legión Americana, los Veteranos de Guerras Extranjeras y ciertos escritores católicos, ocurrieron en toda la nación[62] hasta que la Corte Suprema revocó su fallo en el caso Gobitis en *Barnette* v. *West Virginia State Board of Education* el 14 de junio de 1943 – Día de la Bandera en los Estados Unidos.[63]

El gobierno canadiense utilizó la cuestión del saludo a la bandera incluso en un momento en que el país no tenía bandera nacional, y el hecho de que los Testigos de Jehová no "aclamaban a ningún hombre"

como una razón ostensible para imponerles la prohibición de 1940.[64] De hecho, esa no fue la razón en absoluto.[65] Sin embargo, varios testigos canadienses sufrieron mucho cuando sus hijos no saludaban la bandera ni cantaban "Dios salve al rey". [66] Después de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de los ejercicios patrióticos era causar graves problemas a los niños testigos que intentaban obtener educación en paises tan diversas como Filipinas, Costa Rica, Zambia, India, Liberia y de vez en cuando, incluso los Estados Unidos y Canadá.[67]

La cuestión de las tarjetas del partido, en particular en África, y la negativa de los Testigos a apoyar activamente las dictaduras unipartidistas, ya sea a la izquierda o a la derecha, condujeron a pogromos virtuales de grandes comunidades de testigos en el centro y sur de África. Lo más notorio y terrible ha sido la persecución de los testigos de Malawi y los de Mozambique.

El gobierno de Malawi comenzó un impulso total contra los Testigos en 1967 como resultado de su negativa a comprar tarjetas de membrecía en el Partido del Congreso de Malawi del Dr. Kamuzu Banda. En 1972, al menos cincuenta testigos fueron asesinados por la Liga Juvenil de Malawi y los Jóvenes Pioneros. Como resultado, unas 21.000 víctimas de la persecución huyeron a Zambia. Allí, miles de ellos fueron recluidos en el campo de refugiados de Sinde Masale, donde muchos murieron por desnutrición, falta de agua y malos tratos para avergonzar a las autoridades zambianas y a las Naciones Unidas. Testigos sudafricanos y de Rodas afirmaron que las autoridades zambianas les impidieron prestar ayuda a sus hermanos. Así, en noviembre y diciembre de 1972 hasta nueve testigos al día estaban muriendo - muchos de ellos niños pequeños - y para el 18 de diciembre, casi 350 refugiados habían muerto en ese campamento[68].

Poco después, el gobierno de Zambia repatrió por la fuerza a los Testigos a Malawi con la connivencia de funcionarios de la ONU. Cuando el gobierno de Malawi no cejaba en sus políticas hacia ellos, se vieron obligados de nuevo a huir, esta vez a Mozambique. En julio de 1973 unos 35.000 testigos y simpatizantes de Jehová fueron establecidos allí por las autoridades portuguesas que les dieron tierras y los trataron amablemente. Pero cuando Mozambique se independizó en 1975, también llevó a los testigos de Malawi de regreso a su país natal para sufrir otra ronda de asaltos, palizas, asesinatos y encarcelamientos en campos de concentración.[69] Al mismo tiempo, unos 7.000 testigos mozambiqueños fueron arrestados en masa para ser enviados a campos de reeducación comunistas.[70]

Los testigos han experimentado un trato similar en muchas otras tierras

africanas, incluyendo camerún, Angola, Zaire, Etiopía, Benin y otras naciones africanas e islámicas.[71] El grado de persecución en todas esas tierras no ha sido tan grande como en Malawi y Mozambique, sin embargo. Curiosamente, los testigos blancos en Sudáfrica estuvieron durante un tiempo también bajo cierta amenaza de restricción.[72]

Persecución Marxista

Aunque no es tan conocida, la persecución general de los Testigos en la Unión Soviética, los Estados comunistas de Europa del Este, China y Cuba ha sido tan dura como la que se dirigía contra ellos en África. En esas tierras los testigos no sólo han tenido que encararse a enfrentar los cargos generales de negativa a hacer el servicio militar y mostrar una lealtad adecuada a los regímenes, sino que, aún más en serio, han sido considerados como una quinta columna religiosa perversa por los marxistas que en cierto sentido son representantes de una pseudo-religión que no tolera rivales.

De estas tierras comunistas, la Unión Soviética, Alemania Oriental y Rumania fueron consistentemente los peores perseguidores. En la Unión Soviética ya en 1946 los testigos de la recién adquirida República de Besarabia (ahora Moldavia) fueron sometidos a deportaciones masivas a Siberia y simplemente se dejaron a su suerte. Desde entonces, un gran número de ellos han sido enviados a campos de trabajo. Alemania Oriental fue particularmente eficiente en su brutalidad hacia ellos. Miles de personas fueron detenidas, algunas de ellas originalmente condenadas a cadena perpetua y varios fueron asesinados durante la prisión o murieron de malos tratos. Rumania no era mucho major [73].

A veces Polonia, Checoslovaquia y Hungría, todos con grandes comunidades de testigos, también fueron brutales en sus acciones hacia los Testigos. Los gobiernos comunistas más liberales de Polonia y Hungría mostraron más tolerancia, aunque los Testigos de Jehová todavía estaban legalmente prohibidos en esas tierras. En Checoslovaquia se les dio un breve respiro durante el intervalo Dubcek en 1968, pero a partir de entonces permanecieron proscritos hasta la caída del Curtin de Hierro[74].

Desde la caída del Imperio soviético, en general los Testigos han ido mucho mejor, pero han seguido experimentando persecución en las repúblicas musulmanas y varias de las repúblicas en el Cáucaso, ya sean musulmanas o cristianas, que antes formaban parte de la Unión Soviética.[75]

En Cuba los Testigos fueron muy mal tratados por un tiempo y, por

alguna razón desconocida, ganaron la animosidad personal de Fidel Castro.[76] Esto puede deberse a que los cubanos siguieron siendo tan cálidos para las enseñanzas de Watch Tower después de la revolución como antes y continuaron creciendo números bajo su régimen. Ciertamente, su negativa a apoyar sus aventuras militares fue un factor importante. Finalmente, muchos fueron liberados de las prisiones cubanas y obligados a ir a los Estados Unidos.[77] Recientemente, el gobierno cubano ya no parece ser tan antipático con los Testigos, y ahora tienen una buena cantidad de libertad en el único bastión del comunismo en el Hemisferio occidental .[78]

Compromisos de los Testigos con el Mundo

La descripción dada arriba parece indicar que los Testigos de Jehová han sido increíblemente fieles a sus enseñanzas básicas, independientemente de su naturaleza doctrinal en un momento dado, que deben ser neutrales en los asuntos del mundo, y que no deben comprometerse con las autoridades seculares en asuntos de fe. Su persecución casi constante en un lugar tras otro parece indicar eso. Sin embargo, como se ha demostrado anteriormente, sería erróneo suponer que los Testigos siempre han sido fieles a sus principios al tratar con los gobiernos seculares a pesar de su jactancia de que han sido "leales a Jehová" y han permanecido "separados del mundo". De hecho, ha habido tres situaciones importantes durante las cuales el liderazgo de la Sociedad de la Watch Tower y, bajo su dirección, muchos estudiantes bíblicos y testigos individuales han comprometido o intentado comprometerse con los gobiernos del mundo de maneras que son contrario a los principios de los Testigo.

El primero de ellos ocurrió en la primavera de 1918 cuando los líderes de Watch Tower se enfrentaban a un encarcelamiento bajo los términos de la Ley de Espionaje Estadounidense. Aunque J.F. Rutherford y sus asociados habían sido francamente beligerantes en contra de cualquier apoyo de los estudiantes bíblicos para el esfuerzo de guerra aliado durante la Primera Guerra Mundial, en los números del 1 y 15 de junio de 1918 de La Atalaya manifestaron una actitud mucho más comprometedora. Los estudiantes bíblicos fueron llamados a unirse con otros estadounidenses en un día nacional de oración por una victoria aliada sobre la "autocracia" alemana [79], y la sociedad ahora proclamó que la compra de "Libertad" o bonos de guerra no tenía nada que ver con la religión[80]. Por lo tanto, los estudiantes individuales de la Biblia debían ser libres de comprar o no comprar esos bonos como lo consideraban conveniente. Casi inmediatamente esto causó conflicto sin efecto en la comunidad de estudiantes bíblicos y realmente se convirtió en la principal causa del

cisma de “ Standfast” en el oeste de Canadá y el noroeste de los Estados Unidos.[81] Más tarde, después de que Rutherford y sus siete compañeros fueran liberados de la Penitenciaría en Atlanta en 1919, la Watch Tower repudió sus declaraciones comprometedoras de 1918,[82] y la sociedad siempre las atribuyó a partir de entonces a haber sido llevados "cautivas a Babilonia" o falsa religión.[83] Pero nunca se ha recibido una disculpa por otra y, en muchas, formas más serias de comprometerse con "agentes de Satanás" cuando los oficiales de la sociedad trataron de congraciarse igual que con el gobierno de Hitler de la Alemania nazi.

Como se ha señalado con frecuencia, los Testigos de Jehová tienen un buen historial, incluso sobresaliente, por su desafío al nazismo y su voluntad de aceptar el martirio en los campos de concentración del Tercer Reich en lugar de renunciar a su fe. Pero lo que no era generalmente conocido por los historiadores o la mayoría de los testigos mismos durante algunos años es que, en la primavera de 1933, los líderes de Watch Tower trataron de aplacar a los nazis al enunciar su lealtad a los principios del gobierno nacional socialista de Hitler y mediante participar en declaraciones claramente anti judías.

En abril de ese año, las sucursales de la Watch Tower en Magdeburgo fueron incautadas por orden del gobierno, y para entonces los Testigos estaban bajo prohibición en la mayor parte del Reich. Por lo tanto, J.F. Rutherford y N.H. Knorr viajaron a Berlín y prepararon una Declaración que se presentaría unos días más tarde a una convención apresuradamente llamada a Berlín de algunos 7.000 testigos alemanes después de que Rutherford y Knorr habían regresado a Nueva York. Después de la convención, se informó que los Testigos Alemanes, leales a las instrucciones de Brooklyn, habían distribuido 2,1 millones de copias de la *Declaración* en toda Alemania, mientras que los oficiales de la sucursal de la Watch Tower enviaron copias de la misma al importante gobierno funcionarios.[84]

Durante muchos años, la sociedad proclamó que la *Declaración* era una respuesta desafiante a la persecución nazi de los Testigos de Jehová. En la página 134 de su número de 1 de mayo de 1939, Der Wachtturm (La Atalaya), tal como se publicó entonces en Suiza, afirmó: "El 25 de junio siete mil cristianos alemanes se reunieron en la convención general en Berlín y adoptaron una resolución contra la persecución injustificada del gobierno de Hitler por que se impidió a los Testigos de Jehová llevar a cabo su obra testimonial; y un millón de copias [sic] de esa protesta se extendieron por toda Alemania". [85] Tomando la misma táctica, en 1957 la primera historia oficial de la

Atalaya, *los Testigos de Jehová en el Propósito Divino*, declaró: "El juez Rutherford había estado observando de cerca la situación alemana y estaba bien familiarizado con su desarrollo, ya que afectaba al trabajo de los testigos. Con este grave giro de los acontecimientos no perdió tiempo en ir a Alemania, acompañado por N.H. Knorr, para ver qué se podía hacer. El 25 de junio ... una convención fue llamada en Berlín. Allí se presentó una declaración de hechos preparada a los 7.000 asistentes en protesta contra el gobierno de Hitler por su interferencia de mano dura con la obra de Testigo de la Sociedad, y fue aprobada por unanimidad". [86] Pero la Declaración no fue una conmovedora llamada para que los Testigos de Jehová se opusieran a la opresión del gobierno de Hitler como ha afirmado la Sociedad Watchtower. Más bien, no era más que un intento de suavizar a Hitler que estaba ocupado estableciendo una dictadura despiadada en Alemania.

Todavía había copias de la Declaración existente en Alemania y una copia de ella en la edición inglesa del Anuario de 1934 de las Testigos de Jehová. Así se hizo cada vez más difícil ocultar la naturaleza de ese documento. Así que la Sociedad Watchtower decidió tomar una posición diferente sobre ella en una historia oficial de los Testigos en Alemania en el *Anuario de los Testigos de Jehová* de 1974.

Esa publicación admite que muchos en la convención de Berlín estaban decepcionados con la Declaración, lo que implica que querían una declaración más fuerte y anti nazi. Además, cita una carta a Adolf Hitler de la sucursal de la sociedad, enviada con una copia de la Declaración, que incluía la siguiente declaración falsa: "La administración de Brooklyn de la Watch Tower Society es y ha sido pasado excepcionalmente amigable con Alemania. Por esta razón, el presidente de la Sociedad y siete miembros de su Junta Directiva en los Estados Unidos fueron condenados a ochenta años de prisión porque el presidente se negó a utilizar dos revistas publicadas por él en los Estados Unidos para la propaganda de guerra contra la guerra contra la Alemania." [87] El Anuario de 1974 afirma, sin embargo, que la Declaración fue debilitada, evidentemente en traducción, por el jefe de la sucursal alemána de la sociedad, Paul Balzereit; e implica que fue él, en lugar del juez Rutherford, quien fue responsable de tratar de comprometerse con el nazismo[88] Pero ese relato es simplemente falso.

El Anuario de 1974 está justificado en implicar que Balzereit, o al menos algún miembro del personal de la sucursal alemana de la sociedad, escribió la carta citada anteriormente a Hitler. Sin embargo, la Declaración aparece en el Anuario de los Testigos de Jehová de 1934 en inglés y alemán, como una declaración oficial de la Sociedad de la Torre de Vigilancia y el presidente de la sociedad; y desde el punto de vista de

los Testigos de Jehová y otros hoy en día es un documento más comprometedor que se apoderó del antisemitismo y la antipatía nazis hacia Gran Bretaña y los Estados Unidos. En virtud de una sección titulada "Judíos", la Declaración afirmo:

> Nuestros enemigos acusan falsamente que hemos recibido un puerto financiero por nuestro trabajo de los judíos. Nada está más lejos de la verdad. Hasta esta hora nunca ha habido la más mínima parte del dinero que los judíos han aportado a nuestro trabajo. Somos los fieles seguidores de Cristo Jesús y creemos en él como el Salvador del mundo, mientras que los judíos rechazan por completo a Jesucristo y niegan enfáticamente que él sea el Salvador del mundo enviado de Dios para el bien del hombre. Esto por sí mismo debe ser una prueba suficiente para demostrar que no recibimos apoyo de los judíos y que, por lo tanto, los cargos contra nosotros son maliciosamente falsos y sólo podrían proceder de Satanás, nuestro gran enemigo. El imperio más grande y opresivo del mundo es el imperio angloamericano. Por eso se entiende el Imperio Británico, del cual los Estados Unidos de América forman parte. Han sido los judíos comerciales del Imperio británico-estadounidense los que han construido y llevado a cabo las Grandes Empresas como un medio para explotar y oprimir a los pueblos de muchas naciones. Este hecho se aplica particularmente a las ciudades de Londres y Nueva York, las fortalezas de las grandes empresas. Este hecho es tan manifiesto en Estados Unidos que hay un proverbio sobre la ciudad de Nueva York que dice: "Los judíos la poseen, los católicos irlandeses la gobiernan y los estadounidenses pagan las cuentas". [89]

Esto no fue todo. Además de condenar a la Sociedad de Naciones, la Declaración dijo: "El pueblo de Alemania ha sufrido una gran miseria desde 1914 y ha sido víctima de mucha injusticia que les practican otros. Los nacionalistas se han declarado en contra de toda esa injusticia y han anunciado que 'Nuestra relación con Dios es alta y santa'". Entonces proclamó: "Dado que nuestra organización apoya plenamente estos principios justos y se dedica únicamente a llevar a cabo la obra de iluminar al pueblo concerniente a la Palabra de Jehová Dios, Satanás por su sutileza [sic] se esfuerza por poner en contra el gobierno nuestra obra y la destruimos porque magnificamos la importancia de conocer y servir a Dios".

Sólo en los últimos años ¡*Despertad!* La revista admitió que la Declaración fue escrita por J.F. Rutherford, algo que debería haber sido obvio para casi cualquier persona porque refleja el estilo único de escritura de Rutherford. Pero la sociedad todavía se niega a admitir que sus declaraciones antisemitas se aplicaron al pueblo judío en su

conjunto. *Más bien, la sociedad afirma que sólo estaba dirigida a judíos codiciosos y comerciales.*[90] Sin embargo, hay mucha evidencia de que Rutherford y muchos otros testigos en el Betel de Brooklyn fueron influenciados por el antisemitismo estadounidense ordinario[91].

Por supuesto, como los Testigos pronto descubrieron, los nazis no quedaron impresionados por sus zalamerías, y tal vez enojados por la distribución general de la Declaración, desataron una ola de persecución contra ellos casi de inmediato. Pero fue entonces, y sólo entonces, que Rutherford, la sociedad y los líderes de Testigos alemanes decidieron oponerse a las políticas nazis de una manera intransigente.

Hace algunos años Raymond Franz sacó a la luz otra violación evidente del principio de neutralidad de los Testigos con respecto a los asuntos mundanos. En un capítulo completamente documentado llamado "doble moralidad" en su libro Crisis de Conciencia, Franz contrasta la regla inflexible de la sociedad contra las tarjetas de compra de los Testigos de Jehová en el único partido político nacional de Malawi con la actitud relajada de Brooklyn hacia el soborno de los oficiales militares mexicanos por parte de los hombres testigos para evitar la ley de reclutamiento universal de hombres mexicanos y su aceptación (de los Testigos) de ser miembro de las reservas militares permanentes de la nación.[92] Como señaló Franz, una política de la Watchtower durante mucho tiempo sostuvo que la membrecía en un partido político, los militares, e incluso en programas de servicio civil alternativo salió mal, aunque hoy se permite el servicio alternativo como se puso a la luz en el capítulo 5. Normalmente, si, en el pasado, cualquier Testigo de Jehová accedió a participar en cualquiera de los tres, automáticamente fue considerado como "desasociado" de la comunidad de Testigos y rechazado[93]. Sin embargo, a partir de 1960 en México, Nathan Knorr, Frederick Franz, y después de 1971, el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová permitió a los hombres Testigos, incluidos los superintendentes de circuito y distrito y miembros del personal de la Watch Tower Mexicana o de la familia Betel, comprar cartillas o certificados que indicaban falsamente que habían completado un año de servicio militar requerido y que automáticamente los colocaban en las reservas militares permanentes. Curiosamente, a pesar de la preocupación constante por este asunto de los funcionarios de las sucursales de Watch Tower en México, la sociedad continuó manteniendo una política para la mayor parte del mundo y otra para México.

Esto fue dejado claro por Raymond Franz. Al discutir la carta de la Watch Tower del 2 de junio de 1960 a La Torre del Vigía de México, que

inicialmente expuso la política mexicana de la sociedad, declaró:

> **Una de las razones por las que esta información es tan personalmente impactante para mí es que, en el mismo momento en que la carta afirmaba que la Sociedad no tenía "ninguna objeción" si los Testigos en México, ante un llamado al entrenamiento militar, eligieron "salirse a sí mismos por un pago de dinero", había decenas de jóvenes en la República Dominicana que pasan preciosos años de su vida en prisión, porque rechazaron el mismo tipo de capacitación. Algunos, como Leon Glass y su hermano Enrique, fueron condenados dos o tres veces por su negativa, pasando hasta un total de nueve años de su prisión. El presidente de la Sociedad [N.H. Knorr] y el vicepresidente [F. W. Franz] habían visitado la República Dominicana durante esos años e incluso se habían realizado visitas a la prisión donde muchos de estos hombres fueron detenidos. La forma en que se podría conocer la situación de estos presos dominicanos y, sin embargo, una doble moral es incomprensible para mí.**
>
> **Cuatro años después de que ese consejo fuera entregado a México, tuvo lugar la primera erupción de ataques violentos contra los Testigos de Jehová en Malawi (1964) y surgió la cuestión del pago de una tarjeta de partido. La posición adoptada por la Subdivisión de Malawi era que hacerlo sería una violación de la neutralidad cristiana, un compromiso indigno de un cristiano genuino. La sede mundial sabía que esa era la posición adoptada. La violencia disminuyó después de un tiempo y luego estalló de nuevo en 1967, tan ferozmente que miles de testigos fueron llevados a la huida de su tierra natal. Los informes de atrocidades horribles en número creciente inundaron la sede mundial.**
>
> **¿Qué efecto tuvo en ellos y en sus conciencias con respecto a la posición adoptada en México? En Malawi, los testigos estaban siendo golpeados y torturados, las mujeres estaban siendo violadas, las casas y los campos estaban siendo destruidos, y familias enteras huían a otros países, decididos a aferrarse a la posición de la organización de que pagar por una tarjeta de partido sería moralmente un acto traidor. Al mismo tiempo, en México, los hombres testigos estaban sobornando a funcionarios militares para completar un certificado que afirmaba falsamente que habían cumplido con sus obligaciones de servicio militar, y cuando fueron a la Sucursal, el personal allí siguió el consejo y no dijo nada que indicara de ninguna manera que esta práctica fuera incompatible con la norma organizacional o los principios de la Palabra de Dios[94].**

Parece sorprendente que los oficiales de la Watchtower fueran responsables de desarrollar y mantener esas políticas lógicamente

contradictorias y éticamente indefendibles para los Testigos de Jehová en diferentes países. A diferencia de sus hermanos en los Estados Unidos en 1918 y los de Alemania en 1933, los Testigos Mexicanos no se habían enfrentado a la amenaza de persecución durante muchos años. Entonces, ¿qué explicaba la posición de la sociedad que mantenían los presidentes de Watchtower y el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová? La respuesta puede haber sido *propiedad*, como Raymond Franz parece inferir.[95] Como se señala en el Capítulo 5, bajo la Constitución Mexicana de 1917, hasta 1989 ninguna iglesia u organización religiosa podría poseer propiedades reales (tierras y edificios) de ningún tipo en la República. Así que la sociedad adoptó la farsa de tener la mascarada la Torre del Vigía de México como una "sociedad cultural". Por lo tanto, si los hombres testigos hubieran tomado una posición abiertamente religiosa como objetores de conciencia y se hubieran negado a servir en el Ejército mexicano, el gobierno mexicano bien podría haber insistido en que su organización tuviera que ser reconocida como una religión, y por lo tanto sus sucursales y " salas culturales" habrían tenido que ser nacionalizadas. Así parece que mientras los oficiales del Ejército mexicano estuvieran dispuestos a comprometer su moralidad vendiendo cartillas, los Testigos de Jehová continuaron comprometiendo los suyos comprándolos.

Actitudes Sociales Generales

La historia de las relaciones de los Testigos con los Estados seculares es clara. Pero, ¿qué pasa con otros asuntos? ¿Cómo, por ejemplo, se basan en cuestiones económicas? La respuesta es que es algo indiferente. No creen que la Biblia enseñe ninguna forma de socialismo, comunismo, o que sea necesario mantener "todas las cosas en común". Por lo tanto, hay numerosos Testigos de Jehová en el mundo occidental que son hombres de negocios ricos, algunos incluso millonarios.

Durante años, sin embargo, la Watch Tower Society tuvo una visión tenue del capitalismo. A pesar de sus propias actividades comerciales, C.T. Russell lo vio como esencialmente codicioso y explotador con una tendencia a arruinar la tierra. Simpatizaba con los movimientos obreros, a veces los defendía públicamente, y veía la próxima batalla de Armagedón esencialmente como una lucha entre el capital y el trabajo, casi en un sentido marxista.[96] J.F. Rutherford, un viejo populista, mantuvo la tradición de Russell de simpatía por los movimientos del trabajo y fue mucho más cáustico en sus comentarios con respecto al mundo de los negocios.[97] Pero desde la década de 1940, las actitudes de la sociedad han experimentado un cambio sutil pero importante con respecto al sistema capitalista.

Es cierto que las enseñanzas de los Testigos enfatizan ocasionalmente el concepto de "precio justo, salario justo" idealizado en Europa durante la Edad Media. Cuando se presiona para dar opiniones sobre las relaciones negocios-trabajo, la Watch Tower Society se expresa en términos que suenan como un eco de la famosa encíclica del Papa León XIII, *Rerum Novarum*.[98] pero se da mucho más consejo sobre conducta ética a los trabajadores que a los empleadores o gerentes. Aunque los testigos pueden ser miembros de sindicatos, se les enseña a abstenerse de ocupar cargos electos en ellos, a evitar manifestaciones y, en general, a ser leales a sus empleadores. Se les dice que trabajen duro, sean honestos y permanezcan separados de cualquier cosa como las actividades sindicales militantes. Esto significa que la sociedad también les aconseja que se abstengan de romper huelgas. Por lo tanto, es bastante evidente que hoy en día los líderes de Watch Tower tienen mucha más simpatía por la gestión que el trabajo[99].

No es difícil comprender por qué este cambio de actitud. En primer lugar, a pesar del apoyo de Russell y Rutherford al trabajo, siempre fueron capaces de recaudar dinero en el mercado con el fin de apoyar sus actividades religiosas y personales. Como muestran claramente las transcripciones de la corte en los juicios de *Russell contra Russell*, Russell fue un empresario capaz con acciones en muchos negocios, incluyendo la incipiente industria petrolera. En cuanto a Rutherford, aunque no había un hombre de negocios, estaba dispuesto a aceptar grandes donaciones de capitalistas ricos[100]. Y nada ha cambiado con los años. Por lo tanto, la Sociedad Watchtower se beneficia enormemente de las contribuciones de los Testigos ricos, como lo ha hecho durante algún tiempo; y desde hace muchos años ha estado invirtiendo en los mercados bursátiles de los Estados Unidos, Canadá, y tal vez en algunos otros países.[101] De hecho, recientemente se ha revelado que la sociedad tiene acciones en empresas que producen armas de guerra.[102] Entonces también, la Watch Tower ahora funciona como una gigantesca corporación empresarial, y ha necesitado personas con un alto grado de habilidades y actitudes gerenciales.

La sociedad trata razonablemente de evitar algo como conflicto de clase en las filas de los Testigos de Jehová. Tal, lo cree, sería "mundano" y desviaría la atención de los "intereses del reino". Después de todo, según la doctrina de la Watch Tower, los sistemas económicos actuales, junto con los religiosos y políticos, están desapareciendo. Por lo tanto, se aconseja a los Testigos de Jehová que no expresen fuertes sentimientos sobre cuestiones económicas. Si bien los individuos pueden tener opiniones en privado sobre ellos, el hecho de que a menudo deben asociarse y trabajar con personas de otras clases socioeconómicas en sus propias congregaciones tiene el efecto definitivo de evitar que participen en luchas de clase económica de cualquier Tipo.

Por lo tanto, la sociedad ahora afirma que tanto ella como los Testigos de Jehová son completamente "neutrales" en tales asuntos. Pero de hecho eso no es del todo cierto. Como se ha indicado, en todo caso, son menos neutrales por el lado del capitalismo occidental, hecho que no ha escapado al aviso de los políticos en los países comunistas y del Tercer Mundo. Se dirá más sobre esto en el Capítulo 9.

Con respecto a ciertas cuestiones morales que a menudo se convierten en cuestiones políticas ardientes, particularmente en las democracias, tienen sentimientos fuertes. Por ejemplo, la Sociedad Watch Tower enseña que el Estado laico está justificado en imponer la pena capital por asesinato.[103] Se refiere al aborto, los juegos de azar, las loterías, la prostitución legalizada, la homosexualidad legalizada, la pornografía y algunos otros asuntos. Como socialmente malvado.[104] Pero a diferencia de muchos protestantes, católicos y judíos, los Testigos de Jehová se niegan a apoyar la legislación para implementar sus puntos de vista morales. Censuran abiertamente al mundo, al gobierno y a los políticos por permitir actividades que consideran inmorales. Sin embargo, no creen que tengan derecho a imponer sus valores a personas ajenas a su comunidad o a poner nuevo vino moral en viejos odres políticos. Su respuesta no es el evangelio social ni la reforma moral-política de las sociedades actuales a través de la democracia cristiana; es el reino de Cristo. Por lo tanto, su única preocupación directa es con la moralidad de los que están en sus congregaciones, porque ¿no es "el mundo entero que está en el poder del inicuo"?

Sin embargo, cuando los Testigos sientan que su propia libertad cristiana está obstaculizada en cualquier ámbito que consideren vital, resistirán legalmente y, si es necesario, ilegalmente. No es de extrañar que, por lo tanto, hayan caído en contra de gran parte de la profesión médica, la prensa, el público en general y los organismos de elaboración de leyes por su negativa a aceptar transfusiones de sangre.

Transfusiones de Sangre

Desde el momento de la organización de las primeras congregaciones estudiantiles bíblicas hasta finales de la década de 1930, los Testigos de Jehová rara vez tomaron ninguna posición con respecto al tratamiento médico, excepto en la vacunación a pesar de los discursos injuriosos de Clayton Woodworth contra la teoría de los gérmenes de la Asociación Médica Estadounidense. Generalmente, fueron a los médicos sin ningún conflicto religioso grave. Pero para la Segunda Guerra Mundial esa situación comenzó a cambiar.

Los testigos generalmente habían aceptado los estrictos mandamientos bíblicos contra el consumo de sangre como en las salchichas de sangre o los budines de sangre. Sin embargo, la cuestión de la moralidad de las transfusiones de sangre no surgió hasta 1937, después del establecimiento del primer banco de sangre a gran escala en el hospital del condado de Cook en Chicago en ese año. Incluso entonces había poca preocupación sobre el asunto, que afectó a pocos civiles, hasta 1945. Sin embargo, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, la Atalaya tomó una posición sobre el tema en su número del 1 de julio de 1945. Desde entonces, los Testigos de Jehová han rechazado oficialmente transfusiones o partículas de sangre (con muchas excepciones en el caso de estos últimos) como contrarias a las enseñanzas bíblicas, particularmente de acuerdo con textos como Génesis 9:5, 6; Levítico 17:10; y Hechos 15:20, 28, 29.

Aunque han enfatizado constantemente sus objeciones religiosas a las transfusiones de sangre,[105] Los abogados y académicos testigos han argumentado que el uso de tales transfusiones ha sido a menudo una moda médica, que en la gran mayoría de los casos no son necesarios – ya que existen terapias alternativas y que hay grandes riesgos involucrados en su uso. Dado que la cuestión de su aceptación o no aceptación implica el propio bienestar de los Testigos y dado que, según lo admitido por un texto médico estándar, aunque ahora bastante anticuado, "las transfusiones de sangre deben considerarse como una forma de terapia de riesgo que es potencialmente letal", [106] Los Testigos de Jehová sienten que deben ser libres de rechazarlos por sí mismos y sus familias. Muchos miles han muerto o han sufrido graves daños por transfusiones, un hecho que el público en general no conoce o, al parecer, por algunos médicos.[107]

Sin embargo, la negativa de los Testigos no ha sido aceptada a la ligera por muchos miembros de la profesión médica, hospitales o prensa. En los países liberales y democráticos de hoy en día se puede desafiar a las iglesias, a los políticos e incluso al nacionalismo, pero la ciencia, especialmente la ciencia médica, sigue siendo una vaca sagrada. Así, los niños y adultos de los Testigos de Jehová han sido sometidos a transfusiones forzadas en sociedades donde los tribunales han admitido de otro modo que las personas pueden rechazar el tratamiento médico y tener derecho a morir.[108] Los Testigos responden que tal terapia forzada ha sido tan a menudo más en tratar con la muerte en lugar de salvar vidas. Sólo en Canadá se han concedido transfusiones forzadas a unos doce lactantes y se les ha devuelto muertos a sus padres.[109] Es imposible determinar si estos niños habrían muerto o no, en cualquier caso, si no hubieran recibido transfusiones. Pero, no es de extrañar, los Testigos han tratado de argumentar que murieron porque se les dio

sangre.

A finales de los años, es cierto que los argumentos de los Testigos han recibido más atención. Así también lo ha hecho el hecho de que han servido como cobayas médicas.[110] Sin embargo, no es irrazonablemente, tanto la profesión médica como los tribunales a menudo siguen ignorando lo que los Testigos consideran su derecho a la santidad de sus cuerpos y de sus hijos, mientras que algunos casos los propios Testigos a menudo avivan las llamas de los prejuicios innecesariamente sobre el tema. En Canadá, en particular, el difunto W. Glen How y otros testigos a menudo utilizaban terminología bastante abusiva hacia ciertos miembros de la profesión médica en casos judiciales, y con qué frecuencia se referían a las transfusiones forzadas como una forma de "violación".[111] Curiosamente, a pesar de la importancia de la controversia y de toda la cuestión de la ética médico-religiosa que sale a la luz, pocos academicos han tomado mucho tiempo para examinar las graves implicaciones de tal terapia forzada desde el punto de vista de la ley, la medicina o la ética . Y menos aún han examinado las enseñanzas de los Testigos sobre el asunto desde un punto de vista doctrinal. Sólo ahora hay varias personas que han dejado el pliegue de los Testigos o están en desacuerdo secreto con la posición de Brooklyn sobre el tema, dándole el examen cuidadoso que se merece.

Separación y preocupaciones sociales

En prácticamente todos los relatos de los Testigos de Jehová, ya sean escritos por Testigos, académicos objetivos o adversarios de los Testigos, se ha subrayado el énfasis en la alienación y el conflicto con el mundo, algo comprensible de las discusiones anteriores. La escatología de los testigos sigue enseñando que el mundo maligno actual está desapareciendo y que su tiempo es corto. Por lo tanto, hay poco tiempo para dedicar a la construcción de escuelas, hospitales o instituciones caritativas de cualquier tipo; los publicadores del reino deben dar el tiempo y la energía que tienen a la obra de predicación. Además, los Testigos individuales siguen sintiendo un sentido de exclusividad religiosa que es bastante notable. En un estudio de tres muestras de Testigos, mormones y católicos, en el que se pidió a los miembros de las tres religiones que indicaran sus percepciones de unos dieciséis grupos religiosos bien conocidos por ellos, todos demostraron un sentido muy desarrollado de la creencia de que la suya era la sólo la verdadera fe. Aunque no es estadísticamente significativo, los Testigos enfatizaron ese aspecto en mayor medida que los miembros de los otros dos grupos, aunque las tres muestras estudiadas fueron elegidas para su religiosidad.[112]

Esta exclusividad religiosa a menudo ha desarrollado características poco atractivas entre muchos de los Testigos. Como sucede con frecuencia entre aquellos que creen que la suya es la única religión verdadera, han tendido a manifestar un sentimiento de orgullo espiritual que es molesto para sus conocidos. También son a menudo austeros hasta el punto de la severidad y rara vez manifiestan el sentido de gozo demostrado por los cristianos carismáticos o incluso por otros sectarios como los mormones o los Adventistas del Séptimo Día. Los Testigos de Jehová son, si acaso, puritanos sectarios del siglo XXI con muchos de los mismos tabúes y actitudes sociales que sus antepasados espirituales ingleses y de Nueva Inglaterra del siglo XVII,[113] junto con más que un toque de pietismo victoriano.

No es de extrañar, entonces, que muchos de sus vecinos los miren desfavorablemente: repudian al mundo, y predican constantemente a otros que no creen en la posibilidad de que se recupere un paraíso en la tierra lo que parece un mensaje pesimista de perdición y oscuridad. Se niegan a contribuir a muchas organizaciones benéficas. No llevan a cabo ministerios de educación pública o sanación como lo hacen los católicos, menonitas o adventistas del Séptimo Día, un hecho que ha ocasionado algunas críticas a ellos.[114] Por lo tanto, los Testigos han definido su papel en esta vida de la misma manera que el peregrino llamado Christian hizo en la famosa alegoría de Juan Bunyan, Progreso del Peregrino: son extraterrestres que, en una tierra a punto de ser destruida, deben presionar constantemente a una ciudad perteneciente al cielo.

Sin embargo, hay otro lado de la vida y las actitudes de los Testigos. Como "embajadores que sustituyen por Cristo", los Testigos de Jehová creen que deben llevar vidas que reflexionen bien sobre su mensaje y su Dios. En consecuencia, han llegado a ser conocidos por su limpieza física, sus buenos hábitos de trabajo y su honestidad personal. En prácticamente todas las sociedades manifiestan las mismas cualidades que las convierten en la mejor de los ciudadanos sólidos y productivos. Curiosamente, también, tanto la Sociedad de la Watch Tower como los Testigos individuales se han sentido orgullosos de las contribuciones muy sustanciales que han hecho a las leyes de muchas tierras a través de su ampliación de las libertades civiles.[115] Más recientemente, muchos de ellos están complacidos que han hecho una contribución importante, aunque indirecta a la ciencia médica a través de su posición sobre las transfusiones de sangre[116].

Pero debido a la insistente enseñanza de la Sociedad Watchtower de que el hombre está viviendo cerca del apocalipsis, los Testigos muestran pocos signos de acomodarse al siglo XXI o incluso de demostrar la

vitalidad intelectual y social de la que deberían ser capaz. Sólo en muy pocos lugares como el suroeste de los Estados Unidos han establecido escuelas privadas, y ciertamente han hecho menos contribuciones a la vida académica, las artes o los estudios bíblicos de lo que uno podría esperar razonablemente. Si la Sociedad de la Watch tower hubiera alentado tal cosa, la comunidad altamente disciplinada de los Testigos de Jehová sin duda habría sido capaz de grandes cosas. Los Testigos podrían haber subrayado tanto la educación superior como las artes de la manera en que los mormones, los Adventistas, los Cuáqueros e incluso algunos grupos independientes de estudiantes bíblicos han hecho sin comprometer sus creencias más básicas y, por lo tanto, se han convertido en un comunidad atractiva y productiva de lo que son ahora. Además, también habrían sido capaces de hacer frente a los muchos problemas que ahora enfrentan de una manera mucho más positiva. Pero esto no ha sucedido. Como afirma Joseph Zygmunt: "Aunque modera sus conflictos con el mundo, el grupo no ha renunciado a su identidad sectaria, sino que ha cambiado su 'estilo sectario'. Se ha convertido en un grupo de conflictos "anti mundanos" y más de un grupo de contraste "inmundo". Claramente, ha mantenido su polaridad, frente al mundo, esforzándose activamente, de hecho, por cultivar nuevas marcas de carácter distintivo, para poner una mayor distancia simbólica entre sí y el mundo." [117]

Sólo el tiempo dirá si los Testigos de Jehová eventualmente harán un mayor acomodo con el mundo. En la actualidad eso no está sucediendo, ni puede. Los Testigos son enseñados por sus líderes que ellos y ellos solos son miembros de una organización pura y piadosa que por sí sola pasará a través de Armagedón a un "nuevo orden". Se les hace sentir que no tienen ninguna participación real en un sistema que, con todos sus partidarios, es muy pronto sufrir la destrucción a manos de un Jehová vengativo representado por Cristo y sus ángeles. Sin embargo, si, como ha sucedido tan a menudo en el pasado, el tiempo y el actual liderazgo de Watch Tower pasan a la historia mientras el apocalipsis se retrasa aún más, será cada vez más difícil para una nueva generación de Testigos no reevaluar todo su esquema apocalíptico y con él su actitud hacia el resto del mundo. Actualmente, el liderazgo no hará un estudio abierto y razonablemente objetivo de la historia o doctrina del estudiante de la Biblia-testigo de Jehová, ni permitirá que otros del movimiento lo hagan. Permitir que eso suceda sería socavar las pretensiones únicas del liderazgo a la autoridad espiritual. En consecuencia, como dice Joseph Zygmunt, los Testigos son ahora bastante "de otro mundo", viviendo en una sociedad aislada intelectual y psicológicamente propia.

PARTE DOS

Conceptos y Doctrinas

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco

Capitulo Ocho

Bases de Autoridad Doctrinal

Tratar con los conceptos doctrinales de los Testigos de Jehová es un asunto difícil, incluso para alguien que está completamente familiarizado con ellos. Los Testigos no tienen teólogos sistemáticos ni teología sistemática. Por lo tanto, parecen desconocer muchas de las contradicciones lógicas en su complejo sistema doctrinal y son incapaces de aferrarse a ellas intelectualmente. Además, como se demostró anteriormente, dado que sus doctrinas están constantemente en flujo, es realmente imposible hablar de la teología de los Testigos de la misma manera que se pueden analizar los sistemas doctrinales más estables de las grandes iglesias. Sin embargo, hay ciertos conceptos que sirven como fundamentos del pensamiento de los Testigo, y es a estos, las mismas bases de la autoridad doctrinal, a los que primero debemos mirar para entender sus doctrinas secundarias y terciarias, así como su comportamiento social.

El esclavo fiel y discreto

En teoría, los Testigos de Jehová afirman enseñar la doctrina de Martín Lutero de *sola scriptura* – la Biblia sola – que enfatizan en voz alta como la base de su fe. De hecho, condenan a otras iglesias y organizaciones religiosas por desviarse de lo que consideran la Palabra de Dios. "Las Sagradas Escrituras de la Biblia son", según ellas, "la norma por la cual juzgar todas las religiones." [1] Así dice el libro *"Que Dios sea verdadero"*, publicado originalmente en 1946: "Que Dios sea verdadero significa que Dios tenga la palabra en cuanto a cuál es la verdad que hace libres a los hombres. Significa aceptar su Palabra, la Biblia, como la verdad. Por lo tanto, en este libro, nuestro llamamiento es a la Biblia para la verdad. Nuestra obligación es respaldar lo que aquí se dice por citas de la Biblia para la prueba de veracidad y fiabilidad. Ese es el curso que los escritores inspirados y personajes fieles de la Biblia tomaron y recomendaron ... A menos que busquemos directo a la ley y al testimonio de la Palabra escrita de Dios, nunca alcanzaremos la luz cuyos rayos muestran que la mañana de un nuevo mundo de rectitud está cerca." [2]

El mismo libro continúa en cierta medida para condenar las tradiciones orales de judíos y católicos a que no tienen validez junto con las Escrituras. [3] Hablando de Jesús, dice: "En ningún caso apeló a las escuelas rabínicas

de enseñanza con sus tradiciones y preceptos de los hombres. La fe refirió plenamente a sus discípulos a la Palabra de Dios, glorificando así a Dios como verdadera, aunque al mismo tiempo demostró que los líderes religiosos respetados públicamente mentirosos." [4]

Otro libro de texto tradicional de los testigos para los posibles conversos, *La verdad que conduce a la vida eterna,* toma la misma posición. En la página 13 se hace hincapié: "Para que nuestra adoración sea aceptable para Dios, debe estar firmemente arraigada en la Palabra de verdad de Dios. Jesús reprendió a aquellas personas que decían servir a Dios pero que confiaban en gran medida en las tradiciones de los hombres en lugar de la Palabra de Dios. "

Así que, en la superficie, la Sociedad Watchtower y los líderes de los Testigos toman lo que equivale a una actitud agresivamente "protestante" hacia las Escrituras: subrayan que la Biblia y la Biblia por sí solas son la base de su doctrina. De hecho, parece que hay un elemento fuerte en su pensamiento que es mucho más católico que protestante en la naturaleza.

La base de este elemento católico es su concepto del "esclavo fiel y discreto" o, como se conocía durante mucho tiempo, la doctrina del "siervo fiel y sabio". Esa enseñanza, desarrollada originalmente por María Russell, posteriormente modificada por J.F. Rutherford, y, muy recientemente, modificada de nuevo, es sin duda la doctrina central de la teología de los Testigos hoy en día. Porque como se mostró en el capítulo 2,[5] una vez que el pastor Russell concibió a sí mismo como "ese siervo" y la Sociedad Watch Tower como el "canal de la verdad", sus seguidores de los estudiantes de la Biblia estaban bien en el camino hacia la adopción de una postura doctrinal que estaba cerca, si no idéntica a , la doctrina católica del *magisterio* de los papas de Roma. De igual importancia, las enseñanzas de Russell alcanzaron rápidamente el estatus de tradición y se convirtieron en el medio por el cual las Escrituras debían ser comprendidas. Y aunque siempre se decía que tales enseñanzas eran de importancia secundaria para la Biblia, de hecho, lo contrario pronto se hizo realidad. Fueron las ideas de Russell las que llegaron a ser consideradas como "nueva luz", "alimento a su debido tiempo" y "la Verdad", no simplemente el canon bíblico que todos los miembros de la comunidad cristiana tenían en común. Además, aunque los presidentes de la Watch Tower han negado rotundamente que acepten la doctrina de la sucesión apostólica[6] en muchos lugares sus propias declaraciones indican lo contrario. Escribiendo en 1923, Rutherford sostuvo: "En relación con su presencia y la obra de la cosecha, el oficio de ese 'siervo fiel y sabio' es importante, y lo hace el Señor mismo. El que ocupa el cargo es hecho *gobernante* sobre todos los bienes

del Señor durante el tiempo de su mandato. Por lo tanto, el oficio de ese 'siervo fiel y sabio' *es parte de la manera ordenada* en que el Señor llevó a cabo su obra durante su segunda presencia." [7]

En el momento en que Rutherford sostuvo que el pastor Russell había sido el "siervo fiel y sabio" y que su autoridad, de Rutherford, sobre la comunidad de estudiantes de la Biblia (la Sociedad, como él la definió) provenía del hecho de que la Sociedad de la Watch Tower había sido establecida por Russell:

> En frase modesta, el hermano Russell aquí indicó claramente que su pensamiento era que la Sociedad, organizada de manera ordenada, continuaría la obra iniciada por él y terminaría la que se le había comprometido personalmente. A menudo, cuando se les pregunta a los demás: ¿Quién es ese siervo fiel y sabio? – El hermano Russell respondería: "Algunos dicen que soy; mientras que otros dicen que la Sociedad es. Ambas declaraciones eran verdaderas; para el hermano Russell era de hecho la Sociedad en un sentido absoluto, en esto, que dirigió la política y el curso de la Sociedad sin tener en cuenta a ninguna otra persona en la tierra. A veces buscaba consejo de otras personas relacionadas con la Sociedad, escuchaba sus sugerencias y luego hacía de acuerdo con su propio juicio, creyendo que el Señor quería que lo hiciera así.
>
> Desde el "cambio" del hermano Russell, algunos que creen que él ocupó el cargo de "ese siervo" han dicho que el Señor ha echado fuera a la Sociedad. ¿Es tal conclusión razonable o bíblica? El propio pensamiento del hermano Russell era que la Sociedad continuaría haciendo la obra del Señor como se indicó anteriormente. Además, si el Señor estaba complacido de que la organización comenzara originalmente para sus propósitos, ¿por qué debería echarla? ¿Por qué no seguir dirigiendo a los siervos de acuerdo con su propia voluntad o suministrando a otros siervos? Tal es la conclusión razonable.[8]

Años más tarde, incluso después de haber abandonado la idea de que Russell era el "siervo fiel y sabio", Rutherford afirmó que tenía una autoridad peculiar como presidente de la sociedad y, por lo tanto, como heredero de Russell: "La Sociedad está compuesta por todos aquellos que están ungidos de la Señor y que están en armonía con su obra; y ya que por la acción de la Sociedad sus oficiales han sido vestidos con cierto poder y autoridad, *el deber se basa en tal de definir una política de acción* [italics mine]." [9]

Y de nuevo, declaró: "Creemos que sus ungidos como empresa constituye, realmente la Sociedad como usamos ese término. Alguien en esa organización visible debe formular planes de operación. Parece haber complacido que el Señor hubiera hecho esto en la sede de la Sociedad y que a partir de ahí se enviaran regulaciones a las diversas eclesias".[10]

No se puede negar que Rutherford usó una doctrina de sucesión espiritual de Russell. Aunque más tarde complementó esa enseñanza con la idea de que ocupaba el cargo a petición de la "Sociedad", la clase del "siervo fiel y sabio", o la comunidad de estudiantes de la Biblia, ese concepto nunca se estresó. Porque cuando los ancianos electos u otras personas desafiaron al juez, simplemente declaró que no eran verdaderamente parte de la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, ningún estudiante bíblico "verdadero" podría estar fuera de armonía con Rutherford más de lo que habría sido con Russell, o que cualquier católico fiel podría estar fuera de la comunión con el Papa.

Lo mismo ha sido cierto con los sucesores de Rutherford. A pesar del hecho de que los cambios posteriores en la enseñanza de Watch Tower han socavado por completo todas las bases para la autoridad espiritual de Russell[11], durante mucho tiempo continuaron reclamando su autoridad como *sucesores* de Russell y un "órgano de gobierno" inexistente del que era se dice que ha sido miembro. Poco después de la creación del actual Cuerpo Gobernante, *La Atalaya* lo dejó claro. En su número de 15 de febrero de 1972, en la página 760, declaró:

***** w72 15/2 pág. 120 Un cuerpo gobernante diferente de una corporación legal *****

¿Cómo vino a aparecer este cuerpo gobernante en tiempos recientes? Evidentemente bajo la dirección de Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. Según los hechos disponibles, el cuerpo gobernante llegó a estar asociado con la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Es evidente que C. T. Russell fue de aquel cuerpo gobernante allá en el último cuarto del siglo diecinueve. Estando plenamente dedicado a Dios por medio de Cristo, se puso a aplicar su tiempo, energía, habilidades, caudal e influencia a defender la Palabra inspirada de Dios y a esparcir su mensaje. Con ese fin comenzó a publicar la *Zion's Watch Tower* allá en julio de 1879, creyendo, como dijo en sus columnas, que esto tenía el apoyo de Jehová, y por consiguiente que no iba a solicitarse dinero.

Igualmente, impresionante es la manera católica en la que Rutherford, Knorr, Franz y el actual Cuerpo Gobernante han exigido la obediencia espiritual de los Testigos de Jehová. De hecho, de alguna

manera, los líderes de la Watch Tower incluso han reclamado más autoridad, sobre una base mucho menos racional, que el papado. Según el Primer Concilio Ecuménico Vaticano, celebrado en 1869 y 1870, cuando el Papa habla ex cathedra (desde su trono en nombre de toda la iglesia) sobre asuntos de fe y moral, es infalible. Por lo tanto, todos los católicos deben aceptar las doctrinas que proclama en esos momentos como dogmáticamente verdaderas; hacer lo contrario se considera herético. Por supuesto, los líderes de Watch Tower nunca han reclamado infalibilidad como tal; sin embargo, curiosamente, han reclamado constantemente hablar *ex cathedra* en nombre de toda la comunidad de Testigos. Y ay de la persona que cuestiona cualquier doctrina que deben enseñar, incluso si más tarde admiten que es falsa. Así que mientras que la Iglesia Católica insiste en que puede definir la "verdad" dogmáticamente y todos los católicos fieles deben aceptar esa "verdad" para obtener una posición adecuada con Dios, los líderes de la watch tower han argumentado que los Testigos de Jehová deben aceptar (o al menos no cuestionar abiertamente) incluso doctrinas falsas enseñadas por la sociedad para obtener la salvación[12].

J.F. Rutherford ciertamente no aceptaría la corrección de nadie excepto Jehová o Jesús y tampoco sus sucesores. Nathan Knorr era un autócrata completo. Testificando en el caso Walsh en 1954, Frederick Franz respondió a las preguntas del Consejero de la Corona de la siguiente manera:

PREGUNTA: **En asuntos espirituales, ¿cada miembro de la Junta Directiva [de la Sociedad de la Watchtower] tiene una voz igualmente válida?**

RESPUESTA: **El Presidente es el portavoz. Pronuncia los discursos que muestran el avance de la comprensión de las Escrituras. Luego puede nombrar a otros miembros de la sede temporalmente para dar otros discursos que establezcan cualquier parte de la Biblia sobre la cual se haya arrojado más luz.**

PREGUNTA: **Dígame; ¿son estos avances como usted lo pone, votados por los directores?**

RESPUESTA: **No.**

RESPUESTA: **Pasan por el comité editorial [un órgano ad hoc], y doy mi O.K. después del examen de las Escrituras. Luego se los transmito al presidente Knorr, y el presidente Knorr tiene el último O.K.** [13]

Franz indicó además que mientras la Sociedad de la Watch Tower operando a través de su portavoz, el entonces presidente Nathan H. Knorr, había enseñado errores, cada Testigo de Jehová estaba *obligado* a aceptar sus enseñanzas tal como se presentaban en sus publicaciones. [14] Lo siguiente, a partir del testimonio de Hayden Covington, también se toma del *perseguidor de pruebas* o la transcripción del registro del juicio de Walsh:

PREGUNTA: **Un testigo no tiene alternativa, ¿tiene que aceptar como autoritario y ser obedecido las instrucciones emitidas en la "Atalaya" o el "Informador" o "¡Despertad!"?**

RESPUESTA: **Debe aceptarlos.**

PREGUNTA: **¿Están esos libros en una posición diferente de estas revistas?**

RESPUESTA: **"La Atalaya" es la revista oficial de la Sociedad.**

PREGUNTA: **Entonces, ¿opina usted que la actual organización de los Testigos de Jehová, con la *Watchtower Bible and Tract Society* como su agencia legal, es el medio por el cual la Voluntad de Dios trabaja en la tierra?**

RESPUESTA: **Esa es nuestra firme creencia[15].**

Desde 1954 los oficiales de la sociedad no han cambiado su posición sobre este asunto y a lo largo de los años se han acercado cada vez más a admitir que es el presidente de la sociedad o, después de 1971, su Cuerpo Gobernante, y no la Biblia, es la principal autoridad entre los Testigos de Jehová. En su número del 15 de marzo de 1968, la Atalaya declaró:

***** w68 15/3 pág. 167 párr. 9 Hallando libertad con la organización visible de Jehová *****

9 A medida que se fue ensanchando el canon de los libros de la Palabra de Dios y las Escrituras Griegas Cristianas fueron agregadas para completar la Biblia, cada libro se escribió directamente a la congregación cristiana o a un miembro de la congregación cristiana a favor de ella. Así que la Biblia es un libro de organización y pertenece a la congregación cristiana como organización, no a individuos, prescindiendo de cuán sinceramente crean que pueden interpretar la Biblia. Por esta razón no se puede entender apropiadamente la Biblia sin tener presente la organización visible de Jehová. [16]

La sociedad incluso ha argumentado que es peligroso que los Testigos de Jehová estudien la Biblia por sí solos. En el número del 15 de agosto de 1981, La Atalaya proclamó estridentemente:

***** w82 1/1 págs. 28-29 párr. 14 Sirviendo a Jehová "hombro a hombro" *****

> [14] de vez en cuando, se han levantado de entre las filas del pueblo de Jehová algunos que, como el Satanás original, han adoptado una actitud de independencia y criticona. No quieren servir "hombro a hombro" con la hermandad mundial. (Compare con Efesios 2:19-22.) Más bien, presentan un "hombro terco" a las palabras de Jehová. (Zacarías 7:11, 12) Por medio de denigrar el modelo del "lenguaje puro" que Jehová bondadosamente ha enseñado a su pueblo durante el pasado siglo, estos altaneros tratan de desviar a las "ovejas" de un solo "rebaño" internacional que Jesús ha reunido en la Tierra. (Juan 10:7-10, 16) Tratan de sembrar dudas y de separar de la abundante "mesa" de alimento espiritual servida en los Salones del Reino de los testigos de Jehová, donde en verdad 'nada falta,' a algunos que nada sospechan. (Salmos 23:1-6) Dicen que basta con leer la Biblia exclusivamente, ya sea a solas o en grupos pequeños en el hogar. Pero, lo extraño es, que mediante tal 'lectura de la Biblia,' han vuelto directamente a las doctrinas de apostasía que estaban enseñando los comentarios del clero de la cristiandad hace 100 años, ¡y algunos hasta han vuelto a celebrar las fiestas de la cristiandad, tales como las saturnales romanas del 25 de diciembre! Jesús y sus apóstoles advirtieron en contra de tales desaforados. —Mateo 24:11-13; Hechos 20:28-30; 2 Pedro 2:1, 22. [17]

Esta declaración, evidentemente desarrollada por la Sociedad Watchtower en respuesta directa a los cismas ahora de creciente importancia entre los Testigos de Jehová, demuestra hasta qué punto la sociedad se ha alejado de cualquier doctrina *scriptura sola*. De hecho, su posición ahora se parece más a la de los adversarios católicos de Lutero y sus colegas que a los reformistas. Ningún historiador de la iglesia, al leer la declaración anterior de La Atalaya, puede quedar menos que impresionado por su similitud con el "Decreto sobre la edición, y el uso, de los Libros Sagrados del Concilio de Trento promulgado en su cuarto período de sesiones el 8 de abril de 1546." Dicho Decreto establece en parte:

> Además, para contener los espíritus petulantes, decreta que nadie, basándose en su propia habilidad, presumirá, en cuestiones de fe, y de la moral relativa a la edificación de la doctrina cristiana, interpretar la escritura sagrada que se dice contrariamente a ese sentido que la Santa Iglesia madre, cuya es juzgar el verdadero sentido y la interpretación de las

> Sagradas Escrituras, ha sostenido y doto; o incluso en contra del consentimiento unánime de los Padres; a pesar de que tales interpretaciones nunca fueron pretendidas para ser publicadas en ningún momento. Los que contravienen serán dados a conocer por sus Ordinarios, y serán castigados con sanciones por la ley establecida[18].

Qué extraño que una organización que durante más de cien años haya atacado a la Iglesia de Roma por su actitud hacia las Escrituras haya adoptado una posición prácticamente idéntica a la de esa iglesia al proclamar su propio magisterio o poder didáctico, su derecho a hablar *ex cathedra* en nombre de los fieles, y su derecho a contener los "espíritus petulantes" con "actitudes independientes y de búsqueda de fallas". Pero eso, siguiendo un patrón sorprendentemente común en la historia que se discute en el Capítulo 9 y posteriormente, es exactamente lo que ha sucedido. Pero en otras ocasiones adquiere el carácter de una revelación directa de los últimos días comparable a las supuestamente dadas a los mormones por medio de su Profeta, Vidente y Revelador, el presidente de su iglesia. Por ejemplo, J.F. Rutherford solía hablar de "destellos de relámpagos espirituales en el templo",20 y la sociedad afirmó durante mucho tiempo que el doc- trine que la "gran multitud" de Apocalipsis 7:9 y las "otras ovejas" de Juan 10:16 son la misma clase se "reveló" a él en 1935.21 Más recientemente, The Watchtower ha apodado a la clase de "esclavo fiel y discreto" una "organización de profetas". 22

Revelación Progresiva

¿Qué concepto permite a los miembros del Cuerpo Gobernante adoptar la posición de que ellos – o, en muchos casos, un hombre – tienen el derecho de definir la doctrina, el dogma y las "nuevas verdades" para toda la comunidad de Testigos? La respuesta es "revelación progresiva", una doctrina particularmente brumosa que nunca se define claramente y nunca se analiza cuidadosamente. Basado principalmente en una aplicación errónea de Proverbios 4:18 – "Pero el camino de los justos es como la luz brillante que se está volviendo más ligera y ligera hasta que el día está firmemente establecido"[19] – por lo general se entiende que significa una comprensión organizacional progresiva de la Biblia a través de la aplicación de la razón, el estudio y la guía a veces indefinida del espíritu santo. Pero en otras ocasiones adquiere el carácter de una revelación directa de los últimos días comparable a las supuestamente dadas a los mormones por medio de su Profeta, Vidente y Revelador, el presidente de su iglesia. Por ejemplo, J.F. Rutherford solía hablar de "destellos de relámpagos espirituales en el templo",[20] y la sociedad afirmó durante mucho tiempo que la doctrina de la "gran muchedumbre" de Apocalipsis 7:9 y

las "otras ovejas" de Juan 10:16 son la misma clase se "reveló" a él en 1935.[21] Más recientemente, The Watchtower ha apodado a la clase de "esclavo fiel y discreto" una "organización de profetas". [22] Por supuesto, tal falta de claridad con respecto a la doctrina de la revelación progresiva sirve a los propósitos de los líderes de los Testigos de Jehová de una manera muy directa, aunque es difícil creer que han comprendido conscientemente el significado completo de la manipulación de su doctrina a través de su uso de ella. Porque cuando han hablado dogmáticamente sobre alguna doctrina, por ejemplo, con respecto a alguna fecha escatológica futura, con frecuencia han afirmado que han tenido pruebas o conocimientos definidos que les fueron revelados, evidentemente por el espíritu santo que actúa a través de ellos como el canal de Dios. Pero cuando sus predicciones han demostrado ser erróneas, como una y otra vez lo han hecho, los líderes de la sociedad han retrocedido en la idea de que la revelación progresiva puede significar simplemente un conocimiento mejorado que, por supuesto, puede equivocarse, por lo general, sobre ciertos detalles. En efecto, entonces, el concepto de revelación progresiva se ha utilizado a menudo, conscientemente o no, como una especie de juego “donde quedo la bolita” espiritual en la comunidad de Testigos. El hecho de que la sociedad haya utilizado el concepto a lo largo de los años, especialmente con respecto a la especulación profética, esto lo ha demostrado claramente.

Tenga en cuenta que la mayoría de los principales eventos esperados por Russell, Rutherford y la Sociedad Watch Tower desde la época de Rutherford no han sucedido. Russell primero creyó que el rapto o cambio de la iglesia tendría lugar en 1878 y luego en 1881.[23] Cuando ese evento no ocurrió como él esperaba, reinterpretó el significado de esos años. Consideró que un tiempo de problemas comenzaría alrededor de 1910 y terminaría en 1914 o 1915: "Pero ten en cuenta que el fin para 1914 no es el principio, sino el fin del tiempo de problemas". [24] "La culminación de los problemas en octubre de 1914 está claramente marcada en las Escrituras y, por lo tanto, estamos obligados a esperar un comienzo de ese grave problema no más tarde de 1910; – con espasmos severos de aquí a entonces."[25] Como se señaló anteriormente, Rutherford estuvo igualmente seguro alrededor de 1925, y durante casi una década antes de 1975, la sociedad señaló ese año.

Pero todas estas profecías han fracasado, y la sociedad se ha visto obligada a reinterpretar gran parte de su escatología. En varios casos ha reinterpretado la importancia de ciertas fechas, mientras que ya no dice nada sobre otras. El año 1914 se considera ahora como haber

marcado el comienzo de la presencia invisible de Cristo en lugar del fin del actual sistema de dominio humano, mientras que los Testigos de Jehová ya no creen que las fechas que eran importantes para Russell como 1799, 1846, 1874, 1878, 1881, o 1910 tienen algún significado especial. Han abandonado como equivocado gran parte del sistema de cálculo profético utilizado por Russell y por un tiempo por Rutherford[26].

Lo que permitió que esto sucediera fue la forma en que C.T. Russell *algunas veces* miró tales asuntos y el enfoque similar que la sociedad ha *tomado a veces* desde su muerte. Por ejemplo, ya en 1891, Russell discutió su punto de vista sobre el movimiento Miller de los primeros años del siglo XIX en los Estados Unidos y declaró:

> "Aunque como lector habrá observado, no estamos de acuerdo con las interpretaciones y deducciones del Sr. Miller, casi todos los puntos – viendo *el objeto*, así como *la manera* y *el tiempo*, de la venida de nuestro Señor en una luz muy diferente – sin embargo, reconocemos que el movimiento como estar en el orden de Dios, y como hacer una obra muy importante en la separación, purificación, refinación, y por lo tanto estar listos, de un pueblo que esperaba preparado para el Señor[27].

En otras palabras, aunque los Milleritas habían cometido muchos errores en su búsqueda de la verdad, esa búsqueda era la correcta. Si hubiera sido el momento adecuado, habrían recibido más luz, más guía divina. Pero sólo podían caminar en la luz que tenían entonces, y no deberían haber sido censurados por eso.

Mientras Russell creía que tenía más luz que los Milleritas, como Miller, se consideraba a sí mismo como un estudiante de profecía, no un profeta. Creía que podía estar equivocado en sus cálculos cronológicos. Como Timothy White ha comentado: "Sin embargo, como impresionante la estructura cronológica fue, fue sólo uno de las muchas doctrinas importantes." Por lo tanto, "la omisión de la cronología significaría que no sabríamos dónde estamos a tiempo, sino que dejaríamos casi sin par la perfección del plan divino en su conjunto".[28] Por lo tanto, Russell consideraba el plan de los siglos como un arpa con muchas cuerdas. Incluso sin esa cuerda, el arpa podría seguir produciendo música hermosa. Sobre este tema Russell se expresó en 1907:

> Pero supongamos un caso alejado de nuestras expectativas: supongamos que en el año del Señor 1915 debe pasar con los asuntos del mundo todo sereno y con evidencia de que los "muy elegidos" no habían sido todos "cambiados" y sin la restauración de Israel natural

para favorecer bajo el Nuevo Pacto. (Rom. 1:12, 15) Entonces, ¿qué? ¿Eso no probaría que nuestra cronología estaba equivocada? ¡Sí, seguro! ¿Y eso no sería una gran decepción? ¡De hecho, lo haría! Funcionaría irreparable a dispensaciones paralelas y al doble de Israel, y a los cálculos del Jubileo, y a la profecía de 2.300 días de Daniel y a la época llamada "Tiempos gentiles", y a 1.260, 1.290 y 1.335 días, el último de los cuales marca el comienzo de la "cosecha" tan bien cumplió su predicción. "¡Oh, la bendición del que espera los 1.335 días!" Ninguno de ellos estaría disponible por más tiempo. ¡Qué golpe sería eso! ¡Una de las cuerdas de nuestro "arpa" estaría bastante rota!

Sin embargo, queridos amigos, nuestra arpa todavía tendría todas las otras cuerdas en sintonía y eso es lo que ninguna otra agregación del pueblo de Dios en la tierra podría presumir[29].

En una nota final en el mismo artículo, comentó: "Si, por lo tanto, querido, debe resultar que nuestra cronología está equivocada, podemos concluir que con ella hemos tenido mucha ventaja en todas partes. Si el logro de nuestras gloriosas esperanzas y las alegrías presentes en el Señor nos cuestionaban tal decepción como nuestros amigos temen, ¡debemos regocijarnos y contarlo barato!"[30]

Cuando 1914 no trajo lo que Russell esperaba, admitió ese hecho con franqueza. Escribiendo el 1 de octubre de 1916, en un prólogo del autor a una nueva edición de *The Time Is at Hand*, Volumen II de *Estudios en las Escrituras,* declaró: "El autor reconoce que en este libro presenta la idea de que los santos del Señor podrían esperar estar con él en gloria en el e final del Tiempo de los Gentiles. Este fue caer en un error natural, pero el Señor lo anuló por la bendición de su pueblo".[31] Y además: "Evidentemente, nuestro error no fue con respecto al fin de los Tiempos de los gentiles; sin embargo, sacamos una conclusión falsa no autorizada por la Palabra del Señor". [32]

Unos años más tarde, La Atalaya del 1 de julio de 1919 habló con una honestidad similar: "El hermano Russell fue el único editor de LA ATALAYA de muchos años y cometió muchos errores, porque él también era imperfecto ... Desde que el hermano Russell nos dejó, un comité de hombres imperfectos ha tratado de editar LA ATALAYA hombres aún más propensos a cometer errores que el hermano Russell. Que estos han cometido errores se admite libremente. [33]

Como se discutió anteriormente, Rutherford se disculpó por el fracaso de sus profecías en torno a 1925. Los testigos mayores señalaron durante mucho su orgullo por el hecho de que se disculpó por ser "demasiado presuntuoso" sobre el asunto en la Convención

Internacional del Estudiante Bíblico de ese año.[34] Y, por supuesto, Rutherford fue capaz de señalar lo que había escrito el 15 de febrero en *La Atalaya* de 1925:

> Parece una debilidad de muchos estudiantes bíblicos que, si localizan una fecha futura en la Biblia, inmediatamente centran tantas profecías en esa fecha como sea posible ... Muchos pueden recordar lo "absolutamente seguros" que algunos estaban alrededor de 1914. Sin duda, el Señor estaba complacido con el celo manifestado por sus siervos; pero, ¿tenían una base bíblica para todo lo que esperaban que pasara ese año? Seamos cautelosos, por lo tanto, en lo que nos permitirán predecir detalles. El Señor los aclarará tan rápido como se conviertan en alimento a su debido tiempo. Sin embargo, estamos seguros de que no nos reprenderá si buscamos sincera y reverentemente lo que se puede revelar, observando también los hechos sobre nosotros[35].

En 1929 Rutherford se expresó de nuevo en una línea similar, aunque en un tema bastante diferente.[36] Más recientemente La Atalaya ha seguido los pasos de Russell y Rutherford en este sentido. En el número del 1 de abril de 1963 declaró enfáticamente:

> ***** w63 1/4 pág. 220 Necesitamos la organización de Jehová *****
>
> El cuidado de la organización de Dios hoy no está en las manos de hombres inspirados por Dios. Pueden cometer errores, así como puede hacer cualquier hombre imperfecto. [37]

Por lo tanto, se dice a los Testigos de Jehová que nadie debe esperar que el "esclavo fiel y discreto" no cometa errores con respecto a la interpretación profética, así como otros asuntos. Sin embargo, de acuerdo con esa Atalaya tienen un "deseo sincero de buscar una comprensión precisa de las cosas en las Palabras de Dios".[38] Y creen que el espíritu de Dios opera sobre sus siervos dedicados, no para inspirarlos, sino para "moverlos suavemente en la dirección de una mayor comprensión." [39] La Atalaya también ha intentado demostrar los sentimientos de los Testigos de Jehová con respecto a sus errores pasados y cómo a veces creen que se produce un aumento gradual en el conocimiento espiritual: "Este progreso en el conocimiento de las Escrituras podría parecerse a un cielo nublado que se está despejando gradualmente. A medida que las aberturas entre las nubes crecen, entra más y más luz. A veces se ve una verdad, pero luego se oscurece por un malentendido justo cuando una nube que pasa momentáneamente oscurece algunos rayos del sol. Más tarde esta verdad vuelve con mayor claridad cuando se elimina el malentendido. El espíritu de Dios es evidente en la organización a partir del progreso que está haciendo a lo largo del camino de la verdad de las Escrituras".[40]

Por lo tanto, la sociedad no pretende estar "inspirada". Al igual que el pastor Russell, los líderes de los Testigos de Jehová hoy en día admiten que pueden y cometen errores. Pero sienten que Jehová los está dirigiendo "suavemente" porque creen que han cumplido su mayordomía como ningún otro ha y está siendo utilizado por Dios de una manera única. En la Atalaya del 1 de agosto de 1979 (pp. 23–15), la sociedad hizo la siguiente confesión, al tiempo que pedía a los Testigos individuales que fueran leales a ella:

*** w79 1/8 pág. 23 párr. 15 ¿A quién iremos si no es a Jesucristo? ***

15 debido a esta esperanza, el "esclavo fiel y discreto" ha puesto en estado de alerta a todo el pueblo de Dios con relación a la señal de los tiempos que indica que está cerca la gobernación del reino de Dios. A este respecto, sin embargo, hay que señalar que este "esclavo fiel y discreto" nunca ha obrado bajo inspiración, nunca ha sido perfecto. Los escritos que efectuaron ciertos miembros de la clase del "esclavo" y que llegaron a formar la parte cristiana de la Palabra de Dios fueron escritos inspirados e infalibles, pero eso no es cierto de otros escritos desde entonces. Las cosas que se publicaron no eran perfectas en los días de Charles Taze Russell, el primer presidente de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract; tampoco eran perfectas en los días de J. F. Rutherford, el presidente que sucedió al anterior. Tanto la luz en aumento sobre la Palabra de Dios como los hechos de la historia han exigido repetidamente que se hayan hecho ajustes de una clase u otra hasta el mismo tiempo en que nos hallamos. Pero nunca olvidemos que los móviles de este "esclavo" siempre han sido puros, altruistas; en todo tiempo ha habido buena intención. Además, las palabras que se hallan en Romanos 8:28 son apropiadas aquí también: "Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito." En realidad, cualesquier ajustes que se hayan hecho en el entendimiento de las cosas han suministrado a los que reciben el servicio de este "esclavo" la oportunidad de demostrar lealtad y amor, la clase de amor que Jesús dijo que señalaría a sus seguidores.

Pero hay otra cara en el asunto de las actitudes de los Testigos con respecto a la cronología y la especulación profética. De hecho, sería un grave error o bastante deshonesto argumentar que la posición restringida y no dogmática que acabamos de esbozar ha sido la dominante de los Testigos de Jehová o de los líderes de los Testigos a lo largo de los años. En general, lo que ha sido el caso, especialmente desde la muerte de C.T. Russell, ha sido que la Watch Tower Society ha sido extremadamente doctrinaria cada vez que se ha mantenido en una posición particular, ya sea relacionada con especulaciones proféticas o

de otra manera. Luego, más tarde, cuando se hizo obvio que la doctrina en cuestión era insostenible, se retiraría con la afirmación de que los líderes de Watch Tower no son infalibles y deben progresar con la luz. Algunos ejemplos aclaran este punto.

En un artículo publicado en la Atalaya del 1 de mayo de 1922 titulado "Tiempos Gentiles", el escritor reafirmó la cronología de Russell y declaró: "Si la contención de sus oponentes con respecto a la cronología es correcta, entonces todo lo que sucedió en 1914 desde entonces debe ser ignorado como evidencia del reino del Mesías. Es admitido por ellos que la permanencia del cargo de los reyes de Israel debe ser cambiada para estar de acuerdo con algunos historiadores que fueron agentes de Satanás. Tal cambio pondría fuera de conjunto toda nuestra cronología, y destruiría el valor de las fechas 1874, 1878, 1881, 1910, 1914 y 1918. Tal sería equivalente a decir: '¿Dónde está la prueba de su presencia?' "Mi Señor retrasó su venida." [41]

En ese momento, la sociedad se enfrentaba a una serie de cismas importantes entre los estudiantes bíblicos, algunos de los cuales habían llegado a dudar de la cronología de Barbour-Russell. *El Heraldo de la Mañana,* el diario del Instituto Bíblico Pastoral, había reexaminado esa cronología y había llegado a la conclusión de que Russell se había equivocado al asumir que la caída de Jerusalén a Babilonia había ocurrido en 606 a. C. Sugirió, más bien, que ese acontecimiento había tenido lugar en el año 587 a. C.- la fecha aceptada por la mayoría de los historiadores desde Ussher, y que el tiempo de los gentiles terminaría en 1934.[42] Así, para refutar un ataque a la cronología de la sociedad y su autoridad, La Atalaya publicó una serie de artículos en apoyo del sistema cronológico que había heredado de su primer presidente. En el artículo "Desolación de setenta años – Parte II" en la página 187 de su número de 15 de junio de 1922, esa revista dio una serie de argumentos en un intento de "demostrarlo" más allá de las sombras de la duda. Entre ellos se encontraban "la ley de probabilidades" y las deducciones de los estudios de la Gran Pirámide de Gizeh. En consecuencia, declaró: "La cronología de la verdad actual podría ser un mero suceso si no fuera por las repeticiones en los dos grandes ciclos de 1845 y 2520 años, que la saquen del ámbito del azar y de la certeza. Si sólo hubiera una o dos fechas correspondientes en estos ciclos, posiblemente sean meras coincidencias, pero donde los acuerdos de fechas y eventos vienen por docenas, no pueden ser por casualidad, sino que deben ser por el diseño o plan del único Ser personal capaz de tal plan – Jehová mismo; *y la cronología en sí debe ser correcta.* En el artículo prosiguió dos párrafos más adelante: "Es sobre la base de tales y tantas correspondencias – de acuerdo con las leyes más sólidas conocidas por la ciencia – que afirmamos que, *bíblicamente, científicamente e históricamente, la cronología*

de la verdad actual es correcta sin lugar a dudas ... La cronología de la verdad actual es una base segura sobre la cual el hijo consagrado de Dios puede esforzarse por buscar las cosas por venir". Si esto no fuera lo suficientemente dogmático, el artículo, en sus comentarios finales, en la misma página, comentó: "La cronología de la verdad actual es correcta más allá de la posibilidad de duda. La cronología de la verdad actual se basa en la profecía divina y su cumplimiento bíblico, que los setenta años fueron años de desolación, no de desolación y parte cautiverio. La cronología se mantiene firme como una roca, basada en la Palabra de Dios."

La "roca" debe haber sido hecha de una arenisca particular fácilmente erosionable: ya la cronología barbour-Russell estaba experimentando un cambio[43] y en 1923 La Watch Tower comentó: "La cronología en sí misma no es una doctrina vital, necesaria para la salvación; pero está estrechamente relacionada con las doctrinas, y da gran ayuda a una comprensión adecuada de la Palabra de Dios en este momento."[44] Dos años más tarde J.F. Rutherford publicó "Nacimiento de la Nación", un artículo de la Atalaya que comenzó a cambiar gran parte de la vieja cronología de cualquier forma reconocible.[45] Finalmente, en 1928, clasificó públicamente la Gran Pirámide, que había servido como un contrafuerte a muchas de las especulaciones cronológicas de Russell, como haber sido construidas bajo la dirección de Satanás en lugar de Jehová[46].

Sin embargo, desde la década de 1920 Rutherford y sus sucesores han seguido la misma política contradictoria hacia la nueva cronología que le hicieron a la antigua. En varias ocasiones, tanto en la impresa como en la correspondencia privada, han tenido cronología que no es más que una herramienta imperfecta para entender las Escrituras, una que se somete constantemente a una reevaluación, y no es necesaria para la salvación.[47] Sin embargo, como se muestra en, el Capítulo 5, ay de la persona Testigo de Jehová que duda públicamente de cualquier aspecto del sistema cronológico mantenido por las publicaciones de la Watch Tower en un momento dado. Además, cuando la sociedad cambia una doctrina, al menos desde 1940, siempre lo hace, al menos en teoría, porque ha recibido "nueva luz" o "nuevas verdades" bajo la dirección del espíritu santo. Por supuesto, admite que debe hacer "ajustes".[48] Sin embargo, al mirar las muchas veces en las que la sociedad ha cambiado las doctrinas importantes sólo para volver a las antiguas más tarde, uno se ve obligado a preguntarse si el espíritu santo está usando un interruptor de atenuación o si todo el concepto de "nueva luz" basado en la revelación progresiva es completamente sin sentido. De hecho, el número de giros doctrinales es tan grande que no es conveniente entrar en una discusión detallada de ellos aquí.

Teología Natural y la Biblia

Dependientes como son de las tradiciones del siglo XIX que surgieron de la iluminación espiritual, tanto el cristianismo protestante y católico, como el judaísmo, los Testigos de Jehová sostienen que el conocimiento preciso del lugar del hombre en el espacio y el tiempo puede obtenerse a través de una investigación del universo físico, a través de la revelación, y a través del estudio de su historia. Con respecto a los primeros medios – el estudio del mundo natural – los Testigos argumentan que la humanidad, a través de la investigación científica, puede aprender mucho que es cierto. También subrayan la famosa declaración del apóstol Pablo sobre la teología natural en Romanos 1:20, que dice que las "cualidades invisibles de Dios se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque son percibidas por las cosas hechas, incluso su poder eterno y dios." Argumentan que todos los hombres racionales deben ser capaces de considerar que hay un Creador[49].

Esto presupone que el mundo que percibimos es el real, una idea que están dispuestos a aceptar de todo corazón. Por lo tanto, rechazan todos y cada uno de los sistemas, como los del hinduismo o la ciencia cristiana, que enseñan que sólo la mente o el espíritu es real. C.T. Russell criticó a *christian Science* [50] y en 1951, en el libro ¿Qué ha hecho la religión para el hombre?, la sociedad censuró el hinduismo. [51] Así los Testigos de Jehová dieron poca influencia a cualquier forma de espiritualismo religioso o filosófico y parecen no ser conscientes del espiritualismo de Hegel o el obispo Berkeley. Por supuesto, con respecto a su posición en el mundo material, están en la corriente principal del pensamiento occidental. Como la mayoría de los cristianos y judíos, apelan a pasajes de las Escrituras que dicen: "En el principio Dios creó los cielos y la tierra" (Génesis 1:1), y "después de eso Dios vio todo lo que había hecho [como se registró en Génesis 1] y fue bueno" (Génesis 1:31). Por lo tanto, sostienen, la materia como creada por Dios es real en sí misma.

Pero los Testigos de Jehová no creen que la verdad que se puede obtener de lo que a veces se refieren como el Libro de la Naturaleza es suficiente para la salvación. Por lo tanto, razonan que Jehová reveló su voluntad al hombre en la Biblia que es vista como la "Palabra de Dios." Según ellos, la evidencia de esto es su exactitud histórica y científica, su consistencia interior, su visión correcta de la naturaleza del hombre, y el cumplimiento de las profecías contenidas en ella.[52] Así toman muchos de los mismos pasos de la lógica deductiva que Teólogos

protestantes y católicos han tomado ante sí, y han llegado a muchas de las mismas conclusiones. También, como muchos fundamentalistas en el siglo XIX, prestan poca atención a cualquier base para la creencia en la Biblia que no se basa en argumentos supuestamente racionales o evidencia histórica.

Desde el día de C.T. Russell, la Sociedad de la Watch Tower ha sostenido, junto con el apóstol Pablo, que "toda Escritura está inspirada en Dios y es beneficiosa para enseñar, para reprender, para enderezar las cosas, para disciplinar en rectitud, que el hombre de Dios sea plenamente competente, completamente equipado para cada buen trabajo." Con una pequeña advertencia por parte de Russell[53], esto ha significado que consideran la Biblia como "verbalmente" inspirada en todo e inerrante. Sin embargo, se dan cuenta de que deben definir lo que significan la Biblia o las Escrituras, por lo que piden argumentos históricos no bíblicos para determinar exactamente lo que son. En este sentido, están totalmente dentro de las tradiciones del protestantismo, en particular las de las iglesias reformadas y la Iglesia isabelina de Inglaterra[54] . Para los Testigos de Jehová la Biblia son los sesenta y seis libros de versiones estándar protestantes. Lo que esto significa es que confían – al igual que Lutero y Calvino – en las tradiciones de los judíos para determinar tanto lo que debe incluirse y excluirse de las Escrituras hebreas o el Antiguo Testamento como en la comunidad cristiana primitiva para establecer lo que debe ser parte de las Escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento. Por lo tanto, están en completa armonía con prácticamente todas las iglesias protestantes históricas en la forma y el tamaño del canon bíblico. Al igual que ellos, niegan la inspiración divina de los "libros apócrifos" que se encuentran en las versiones católicas. [55]

Estos hechos parecen que en la superficie colocan a los Testigos de Jehová en el mismo campo con muchos protestantes y fundamentalistas anticuados; y hasta cierto punto, pero sólo hasta cierto punto, lo hacen. A diferencia de algunos fundamentalistas, sin embargo, nunca se han sentido unidos a la versión del rey Santiago de la Biblia o a la tradición manuscrita bizantina griega base de la traducción del Nuevo Testamento de la misma. Más bien, han quedado impresionados por la crítica textual bíblica de los siglos XVIII y XIX. Desde Russell hasta el presente han aceptado generalmente como válidos los estudios y recensiones (textos editados críticamente de las Escrituras en las lenguas originales basadas en manuscritos antiguos) de hombres como Griesbach, Ginsburg, Kittel, Westcott y Hort, y Nestle .

Russell demostró esta actitud positiva hacia la crítica textual bíblica el examen y la comparación de manuscritos antiguos – casi desde el comienzo de su carrera pública como predicador.[56] La Sociedad de la Watch Tower la ha mantenido desde entonces. La sociedad no sólo ha intentado constantemente mantenerse al tanto de los estudios textuales actuales, sino que a menudo ha apelado a las representaciones de las Escrituras en las lenguas originales sobre las bases académicas no-testigo.

También ha publicado y distribuido una serie de versiones de la Biblia basadas en las recensiones de los hombres mencionados anteriormente y por lo que ha demostrado su apoyo positivo para este tipo particular de modulación académica. Aunque los Testigos durante mucho tiempo utilizaron la versión King James, que comenzaron a publicar en 1942, han demostrado continuamente una preferencia por las versiones basadas en manuscritos más antiguos. En 1896 la Watch Tower Society publicó el Nuevo Testamento de Joseph B. Rotherham, Duodécima Edición, Revisado; en 1902 tenía impresa la Biblia de Bereana, una edición del Diaglott Empático de Wilson; en 1944 comenzó a imprimir y distribuir la versión estándar estadounidense de 1901; entre 1950 y 1960 publicó la Traducción del Nuevo Mundo en seis volúmenes; en 1969 *The Kingdom Interlinear Translation*; y en 1972, *Byngton's the Bible in Living English*.

Sin embargo, hay que señalar aquí que gran parte del compromiso de los Testigos con el análisis textual y la publicación y el uso de una gran variedad de traducciones se basa en el deseo de anular muchas creencias católicas y protestantes tradicionales o de reforzar sus propias tradiciones doctrinales. A veces irán lejos de hecho en la búsqueda y el uso de alguna traducción en gran parte desconocida para apoyar o atacar un punto específico. Con frecuencia, aunque ciertamente no siempre, los Testigos de Jehová han utilizado las herramientas de la crítica textual más como los abogados tratando de probar un caso que los eruditos que tratan de determinar los hechos objetivamente. Pero, entonces, no están solos en hacer eso. Muchos de sus críticos más severos son igualmente culpables de tal acercamiento a las Escrituras.

Las actitudes de los testigos hacia la Biblia, por supuesto, se reflejan claramente en su propia Traducción del Nuevo Mundo. En un intento de proveer una versión supuestamente lo más cercana posible al original, el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, un grupo anteriormente anónimo de "estudiantes" de Testigos, produjo una llamada "traducción literal" basada en gran parte en la Biblia de Rudolph Kittel Hebraica y el texto griego de Westcott y Hort, complementado por los textos de Nestle

y los eruditos jesuitas, Boyer y Merk. Una versión importante debido a su amplia distribución (desde entonces ha sido traducida *del inglés* a muchos idiomas, incluyendo holandés, francés, italiano, alemán, japonés, portugués y español), ha recibido algunos elogios y muchas críticas.

Una cosa que ha sustraído muchas críticas a la Traducción del Nuevo Mundo es que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo se negó a revelar los nombres y las credenciales académicas de sus miembros. Por supuesto, esto tiene muy poco que ver con la calidad de la traducción en sí que merece ser examinada sobre la base de sus propios méritos en lugar de sobre quién y cuáles fueron o no sus traductores. Sin embargo, puede ser que el anonimato del comité refleje más que un espíritu de humildad entre sus miembros. Porque en la página 50 de *Crisis de Consciencia* Raymond Franz afirma que sus miembros eran su tío, Frederick Franz, Nathan Knorr, Albert Schroeder y George Gangas. Luego señala: "Fred Franz, sin embargo, fue el único con suficiente conocimiento de las lenguas bíblicas para intentar [una] traducción de este tipo. Había estudiado griego durante dos años en la Universidad de Cincinnati, pero sólo era autodidacta en hebreo". Así que, a todos los efectos, la Traducción del Nuevo Mundo es obra de un hombre: Frederick Franz.

La crítica a la Traducción del Nuevo Mundo en sí misma parece dirigida en gran medida a algunos pasajes y ciertas traducciones de palabras usadas constantemente. Por ejemplo, los trinitarios se han sentido más molestos por la representación del Nuevo Mundo de Juan 1:1, donde se dice que la Palabra es "un dios" en lugar de "Dios". Argumentan, sobre la base de lo que se conoce como la regla de Colwell, que la gramática griega no permite tal traducción.[57] Pero hay más margen para la duda sobre esta cuestión de lo que les gustaría admitir. En primer lugar, mientras que la Sociedad de la Watch Tower parece en gran medida inconsciente de ella, hay un considerable apoyo antiguo para su traducción en las obras de Justino Mártir y Orígenes. Ambos, de hecho, consideraban la Palabra como un *"deuteros theos"* o "segundo dios".[58] En segundo lugar, en un artículo publicado en el *Journal of Biblical Literature* en 1973, Philip Harner ha cuestionado la hipótesis anterior de Colwell de que la correcta representación de la frase en cuestión en inglés es "y la Palabra era Dios." [59] No obstante, es cierto que la traducción "un dios" es generalmente considerada como altamente insatisfactoria; golpea demasiado de un diteísmo que es rechazado en todas las Escrituras. Pero el griego "*theos*" no siempre significa exactamente lo que el inglés "Dios" hace, y Harner es sin duda correcto en sugerir que el "*teos*" anarthrous (la palabra "*teos*" sin el artículo definido "*ho*" o "el") tiene una naturaleza cualitativa en lugar

de una naturaleza cuantitativa. Robert Young, el traductor escocés de una traducción literal de la Biblia y autor de *Young's Analytical Concordance to the Bible*, declaró con respecto a la última parte de Juan 1:1: "'Y LA PALABRA FUE DIOS más iluminado. un Dios (es decir, un Ser Divino) era la Palabra', es decir, que existía y era reconocido como tal."[60] Además, los eruditos católicos Karl Rahner y Hans Kong demuestran que bíblicamente a menudo hay una diferencia significativa entre el término "*ho theos*", que (en pasajes indiscutibles en el caso nominativo) siempre significa Dios Padre, y "*teos*" que en algunos casos se aplica a la Palabra o a Cristo como el Hijo de Dios.[61] Como dice Kong: "Tampoco hay ninguna mención en el Nuevo Testamento de la encarnación de Dios mismo. Siempre es una cuestión del Hijo o Palabra de Dios que se hizo hombre, cuya identificación con Dios el Padre es ciertamente cada vez más estresada por la transferencia de atributos divinos. En el Nuevo Testamento, sin embargo, el término 'Dios' (*'ho theo*s') en la práctica siempre significa el Padre."[62] Por lo tanto, como Lo tendría *Goodspeed*, *Moffat*, y un a nota en *the British and Foreign Bible Society's The Translator's New Testament*, una traducción satisfactoria de la expresión en cuestión bien podría ser "y la Palabra era divina". Así que mientras que la traducción del Nuevo Mundo "un dios" es inquietante en un entorno contemporáneo, el concepto detrás de él tiene más apoyo gramatical e histórico del que generalmente se reconoce.

No se puede decir lo mismo de la traducción "estaca de tortura" para la cruz o el uso del nombre divino, Jehová, en el Nuevo Testamento. Aunque "*stauros*" no significa necesariamente una viga vertical con miembros cruzados, los traductores del Nuevo Mundo son inexactos y deshonestos al decir que no hay evidencia de que Jesús fue crucificado o colgado en una cruz.[63] Mientras que "*stauros*" pueden ser apropiadamente traducido como "estaca", simplemente no hay ninguna base para modificarlo con el adjetivo "tortura".

Por lo que se refiere al uso del nombre divino en el Nuevo Testamento, es decir, como Bruce Metzger ha señalado con razón, una pieza de "súplica especial".[64] No hay un manuscrito griego antiguo de ningún libro del Nuevo Testamento que contenga el sagrado tetragrámaton o el nombre de cuatro letras de Dios en hebreo o cualquier otra forma independiente del nombre divino tal como aparece en el antiguo texto hebreo del Antiguo Testamento o algunos manuscritos de la versión Septuaginta griega precristiana del Antiguo Testamento. Por lo tanto, sobre la base de la evidencia -no conjeturas- que tenemos ante nosotros, la "restauración" del nombre de los traductores del Nuevo Mundo al texto del Nuevo Testamento no es más que una interpolación.

Estas no son las peores características de la Traducción del Nuevo Mundo, que tiene algunos aspectos muy positivos. Mucho más grave que la naturaleza externamente ariana y antitradicional de esta versión de la Watch Tower son: 1) su traducción sesgada de ciertos textos para apoyar prácticas específicas de los Testigos o doctrinas secundarias y 2) su inglés poco atractivo, poco idiomático. Por ejemplo, mientras que la palabra "*homologeo*" se traduce con frecuencia "confesar" en varios pasajes de las Escrituras griegas cristianas, en Romanos 10:10 se vierte "declarar públicamente". Ahora "declarar públicamente" es una traducción perfectamente aceptable: muchos léxicos lo dan. Pero cuando uno de los Testigos de Jehová lee el texto: "Porque con el corazón uno ejerce la fe por la rectitud, pero con la boca uno hace una declaración pública para la salvación", no piensa, normalmente al menos, en una simple confesión de fe en el bautismo[65]. Más bien, la Sociedad de la Watch Tower le anima a creer que debe llevar a cabo una obra de predicación casa por casa. En otro caso, los traductores han "ajustado" el texto de Juan 17:3 para fines similares. La Traducción del Nuevo Mundo dice en ese versículo: "Esto significa vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y del que enviaste, Jesucristo." Las palabras "adquiriendo conocimiento" son bastante incorrectas. El griego del que son "traducidos" es la palabra "ginoskosi" que significa simplemente "que deben o pueden saber"; y dado que el sentido subjuntivo de la palabra no es necesario en inglés, la mayoría de los traductores son bastante correctos al hacer que "que te conozcan". Eso, sin embargo, no serviría a los propósitos de los oficiales de la Watch tower, ya que no parecen querer que el Testigo ordinario tenga la experiencia de conocer a Dios espiritualmente; más bien quieren que crea que su salvación depende de estar adquiriendo conocimiento – "alimento espiritual en el momento adecuado" o "verdad presente" – de las publicaciones de la sociedad.

Lo que es quizás peor que todo esto, sin embargo, es el hecho de que en muchos sentidos la Traducción del Nuevo Mundo es una monstruosidad literaria que es de madera, fría, y llena de una curiosa jerga americana que a menudo sale directamente de Madison Avenue. Ciertamente hay otras traducciones que están tan sesgadas doctrinalmente como la Traducción del Nuevo Mundo, pero son pocas las que se leen tan mal. Cuando uno examina Salmos 23:5, por ejemplo, esto se hace evidente. Allí la versión del rey Santiago "ungiste mi cabeza con aceite" se reemplaza con el poco atractivo "con aceite que me has untado la cabeza".

Todo esto indica, al menos en parte, cómo los Testigos de Jehová ven la Biblia. Creen que los textos originales en las lenguas originales fueron

inspirados, y están dispuestos a utilizar la crítica textual para tratar de descubrir lo que eran esos textos. Son honestos al admitir que ninguna traducción está inspirada, pero durante mucho tiempo han afirmado que la Traducción del Nuevo Mundo es la mejor en existencia hoy en día. [66] Evidentemente, entonces, lo que están diciendo haciendo al hacer tal jactancia es que la Traducción del Nuevo Mundo se ajusta más estrechamente a la Doctrina de los Testigos. Así que, en un sentido real, entonces, la Biblia, en su forma traducida, se utiliza como una apología para las creencias del Testigo tanto como una base para ellos. Pero de nuevo, otros grupos religiosos, en particular los de una orientación fundamentalista, hacen lo mismo.

Interpretación Bíblica

En este punto tal vez sea útil examinar las suposiciones y métodos interpretativos básicos de C.T. Russell, ya que en gran medida siguen siendo los de los Testigos de Jehová hoy en día. En un análisis interesante, el obispo episcopal retirado Chandler Sterling ha descrito con cierta idea el enfoque de las Escrituras tomado por Russell. Según Sterling: "Parece haber desarrollado una práctica de abordar todos y cada uno de los problemas bíblicos como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Desplegaba cada verso y texto sobre una mesa, por así decirlo, tal como una persona establece un rompecabezas para una solución que contiene hasta mil piezas. Russell hizo algo como esto, aunque pronto restringió los textos"[67]

Sterling también asume, con bastante inexactitud, que Russell estaba "felizmente inconsciente de la actividad de finales del siglo XIX entre los eruditos bíblicos que estaban trabajando en los campos recién en desarrollo del Criticismo Bíblico, La Crítica Superior, *Formgeschichte* [sic] y la nueva arqueología bíblica." [68] Sin embargo, Sterling, que manifiesta mucha admiración por Russell, también señala: "Muchas de las doctrinas bíblicas que le angustiaron también angustiaron a los eruditos bíblicos de ese día. En cierto modo, estaban de su lado, aunque ninguno se dio cuenta. [69] Sin embargo, el asunto es mucho más complejo de lo que Sterling indica.

Russell no comenzó por su cuenta con su propio método; fue heredero de enfoques particulares de la Biblia que habían estado presentes en el mundo occidental durante siglos. Como uno criado en un ambiente protestante, aceptó muchas de las propuestas básicas de la Reforma. Para él, la Biblia era la única fuente de información necesaria para la salvación. Explica los tratos de Dios con el hombre, la naturaleza de la ley y la gracia, y la historia de Cristo Rey que finalmente redimirá a la raza del pecado y la muerte. Pero reconoció

que si bien grandes secciones de las Escrituras son razonablemente claras para cualquier lector -aquellos que son históricos, legales o didácticos- otras porciones, en particular las de carácter profético, son muy difíciles de entender. Sin embargo, sintió que en las circunstancias adecuadas Dios mismo ayudaría a revelar tales pasajes "oscuros" a través de la aplicación a ellos de la razón humana dirigida por el espíritu. Escribiendo ya en 1876 en los Tiempos Gentiles, declaró: "Sin duda nuestro Señor tenía la intención de comunicar a Sus discípulos algún conocimiento, y posiblemente se dirigió más a los discípulos en nuestros días, que a la iglesia primitiva. Entonces escudriñemos qué veces significó la profecía, que estaba en Cristo. Por supuesto, si es una de las cosas secretas de Dios, no podemos averiguarlo; pero si es un secreto ¿por qué Jesús debe mencionarlo? Si, por el contrario, se revela que nos pertenece. ¿Lo adivinamos y suponemos? No, vayamos a la casa del tesoro de Dios; vamos a buscar la llave en las Escrituras".[70]

Unos ocho años más tarde, subrayó el mismo enfoque. Aconsejó a sus lectores que se desinvirtieran de prejuicios, que rechazaran los credos religiosos, ignoraran los escritos tanto de los teólogos modernos como de los primeros padres de la iglesia, e iremos directamente a la Palabra de Dios, la Biblia. Luego indicó cómo sentía que debía ser abordada: "Aunque el estudio minucioso y ordenado es necesario para la aplicación de cualquiera de las ciencias", escribió, "es especialmente para la revelación divina".[71] En su propia obra afirmó que había "proseguido a edificar sobre ese fundamento las enseñanzas de la Escritura, de tal manera que, en la medida de lo posible, el juicio puramente humano pueda juzgar sus cuadrados y ángulos con las reglas de justicia más exigentes que pueda demandar." [72]

A pesar de tales declaraciones, Russell no era sólo un racionalista en su acercamiento a las Escrituras. Es cierto que, en gran parte sin saberlo, fue heredero del mundo conceptual creado por hombres como Descartes, Newton y Leibniz y, por lo tanto, estaba fascinado por la lógica matemática y la razón humana. Pero su sistema de interpretación bíblica era sólo parcialmente racionalista. Fue, de hecho, un curioso amasijo de ideas tomadas de la ilustración (siglo de las luces) por un lado y del cristianismo temprano, el judaísmo y el paganismo (por medio del catolicismo medieval y el protestantismo angloamericano) por el otro. Porque, como muchos de sus antepasados protestantes y contemporáneos inmediatos, Russell utilizó alegorías e interpretaciones tipológicas de la Biblia para hacer que los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento sean relevantes para los siglos XIX y XX.

Esto no es sorprendente. Los escritores del Nuevo Testamento

usaron alegorías, tipos y antitipos, al igual que los primeros padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano. El mayor impulso para la interpretación al por mayor alegórica y tipológica de la Biblia vino, sin embargo, de fuera del Nuevo Testamento de los primeros y mayores, Padres sub-apostólicos. Ambos usaban alegorías y tipos con bastante moderación.

Pero al igual que los gnósticos, otros cristianos, particularmente los de Alejandría en Egipto, fueron dados a alegorías y tipos de la naturaleza más extrema. Cientos de años antes del nacimiento de Cristo, los griegos habían desarrollado interpretaciones alegóricas de Homero y varios mitos religiosos. Luego, en la época de Cristo, Philo Judaeus utilizó este método extensamente para explicar el Pentateuco. Y Philo tuvo un gran impacto en la comunidad cristiana. En consecuencia, nos encontramos con mucha alegoría en la Epístola de Bernabé, las obras de Clemente de Alejandría, y, lo más importante, Orígenes;[73] y desde Orígenes hacia adelante hasta Lutero, la interpretación alegórica se convirtió en uno de los medios estándar de "entendimiento " de Las Escrituras. [74]

Lutero hizo hincapié en la importancia de restringir gran parte de la interpretación alegórica que por su día se había convertido en parte integrante del enfoque de prácticamente todos los exegetas cristianos de la Biblia. [75] Sin embargo, el protestantismo popular, tanto como el catolicismo popular, continuó utilizando alegorías y tipos con gran celo para proclamar que las Escrituras habían predicho realmente los acontecimientos modernos en detalle. Incluso aprendieron teólogos que regresaron a Inglaterra desde el exilio en Ginebra después del reinado de Mary Tudor trajo consigo una variedad de explicaciones alegóricas y tipológicas para hacer la Biblia relevante para la Europa del siglo XVI. Entre otras cosas popularizaron la idea de que la ramera del Apocalipsis, Babilonia la Grande, era un tipo simbólico de la Iglesia de Roma[76].

Por lo tanto, era natural que Russell hubiera combinado métodos previos a la ilustración (siglo de las luces) para entender la Sagrada Escritura con los desarrollados a partir de los siglos XVII y XVIII. Y hay que decir esto por su metodología: una vez que creó un sistema de tipos y alegorías, trató de mantenerlo de una manera racional y consistente.

Desafortunadamente, el sistema de Russell se ha vuelto mucho menos sistemático y mucho menos racional en manos de sus sucesores. Los Testigos de Jehová han seguido utilizando argumentos racionalistas, pero más a menudo que no, hombres como Rutherford,

Knorr, Frederick Franz y miembros del actual Cuerpo Gobernante han utilizado tipos y alegorías para explicar acontecimientos históricos, doctrinas y prácticas de Testigos con poco intento de ser lógicamente consistente. Por lo tanto, las interpretaciones de la Watch Tower a lo largo de los años a menudo se han vuelto tan extrañas que casi cualquier parte de la Escritura se puede utilizar para explicar casi cualquier cosa que los escritores de los Testigos quieran. [77]

Tenga en cuenta, como ejemplo entre muchos, el libro *You May Survive Armageddon into God's New World,* publicado en 1955. En esa curiosa explicación de la próxima gran batalla de Dios Todopoderoso contra las fuerzas de la iniquidad, el escritor Testigo (probablemente Fredrick Franz) describe cuarenta y dos tipos bíblicos de los herederos terrenales del Nuevo Mundo (Testigos de Jehová) que deben continuar viviendo en esta tierra hasta el milenio después de que el resto de la humanidad haya sido destruida. Sorprendentemente, estas incluyen a las doce tribus no levitas de Israel en el día anual de expiación; Ebed-melech, el eunuco etíope discutido en Jeremías; los marineros con los que el profeta Jonás embarco; La sirvienta de Rebeca, Deborah, y otras sirvientas; Los hijos y las nueras de Noé; la Reina de Seba; Rahab la prostituta; Lot y sus hijas incestuosas; y, créanlo o no, una gran multitud de peces que cobran vida en las aguas curadas del Mar Salado.[78] Para decirlo suavemente, este último ejemplo es, como afirma Alan Rogerson, el "más bizarro de todos".[79]

Si todo esto no fuera suficiente, hay que tener en cuenta que con frecuencia las interpretaciones de los tipos de la Watch Tower han cambiado cada vez que la sociedad ha encontrado útil o necesario hacer tales cambios. Por ejemplo, el pastor Russell utilizó durante mucho tiempo a Elías como un tipo de remanente de los 144.000 miembros de la iglesia que creía que se encontraría con el Señor en el aire como en un carro ardiente en 1914. Sostuvo que el sucesor de Elías el Profeta, Eliseo, era un tipo de la gran multitud de Apocalipsis 7:9–14 que consideraba una clase espiritual o celestial secundaria.[80] El juez Rutherford abandonó la interpretación de Russell, sin embargo, y sostuvo que Elías había prefigurado las actividades de la comunidad de estudiantes bíblicos antes de septiembre de 1919, mientras que Eliseo prefiguraba su trabajo después de esa fecha[81] Pero al pasar el tiempo, la enseñanza de Rutherford se volvió al menos parcialmente desfasada. En consecuencia, en 1965 la sociedad decidió que la obra de Elías había continuado hasta la muerte del juez en 1942 y que la obra de Eliseo realmente sólo había comenzado bajo Nathan Knorr. [82]

En este punto, entonces, difícilmente se puede decir que los Testigos

de Jehová tienen algo que pueda ser descrito como un método sistemático de hermenéutica o interpretación bíblica. Si tienen algo es una tradición y nada más. Y esa tradición les permite ser arbitrarios en el uso de las Escrituras para explicar lo que se desea en términos de doctrina de Testigo o las nociones de las figuras dominantes en el Cuerpo Gobernante.

Filosofía de Historia

Los Testigos de Jehová siempre han creído en el concepto cristiano tradicional de progresión lineal en la historia. En consecuencia, sostienen que la historia tal como la conocemos comenzó con la caída de nuestros primeros padres en el Edén. Jehová destruyó el primer mundo de la humanidad y los ángeles inicuos en el momento del diluvio en los días de Noé. Más tarde mostró bondad a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob; y después del éxodo de Egipto, dio a los descendientes de Jacob (Israel) una ley divina a través de Moisés. Pero esa ley simplemente hizo que se manifestara lo pecaminoso de la nación de Israel. Con el fin de salvar tanto a Israel como a la humanidad en general, Dios envió a su hijo Jesucristo a morir en el Calvario para rescatarlos del pecado y de la muerte. En ese momento, por medio de Jesús, Jehová reveló su voluntad para los hombres y los medios por medio de los cuales podrían salvarse. Además, Cristo comenzó a elegir por sí mismo una clase eclesiástica de 144.000 israelitas espirituales de entre todo tipo de hombres y mujeres. Esta clase, conocida también como la "novia de Cristo", "el cuerpo de Cristo", el " rebaño pequeño " y "los santos", finalmente reciben una resurrección celestial para reinar y gobernar con Jesús como reyes-sacerdotes durante mil años.

¿Y el resto de la humanidad? La respuesta es que, a excepción de aquellos que han sido "intencionalmente inicuos", los muertos resucitarán durante los mil años – el reinado milenario de Cristo – para aprender la voluntad de Dios y aceptarla o rechazarla. Aquellos que viven al final de este mundo pasarán a la destrucción antes de la ira de Dios o, si ponen fe en Cristo y en su reino, pasarán a través de Armagedón a una nueva tierra que eventualmente se convertirá en un paraíso como el Edén. Será en ese paraíso que la mayoría de los muertos, ya sean justos o injustos, serán levantados. Los hombres justos de antaño, desde Abel hasta Juan el Bautista, serán entonces convertidos en "príncipes en toda la tierra". Finalmente, al final de los mil años, Satanás, que habrá sido arrojado a un abismo de inactividad mortal en Armagedón, será liberado con sus hordas de demonios para engañar a las naciones. Entonces él, sus simpatizantes espirituales y todos los hombres que se unan a él en rebelión serán destruidos por el fuego de la ira de Dios. Aquellos que permanezcan vivos en ese momento serán

declarados justos y se les concederá la recompensa amorosa de la vida eterna.

Este boceto básico de la visión oficial de los Testigos de la historia humana ha sido esbozado una y otra vez en las publicaciones de la Watch Tower desde que Russell produjo por primera vez el Plan Divino de las Edades en 1884 con una serie de cambios desde entonces con respecto a los detalles[83] Pero otro punto hay que mencionarlo aquí. Es decir, los Testigos de Jehová, al igual que sus primos espirituales los Adventistas del Séptimo Día, siempre han visto la historia del hombre como una gran controversia. Creen que la rebelión de Satanás contra Jehová ocurrió esencialmente sobre la cuestión de si el hombre, al haber sido originalmente concedido la libertad de la voluntad, obedecería a su Dios bajo la tentación y la persecución. La historia de Job da una clave a este entendimiento.[84] Así se convierte en el deber más importante de todos los hombres y mujeres rectos magnificar el nombre de Dios mediante la fe y la obediencia a él, algo hecho por sus testigos a lo largo de los siglos, pero preeminentemente por Jesucristo.

Estos conceptos de *Heilsgeschichte* o "historia de la salvación" sirven como fundamento para la comprensión de los Testigos de su propio lugar en su historia. Básicamente enseñan que la iglesia cristiana primitiva era la verdadera iglesia, pero antes del final del siglo I comenzó una gran apostasía. En la época de Constantino y el Concilio de Nicea, esa apostasía se había vuelto casi completa. Por lo tanto, ni la Iglesia de Roma ni las diversas iglesias orientales eran a partir de entonces iglesias de Dios; de hecho, a menudo perseguían a los verdaderos cristianos[85] más tarde, la Reforma restauró la verdadera fe hasta cierto punto. Russell creía que "muchas almas fieles en los días de la Reforma caminaban en la luz, en la medida en que brillaba".[86] Desde entonces, el protestantismo no ha avanzado con esa luz. Por lo tanto, se ha vuelto necesario que Dios levante un nuevo cuerpo de testigos cristianos en los últimos días para dar a conocer su voluntad antes de la inminente batalla de Armagedón[87].

Los Testigos de Jehová creen, entonces, que son herederos de una larga tradición de verdadero cristianismo. Es por esa razón que *The Finished Mystery* y La Atalaya del 1 de abril de 1919 plantearon que había siete mensajeros de la iglesia a lo largo de los siglos: San Pablo, San Juan, Arius, Waldo, Wycliffe, Lutero y Russell. Todos ellos excepto los dos primeros eran, por supuesto, opositores de la iglesia institucional o iglesias de su época. Así que los Testigos han considerado a algunas de las mismas personas que han sido etiquetadas como archi-heréticas por la Iglesia de Roma y la mayoría de los protestantes como sus predecesores.

Este concepto ha sido atacado, especialmente por el profesor Alan Rogerson, que proviene de antecedentes de testigos. Su comprensión de la visión testimonial de la historia se basa en el análisis de Marley Cole[88] y la Atalaya del 1 de abril de 1919 mencionada anteriormente de la que se originó la discusión de Cole. Por lo tanto, para subrayar la debilidad de la filosofía de la historia de los Testigos, Rogerson argumenta que hay poca conexión entre las creencias de hombres como Waldo, Wycliffe y Luther, por un lado, y Russell por el otro. Después de discutir la falta de similitud de los Lolardos con los Testigos de Jehová, dice: "Una comparación similar con Waldo, Wycliffe, Luther, etc., indica que las iglesias protestantes establecidas son sus sucesoras y no la Sociedad Watchtower".[89] En estas observaciones Rogerson puede ser algo injusto, sin embargo. En primer lugar, la Watch Tower Society siempre ha reconocido el hecho de que las enseñanzas de todas las otras figuras post-bíblicas del pasado, enumeradas anteriormente, son muy diferentes de las de Russell. Dios concedió sólo tanta luz a cada verdadero cristiano, y eso fue suficiente para el tiempo. Si los seguidores de esos maestros de esta luz limitada de verdadero entendimiento – o, para el caso, los propios maestros – convirtieran sus doctrinas en credos permanentes que no les permitirían avanzar con nueva luz, entonces perderían la aprobación de Dios. Es exactamente eso, los Testigos sienten que le pasó a los valdenses, los lolardos, los luteranos y otros[90].

Más importante es el hecho de que los Testigos de Jehová han tomado durante años una posición un poco más sofisticada. Ya no sienten que la verdadera iglesia tenía profetas, maestros o mensajeros específicos a lo largo de los siglos; y como se señaló, desde 1927 Russell ha sido considerado como uno más que un hermano cristiano sobresaliente que jugo un importante papel histórico. En consecuencia, la sociedad no trata de determinar de manera doctrinal quién estaba y quién no estaba individualmente a favor de Dios desde el siglo I hasta el siglo XIX al menos.

Sin embargo, sienten que muchos han estado obviamente fuera del favor divino, ya que sus obras no han concordado con los principios de la Palabra de Dios. Los Testigos de Jehová creen que, desde la época de Constantino hasta la actualidad, el clero de la cristiandad ha sido un compuesto "hombre del desafuero" y el "hijo de la destrucción" mencionado por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3–9. *El libro "Propósito Eterno" de Dios Ahora Triunfa* declara:

> Durante los siguientes dieciséis siglos (desde el año 325 d. C.), hasta este siglo XX, ¿qué tipo de registro ha hecho la cristiandad para sí misma? Un

registro de sus clérigos que se involucran en la política, introduciendo cada vez más enseñanzas paganas en su fe religiosa, acumulando riqueza y poder para sí mismos, oprimiendo a sus rebaños religiosos, fomentando guerras religiosas, crueles cruzadas y persecuciones, estableciendo cientos de sectas confusas, bendiciendo a los ejércitos de las llamadas naciones "cristianas" que estaban en guerra entre sí, corrompiendo la moral de los miembros de su iglesia, ocultando el "propósito eterno" de Dios y trabajando realmente en su contra, al igual que la "semilla de la Gran Serpiente" terrenal visible . [91]

Por el contrario, creen que se puede identificar la verdadera iglesia de Cristo. Sienten que cuando Jesús habló en Mateo 24:45 de "el esclavo fiel y discreto a quien su amo designó sobre sus domésticos para darles alimento en el momento adecuado", se refería a la iglesia, el Israel espiritual, los 144.000 de Apocalipsis 7:4–8 y 14:1–3. Por lo tanto, la iglesia, que comenzó en Pentecostés, debe estar compuesta por una clase de cristianos elegidos y escogidos que se han mantenido "separados del mundo", han proporcionado alimento espiritual puro para los siervos de Cristo, y han estado esperando la segunda venida de Jesús, "el hijo del hombre." Por lo tanto, a lo largo de los siglos, un pequeño número de personas han seguido esperando con ansias la *parousia* de Cristo, han seguido predicando la verdad tal como la entendieron, y así se han identificado como miembros de la clase del "esclavo fiel y discreto". Sólo a finales del siglo XIX se unían en un movimiento cristiano restaurado y unido. En ese momento, la clase de esclavos tenía que estar preparada para el regreso y la inspección de Cristo, como se describe en Mateo 24:46, 47. Los Testigos de Jehová enseñan así que poco después de que Cristo comenzó su presencia invisible en 1914, inspeccionó el cristianismo verdadero y falso y encontró sólo un pequeño remanente fiel de verdaderos cristianos en la tierra. Una vez más estos fueron identificados por su separación del mundo de la falsa religión, el comercialismo corrupto y los movimientos políticos. Una vez más, también, demostraron amor verdadero por Jehová, su Mesías y el mundo de la humanidad a través de una obra de predicación en todo el mundo como predijo en Mateo 24:14: "Y esta buena noticia del reino será predicada en toda la tierra habitada con el propósito de un testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En consecuencia, creen que *ellos y ellos solos* han manifestado las características del esclavo fiel y discreto y han sido verdaderamente fieles a su mayordomía[92].

Desde esta visión particular de la historia mundial y su propio papel en ella, los Testigos de Jehová toman una postura increíblemente estrecha con respecto al estudio académico de la misma. Hay pocos historiadores capacitados entre ellos, y la Watch Tower Society ignora en gran medida cualquier estudio sofisticado que no esté de acuerdo

con su concepto predeterminado de lo que "realmente" sucedió en el pasado. Es cierto que los escritores de la Watch Tower a menudo citan varias obras históricas, pero al igual que lo hacen con la Biblia misma, tienden a usarlas como base para textos de prueba. Por lo tanto, es que mantienen una supuesta cronología bíblica que es demostrablemente falsa, y utilizan una "historia" especulativa curiosamente anticuada como *Las dos babilonias o el culto papal* del Dr. Alexander Hyslop, que todavía se cita en muchas publicaciones de la Watchtower como si fuera el Evangelio mismo. Curiosamente, la sociedad nunca se molesta en decirle a la comunidad De los Testigo que *Las dos babilonias (español)*, una de sus principales fuentes de "historia verdadera", es una publicación de los Hermanos de Plymouth de larga duración.[93] Así que de acuerdo a los estándares de los Testigos, la Sociedad Watchtower está tomando prestada una fuente de Babilonia la Grande (falsa religión) para estudiar sobre el papel de Babilonia en la historia mundial. Todo esto conduce, entonces, al mantenimiento de lo que equivale a una especie de historia fundamentalista del siglo XIX que ignora los últimos cien años académicos en el campo.

Capitulo Nueve

Doctrinas Mayores

Con un conocimiento general de las bases de la autoridad doctrinal, ahora es importante examinar las doctrinas primarias o principales de los Testigos de Jehová. Aunque, al igual que con todas sus enseñanzas, éstas han sufrido algunos cambios radicales, en la principal hay una consistencia subyacente para ellos. Por lo tanto, lo que aquí se dice ha sido generalmente cierto durante los últimos 134 años a menos que se especifique lo contrario.

Teología

En su sentido estrecho, el término "teología" significa el estudio de Dios y su naturaleza. Es en ese sentido que el término se utiliza aquí. Entonces, ¿qué se puede decir de la teología de los Testigos de Jehová? En primer lugar, el término es algo engañoso desde el punto de vista de los Testigos y rara vez se utiliza en las publicaciones de la Watchtower. Señalan que la Biblia no siempre usa la palabra hebrea "*elohim*" o el griego "*teos*" para significar el Dios Todopoderoso o Eterno del universo. "*Elohim*", por supuesto, a menudo se aplica al Todopoderoso. Cuando lo hace, aparece como un plural de "majestuosidad" con adjetivos y verbos en singular. De esta manera también se utiliza para denotar al dios filisteo, Dagon, a 1 Samuel 5:7 e incluso se utiliza para la diosa Astoret en 1 Reyes 2:5. En otros casos, cuando se usa con verbos y modifica los adjetivos en plural, significa simplemente "dioses" – ya sean verdaderos o falsos – o poderosos como jueces o ángeles como en Salmos 8:5 y Salmos 82:1. Del mismo modo, los "*teos*" griegos pueden ser utilizados para significar un dios falso, Cristo, o incluso el Diablo. Aunque en un sentido preeminente sólo hay un Dios verdadero: el Todopoderoso Jehová. Otros términos utilizados en las Escrituras para denotarlo son también títulos. Entre otros, estos incluyen el "*adonay*" hebreo y el griego "*kyrios*", ambos significan "Señor". Pero los Testigos sienten que el Dios Todopoderoso debe distinguirse por su nombre: "Jehová".[1]

Ese nombre aparece en la versión King James, la versión estándar estadounidense de 1901, la Traducción del Nuevo Mundo y muchos otros. Es la representación moderna más común del tetragrámaton hebreo o nombre de cuatro letras del Dios Eterno que es יהוה "O" "YHWH", y por lo tanto es la forma utilizada por los Testigos de Jehová

hoy en día. Sin embargo, son muy conscientes de que debido a la reverencia judía ese nombre no fue pronunciado durante muchos siglos y a menudo fue reemplazado en manuscritos hebreos tardíos de las Escrituras con los términos "*adonay*". Dado que el hebreo no tenía signos vocales hasta bien entrada la era cristiana, nadie sabe exactamente cómo se pronunció el nombre divino. Tal vez debería escribirse y pronunciarse "*Yahweh*", aunque eso no es seguro. Pero los Testigos sienten que no es más necesario pronunciarlo exactamente como era originalmente de lo que era necesario pronunciar el nombre de Jesús como lo era en arameo o hebreo. Lo que es importante es anotar quién es Jehová y lo que significa su nombre[2].

Desde 1882, los Estudiantes Bíblicos y los Testigos de Jehová han subrayado lo unico de Jehová, que en ningún sentido es la Trinidad ni una persona de la Trinidad. Es Dios Padre, el que habita la eternidad. Es Jehová Dios y el Señor Jehová. Para ellos su nombre significa algo así como lo que J.B. Rotherham y otros eruditos han sugerido, es decir, "El que llega a ser".[3] La declaración en éxodo 3:14, *Ehyeh' asher' eyeh'*, que explica el nombre divino, no significa el "yo soy como soy" de la versión del rey Santiago. Más bien, significa el "demostraré ser lo que demostraré ser" de la Traducción del Nuevo Mundo.[4] ¿Qué indica todo esto? Simplemente que Jehová no es sólo un uno auto existente como "El Movedor Inmovible" de Aristóteles; es activo en la historia, en los asuntos de los hombres. Está preeminentemente vivo, un Padre para aquellos que lo aman y le obedecen, y una persona de guerra a aquellos que lo odian o lo niegan. A su pueblo le ha proclamado: "Ustedes son mis testigos", dice Jehová, "que yo soy Dios".

Cristología y Soteriología

El término "Cristología" se refiere específicamente al estudio de la naturaleza y la persona de Cristo; "soteriología" se ocupa generalmente de su papel como Salvador. Entonces, ¿quién es el Cristo y cómo se ha convertido en Salvador? Los Testigos de Jehová subrayan que la palabra "Cristo" es simplemente la traducción griega de la palabra hebrea "Mesías". Literalmente ese título significa "el Ungido", el término que se refiere a la antigua costumbre israelita de ungir a sacerdotes y reyes para demostrar públicamente que fueron elegidos para sus respectivos oficios por el propio Jehová. Como cristianos, los Testigos creen que Jesús es el Cristo. También hacen hincapié en que su nombre personal es una forma helenizada de "Josué" que significa "Jehová es el Salvador". Por lo tanto, "Jesús" es "El Salvador Ungido de Jehová." [5]

Ellos sostienen, también, que Jesús tenía una existencia prehumana

antes de su nacimiento aquí en la tierra. En consecuencia, fue "el comienzo de la creación por Dios" (Apocalipsis 3:14), "la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación" (Colosenses I:15), "*Sabiduría*" como se personificó en Proverbios 8, y la "Palabra" de Juan 1. En lugar de la segunda persona de la Trinidad, era "*deuteros theos*", un "segundo dios". En consecuencia, él era el portavoz de Jehová, su Palabra, a través de la cual todo lo demás fue creado[6].

En las Escrituras hebreas se habla muchas veces proféticamente, comenzando con Génesis 3:15.[7] Fue representado por muchos tipos, incluyendo Melquisedec, Moisés, Aarón, David y otros[8]. Isaías, Daniel y Miqueas predijeron Su venida a la tierra. Por lo tanto, era necesario que renunciara a su existencia espiritual para nacer en la familia de Abraham y en la casa de David. Así que en el año 2 a. C. nació en Belén de Judá de la joven-virgen judía, María. [9] Lo que todo esto significa es que los Testigos son, de hecho, neo-arianos, aunque desdeñan el término.

Los Testigos de Jehová insisten en que la aceptación de la doctrina del nacimiento virginal es absolutamente necesaria. Si Jesús hubiera sido la descendencia natural de José o de algún otro hombre, habría nacido pecaminoso. Pero debido a que su madre carnal concebida del Espíritu Santo, nació sin pecado[10].

A lo largo de su vida Jesús obedeció la ley de Moisés hasta el último "jota y tilde". Además, se convirtió en el segundo Adán discutido por el apóstol Pablo en Corintios 15. Por lo tanto, Jesús pasó su ministerio terrenal predicando el reino de los cielos, y en el 14 de Nisan d. C. 33 dio su vida como sacrificio de rescate para comprar a los descendientes de Adán del poder del pecado, la muerte y el Diablo[11].

Los Testigos de Jehová creen que al morir una muerte ignominiosa en una "estaca de tortura" en el Calvario, Jesús demostró obediencia a Dios y amor tanto por él como por la humanidad caída. Para los Testigos el amor manifestado por un "sacrificio de rescate" habría sido insignificante si Jesús hubiera sido algo más o menos que un ser humano perfecto. Por lo tanto, los Testigos de Jehová niegan la doctrina de la unión o encarnación hipostática tal como la define el Credo de Calcedonia – la idea de que Cristo era totalmente Dios y totalmente hombre. Además, razonan, era necesario que Jesús fuera como el primer hombre, Adán, en todos los sentidos para que pudiera dar su vida como rescate correspondiente (*antilytron*). De esa manera Cristo podría comprarle de nuevo a Jehová mediante la obediencia completa lo que Adán había perdido por medio de la desobediencia: la oportunidad de que los hombres vivan eternamente en una tierra

paradisíaca[12]. Entonces, ¿cómo se salvan los hombres? Por medio de la fe en la sangre derramada de Jesucristo y su sacrificio. Al responder al amor de Dios, los hombres de todo tipo, judíos y gentiles, pueden dedicar su vida a Jehová por medio de Cristo, el segundo Adán. Pero, ¿qué pasa con los que han muerto sin haber oído hablar de Cristo? En general, resucitarán durante el milenio, se les dará la oportunidad (la primera) de conocer a Jesús y de ganar vida mediante la obediencia al gobierno milenario de Cristo. Sólo aquellos que han sido clasificados por Jehová como inalterablemente opuestos a su voluntad no serán sacados de sus tumbas[13].

También deben mencionarse otros aspectos de las enseñanzas de los Testigos de Jehová acerca de Cristo. Aunque fue el "hijo de Dios" a lo largo de su existencia y ha sido el "hijo del hombre" desde su nacimiento humano, se convirtió en el Cristo o Mesías sólo en su bautismo cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Cuando murió como hombre, su naturaleza humana pereció. Los Testigos señalan varias Escrituras que muestran que fue levantado como un espíritu, no como un hombre. Entre ellos se citan 1 Pedro 3:18 que dice de él: "Fue ejecutado en la carne, pero siendo hecho vivo en el espíritu." Los testigos también ponen énfasis en la presentación de los "méritos" del sacrificio de Jesús ante Jehová en el santo de los santos, el cielo mismo, como se describe en el libro de Hebreos; el hecho de que Cristo haya esperado a la mano derecha de su Padre a lo largo de los siglos (Salmos 110:1, 2); que ahora está invisiblemente presente, gobernando en medio de sus enemigos, y que se está preparando para el Armagedón. Eventualmente arrojará a Satanás al abismo de Apocalipsis 20:3. Entonces él y su iglesia servirán como reyes-sacerdotes sobre la humanidad para llevarlos a la perfección en una tierra paradisíaca durante su reinado milenario. Finalmente, cuando Satanás sea liberado por un breve tiempo al final de los mil años, volverá a intentar engañar a la humanidad. Pero en ese momento él y sus huestes sufrirán la destrucción eterna. Cristo, el vencedor en esta guerra final, devolverá su reino a Jehová para que el Padre sea "todo en todos".[14]

Relación de los Pactos

El pastor Russell creía que toda la humanidad, o al menos *todas* las naciones, serían bendecidas por medio del pacto de Dios con Abraham. En Génesis 22:16–18 según la Versión Autorizada, Jehová declaró: "Por mí mismo he jurado, dice el Señor; porque has hecho esto, y no has retenido a tu hijo, tu único *hijo*, que en bendición te bendeciré, y al multiplicar multiplicaré tu semilla como las estrellas del cielo, y como la arena que *está* en la orilla del mar; y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos; y en tu descendencia serán bendecidas todas

las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz." En consecuencia, Russell enseñó, al igual que el apóstol Pablo, que este texto significaba que Cristo era la *semilla* en un sentido primario y que los miembros de la clase de la iglesia eran la semilla de Abraham en un sentido más extendido. Así, la humanidad en general sería bendecida en última instancia por la semilla de Abraham – Cristo más los 144.000 miembros de la iglesia – durante el milenio[15].

Como se indica en el capítulo 1, Russell cambió de opinión al menos dos veces sobre la cuestión de si la iglesia estaba bajo la Nueva Alianza mencionada tanto en Jeremías como en el Nuevo Testamento.[16] En última instancia llegó a la conclusión de que no lo era: la Nueva Alianza se aplicaría a judíos naturales sólo después de que todos los miembros de la iglesia se habían unido con Cristo en el cielo[17].

La razón por la que creía que la Nueva Alianza no podía aplicarse hasta después de que el último miembro de la iglesia hubiera muerto y fuera llevado al cielo era que sentía que el mediador de la Nueva Alianza era "el Cristo, la cabeza y el cuerpo". Esa expresión significaba, por supuesto, que los 144.000 realmente participaron en el sacrificio de Cristo por el mundo y se unieron a él como su "novia" o su "cuerpo".[18]

Pero si el Nuevo Pacto fuera sólo con los judíos *naturales* durante el milenio, ¿cómo se beneficiaría el resto de la humanidad? Russell explicó:

> Las Escrituras muestran claramente que Cristo y su Iglesia, los seres espirituales, deben constituir la clase del Reino, pero también muestran que los antiguos dignos (hombres fieles de Abel a Juan el Bautista), y a través de ellos la nación de Israel bajo la Nueva Alianza, se convertirse en los representantes del reino celestial entre los hombres. Será con estos que la bendición del Señor en la mañana del Milenio comenzará .... Así, el Profeta representa el asunto, diciendo: "Muchas naciones irán y dirán: Vengan y subamos a la montaña (Reino) del Señor, y a la casa del Dios de Jacob; y él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus caminos; porque del monte Sión saldrá la ley (el Reino espiritual) y de Jerusalén la Palabra del Señor (el centro del Reino terrenal)". [19]

El juez Rutherford mantuvo las doctrinas de Russell durante algunos años como lo demuestran una serie de artículos publicados en varios números de La Atalaya en la primavera de 1928. Pero unos años más tarde, después de negar que el Israel natural tenía alguna parte actual en el plan de salvación de Dios, el juez decidió que la Nueva Alianza se

aplicaba específicamente a la clase eclesiástica de los Testigos de Jehová. En el libro Jehová, publicado en 1934, Rutherford proclamó: "El propósito del nuevo pacto no era para la salvación de los hombres, sino para seleccionar a un pueblo para el nombre de Jehová, que las personas seleccionadas deben ser testigos del nombre de Jehová." [20] Además, declaró: "La iglesia de Cristo no forma parte del mediador, sino que sólo Cristo Jesús es el mediador del nuevo pacto. (Heb.12:24) Cristo Jesús es el mediador del nuevo pacto hacia sus propios hermanos, es decir, el Israel espiritual, durante el período de tiempo que Dios está sacando de las naciones a un pueblo para su nombre." [21]

Lo que esto significaba era que Rutherford prácticamente había aceptado la posición de los creyentes de la Nueva Alianza en 1908, ¡y él lo sabía! Había hecho un cambio doctrinal de 180 grados en el curso. Pero iba seguir más. Cuando el juez tuvo su famosa revelación de 1935 con respecto a la clase terrenal de "Jonadabs" o "otras ovejas", al principio ni siquiera fueron clasificadas como Testigos de Jehová y se consideró que estaban fuera de la Nueva Alianza. Así se les dijo que Jesús no era su mediador[22]. Finalmente, el Nuevo Pacto llegaría a su fin cuando el último miembro de los 144.000 hubiese resucitado a la gloria celestial[23].

Durante años, la sociedad no menciono mucho del hecho de que Cristo no se consideraba el mediador de los Testigos de Jehová que tenían una esperanza terrenal más que una celestial. De hecho, el libro "Sea Dios Veraz", que fue utilizado como texto principal de 1946 a 1968, dejó la clara impresión de que todos los "cristianos" (los testigos de Jehová) estaban bajo él.[24] Es cierto, La Atalaya del 1 de noviembre de 1955 fue un poco más explícita, pero la sociedad no le indico sin rodeos a la gran mayoría de los Testigos de Jehová que no tenían mediador hasta finales de la década de 1960[25].

Criaturas Espirituales

Desde 1882 C.T. Russell y sus sucesores han enseñado que el Espíritu Santo no es una persona: es simplemente la fuerza activa de Dios.[26] Jehová creó, a través de su hijo, otras criaturas espirituales, sin embargo. Estos son los querubines, serafines y ángeles o mensajeros celestiales mencionados en las Escrituras.[27] Los Testigos señalan que sólo uno de estos espíritus se conoce como un arcángel, que es Miguel. Sienten que debido a su papel único como se describe en la Biblia y porque su nombre significa "¿Quién es como Dios?" que Miguel era y es la Palabra, el Cristo resucitado[28].

De todo lo que se ha dicho anteriormente, es evidente que los Testigos

de Jehová también creen en la existencia del Diablo. Enseñan que él era una poderosa criatura espiritual (tal vez representada por el rey de Tiro, el "querubín ungido que cubre " de Ezequiel 28:11–19) que era el rebelde angelical original.[29] Fue el que cayó por el pecado del orgullo, dijo la primera mentira, e hizo que la humanidad perdiera el paraíso. "Cuando Satanás se acercó a Eva (por medio del discurso de la serpiente) en realidad desafió la plenitud y la rectitud de la soberanía de Jehová. Insinuó que Dios estaba ocultando injustamente algo a la mujer, declarando también que Dios era un mentiroso al decir que ella moriría si comía de la fruta prohibida."[30]

Desde el Edén, ha continuado actuando como el adversario de Dios y de la humanidad. Es conocido también como Satanás, Serpiente, Dragón, y, tanto en Ezequiel como en el Apocalipsis, Gog de la tierra de Magog. También se habla de él como el "dios de este mundo" y "el príncipe del poder del aire". Ha dominado todas las naciones excepto el antiguo Israel carnal y el Israel espiritual cristiano, y ha engañado a la humanidad a través de la falsa religión, el espiritismo, la magia y lo oculto. Hoy continua con vida como un león rugiente que busca devorar[31].

Sus huestes de espíritus angelicales inicuos, los demonios, fueron una vez "Hijos de Dios". Pero antes del diluvio de la época de Noé se materializaron como hombres, se casaron con las hijas de los hombres y engendraron a los Nefilim de Génesis 6:1–4. En el momento del diluvio se desmaterializaron y fueron arrojados a prisión o a la oscuridad exterior bajo restricción de Dios, donde según 2 Pedro 2:4 y Judas 6 esperan la destrucción con Satanás[32].

Al igual que Satanás, los demonios se han convertido en adversarios de Dios y del hombre. Por lo tanto, están involucrados en tentar a la humanidad al pecado y en realidad pueden *poseer* sujetos humanos dispuestos que se convierten en sus médiums. Cristo mismo exorcizo a esos espíritus inicuos mientras estaban en la tierra, y los cristianos de hoy deben rechazarlos en todos los sentidos. Por lo tanto, los Testigos de Jehová tienen un miedo del siglo XVI o un temor rotundo de los demonios que a veces es tan extremo que se vuelve bastante supersticioso. Pero, paradójicamente, es cierto que al evitar lo que consideran "prácticas demoniacas" han roto el lazo que el miedo a los espíritus ha tenido sobre un gran número de personas, particularmente en África y América Latina[33].

La Naturaleza de la Humanidad

Como se indica en el Capítulo 1, los Testigos de Jehová y sus predecesores estudiantes de la Biblia siempre han enseñado la doctrina del condicionalismo. *El libro La verdad que conduce a la vida eterna* afirma esta posición de manera clara y sucinta:

***** tr cap. 5 pág. 37 párr. 9 ¿Dónde están los muertos? *****

9 Puesto que el alma es la persona misma, ¿qué le sucede al alma cuando viene la muerte? La Biblia dice muy claramente que el alma está sujeta a la muerte, diciendo: "El alma que esté pecando... ella misma morirá." (Ezequiel 18:4, 20) El apóstol Pedro citó de los escritos de Moisés acerca de Jesús y dijo: "En verdad, cualquier alma que no escuche a ese Profeta será completamente destruida de entre el pueblo." (Hechos 3:23) En consistencia con esta verdad fundamental, ni una sola vez en todos sus versículos dice la Biblia que las almas humanas o las almas animales sean inmortales, imperecederas, que no puedan ser destruidas ni morir. Sin embargo, hay docenas de textos bíblicos que muestran que el alma puede morir o ser muerta. (Levítico 23:30; Santiago 5:20) Hasta de Jesucristo la Biblia dice: "Derramó su alma hasta la mismísima muerte." (Isaías 53:12) Vemos, pues, que el alma humana es la persona misma, y cuando la persona muere, es el alma humana lo que muere. [34]

9 Puesto que el alma es la persona misma, ¿qué le sucede al alma cuando viene la muerte? La Biblia dice muy claramente que el alma está sujeta a la muerte, diciendo: "El alma que esté pecando... ella misma morirá." (Ezequiel 18:4, 20) El apóstol Pedro citó de los escritos de Moisés acerca de Jesús y dijo: "En verdad, cualquier alma que no escuche a ese Profeta será completamente destruida de entre el pueblo." (Hechos 3:23) En consistencia con esta verdad fundamental, ni una sola vez en todos sus versículos dice la Biblia que las almas humanas o las almas animales sean inmortales, imperecederas, que no puedan ser destruidas ni morir. Sin embargo, hay docenas de textos bíblicos que muestran que el alma puede morir o ser muerta. (Levítico 23:30; Santiago 5:20) Hasta de Jesucristo la Biblia dice: "Derramó su alma hasta la mismísima muerte." (Isaías 53:12) Vemos, pues, que el alma humana es la persona misma, y cuando la persona muere, es el alma humana lo que muere.

Pero, ¿qué pasa con el espíritu de los seres humanos, mencionado en una serie de textos en la Biblia? Las publicaciones de los testigos, en particular *La verdad que conduce a la vida eterna*, señalan que las palabras hebreas para "espíritu" ("*rúahh* ") y "respirar" ("*neshamah* ") están estrechamente relacionadas. Por lo tanto, el espíritu es simplemente la "fuerza vital" que "podría ser similar a la corriente eléctrica de la batería de un coche." Está presente tanto en hombres como en animales. Eclesiastés 3:19, 20 dice: "**Porque hay un suceso resultante respecto a los hijos de la humanidad y un suceso resultante respecto a la bestia, y ellos tienen el mismo suceso resultante. Como muere el uno, así muere la otra; y todos tienen un solo espíritu...** " (*rúahh*). Así que cuando los hombres mueren, sus espíritus no son conscientes en ningún sentido[35].

Esto significa que los Testigos de Jehová no creen en el fuego infernal o en el purgatorio. Subrayan que el infierno bíblico (hebreo "*sheol*"; El griego "hades") es la tumba común de la humanidad de la cual los individuos pueden resucitar a una vida celestial o terrenal. Los términos "*gehenna*" y "lago de fuego" utilizados por Jesús y en Apocalipsis no indican tormento eterno; más bien significan la muerte segunda, *la aniquilación eterna*.[36].

¿Por qué, sin embargo, el hombre muere? La respuesta es que cuando Adán y Eva pecaron intencionalmente en el Edén, perdieron la perfección y finalmente murieron: "El efecto del pecado sobre ellos podría ser ilustrado por lo que le sucede a una pieza de maquinaria fina cuando no se utiliza correctamente, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La máquina desarrollará debilidades y, con el tiempo, se descompondrá. Del mismo modo, como resultado de ignorar las instrucciones de su Creador, Adán y Eva perdieron la perfección. Sus mentes y cuerpos comenzaron a descomponerse, y finalmente dejaron de funcionar en la muerte".[37] Por consiguiente, Adán y Eva no podían transmitir naturalezas perfectas y sin pecado a sus descendencias y descendientes. Como nos dice Job: "¿Quién puede producir que alguien limpie a alguien que no está limpio? No hay uno. (Job 14:4) También, como se afirma en Romanos 5:12: "A través de un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte a través del pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres." [38]

Como lo demuestran las citas anteriores, los Testigos argumentan que Adán y Eva y sus hijos desde entonces han sido depravados tanto en el cuerpo como en la mente por el pecado. Los hombres nacen en un estado pecaminoso, y están obligados a perder la marca de la perfección. Sus mentes y cuerpos imperfectos hacen que deseen cosas equivocadas y actúen en violación de la voluntad de Jehová. Así lo muestra bíblicamente Santiago 1:14, 15. Sin embargo, el hombre no ha

perdido todos los atributos o la razón de Dios. Aunque a menudo está en cautiverio al pecado y Satanás los Cega a la verdad, conserva suficiente libertad de la voluntad de elegir entre el bien y el mal. Así es responsable ante Dios y será juzgado por Cristo sobre la base de sus actitudes y acciones sinceras. Aquellos que manifiestan fe en Cristo *y su arreglo para la salvación* y demuestran que la fe a través de un amor activo a Dios y al hombre será salvo. Aquellos que no sufrirán el corta miento eterno de la vida misma[39].

Bautismo y la Cena del Señor

Los Testigos no consideran ni el bautismo ni la Cena del Señor como sacramentos: no son "un signo externo y visible de una gracia espiritual interior", como se describe en el Libro Anglicano de Oración Común. Tampoco se les conoce normalmente como "ordenanzas cristianas", aunque eso, técnicamente, es lo que son.

El bautismo en el agua es por inmersión total. "El bautismo cristiano apropiado se lleva a cabo al tener un siervo devoto de Dios – un varón, como era juan el Bautista – sumergir completamente a la persona en el agua y levantarla de nuevo."[40] Casi siempre tales servicios se llevan a cabo en convenciones o asambleas, pero pueden celebrarse en cualquier momento. En los últimos años, si uno sentía que estaba listo para el bautismo, simplemente fue a una asamblea y fue bautizado. Pero después de 1972, la Sociedad Watchtower ha instruido a los ancianos congregacionales locales a estudiar preguntas similares al catecismo en libros de instrucción organizacional como *Organización para la Predicación del Reino y hacer Discípulos*, *Organizados para cumplir nuestro Ministerio*, y *Organizado para hacer la Voluntad de Jehová* con los candidatos bautismales. Sólo después de que una persona haya demostrado un conocimiento de las respuestas a esas preguntas puede ser inmerso. El significado del bautismo se describe en *La verdad que lleva a la vida eterna*: "¿Qué significa entonces el bautismo cristiano? No es un lavado de los pecados, porque la limpieza del pecado viene sólo a través de la fe en Jesucristo. (Efesios 1:7) Más bien, es una demostración pública, testificando que uno ha hecho una dedicación solemne a Jehová Dios y se está presentando para hacer Su voluntad. Por lo tanto, el bautismo no debe ser visto como de poca importancia. Es un requisito para todos los que caminan obedientemente en los pasos de Jesucristo."[41] También hay requisitos personales definidos que deben cumplirse antes de que un candidato reciba un bautismo válido. Debe "escuchar la palabra", abrazarla de corazón, arrepentirse del pecado y reconocer la necesidad de salvación por medio de Jesucristo. Aunque la fórmula de Mateo 28:19 no se entiende en un sentido trinitario, los Testigos son "bautizados en el nombre del Padre y del

Hijo y del espíritu santo."

Sin embargo, el bautismo de agua no es el único bautismo reconocido por los Testigos de Jehová. También hay un bautismo en Cristo Jesús y en su muerte por el Espíritu Santo. Los tan bautizados son consagrados por Dios para convertirse en coherederos con Cristo. Son los de 144.000 que morirán y alcanzarán la gloria celestial. Hoy en día sólo un pequeño puñado de testigos creen que han recibido tal bautismo.

La Cena del Señor, [42] más comúnmente llamada la Comida de la Noche del Señor, también se llama "el Memorial". Se lleva a cabo una vez al año en la fecha supuestamente tradicional de la Pascua del Antiguo Testamento, 14 Nisan (Abib) según la comprensión de la Sociedad Watchtower del antiguo calendario judío. Dado que, según el Evangelio de Juan, la Cena del Señor se instituyó ese día, los testigos sienten que debe ser conmemorada anualmente como lo fue la Pascua. Siempre se celebra después del atardecer y es sin duda el evento único más importante en el año del testigo.

La ocasión está marcada por la oración solemne, el canto, un detallado recuento y explicación de la Cena del Señor original, y el "paso de los emblemas". Esta última expresión significa la ofrenda de pan sin levadura y vino tinto y sin adulterar (no jugo de uva no fermentado) a todas las personas presentes. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, el vino su sangre. Se niega la transubstanciación y la consustanciación, o la doctrina de la "presencia real". Por lo tanto, la Cena del Señor es más enfáticamente un Memorial. Sin embargo, la Cena del Señor también se celebra como una comida de comunión. Aquellos que participan de los emblemas dan testimonio del hecho de que han recibido el bautismo del espíritu y se han convertido en miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia.

Es necesario hacer un punto adicional aquí respetando este aspecto del concepto de los Testigo de la Cena del Señor. Esto se refiere a su interpretación del significado del pan sin levadura, algo que cambió durante la década de 1950. En Mateo 26:26 Jesús mismo dijo que el pan que quebró en la última cena era su "cuerpo" que los estudiantes y testigos bíblicos siempre han entendido en un sentido representativo o simbólico. Por lo tanto, la Traducción del Nuevo Mundo lo traduce inexactamente como dicho: "Toma, come. Este [pan] significa mi cuerpo." Pero además de enseñar que el pan es simplemente un emblema, la Sociedad Watch Tower tradicionalmente interpretó la referencia de Cristo a su "cuerpo" como una alusión, no a su cuerpo físico, sino más bien a su cuerpo místico, la iglesia. Por ejemplo, la Atalaya del 1 de marzo de 1943 declaró explícitamente:

"Consecuentemente, las palabras de Jesús 'mi cuerpo' deben significar el gran cuerpo espiritual del cual Cristo Jesús es la Cabeza, a saber, 'el cuerpo de Cristo'".[43] Si eso no fuera lo suficientemente claro, continuó diciendo: "Los que se asociarán con él en el reino de los cielos conforman ese cuerpo, y la Palabra de Dios limita el número final de los miembros del 'cuerpo' a 144.000 bajo Cristo Jesús el miembro capital."[44]

Los líderes de la sociedad, evidentemente creyendo que habían recibido nueva luz sobre el asunto, finalmente decidieron que el "cuerpo" discernido y conmemorado en la celebración de la Cena del Señor en 14 Nisan era el cuerpo literal y físico de Cristo. Por lo tanto, en 1956, sin prácticamente ninguna discusión sobre la importancia de este gran cambio en la doctrina, la *Watchtower* dijo: "¿Su cuerpo? Sí; su propio cuerpo, todo su cuerpo, cabeza y todo, que iba a dar por ellos. Jesús se refería a su propio cuerpo, el cuerpo con el que luego asocia su propia sangre al hablar de la copa." [45]

Lo más sorprendente y deshonestamente, unos años más tarde la sociedad actuó como si este cambio nunca hubiera ocurrido y que la doctrina actual de "discernir el cuerpo del Señor" hubiera existido entre los estudiantes de la Biblia y los Testigos de Jehová desde la década de 1870. Dijo La Atalaya del 1o de julio de 1959: "En obediencia a este arreglo y mandato del Señor Jesucristo, el pueblo dedicado y engendrado por el espíritu de Jehová, a quien ha traído a su nuevo convenio, ha celebrado la cena del Señor cada año en el aniversario de cuando Jesús lo introdujo, en Nisan 14, desde la década de 1870 según los informes publicados. En el pan sin levadura y el vino utilizado en esa ocasión han discernido el cuerpo humano perfecto y la sangre del Señor Jesús, con sincera gratitud."[46]

La Iglesia

La iglesia o, como se suele designar hoy en día, la congregación de Dios, a menudo se refiere a títulos bíblicos como la "novia de Cristo", "el cuerpo de Cristo", la "Nueva Jerusalén", el " rebaño pequeño ", y varios otros nombres también. Pero para los Testigos de Jehová son principalmente los 144.000 de Apocalipsis 7 y 14. Por supuesto, según la enseñanza de la Watchtower, desde que la selección de los "santos" o los "ungidos" comenzó en Pentecostés, la mayoría de la congregación ha sido seleccionada, fallecida, y desde 1918 en adelante han sido elevadas a la vida celestial. Por lo tanto, sólo un remanente de "herederos del reino" – ahora poco más de 12.000 en número – se dejan en la tierra hoy[47].

La doctrina de que el número 144.000 representa literalmente la totalidad de los cristianos que van a estar con Cristo en los cielos se basa principalmente en un argumento. Esencialmente funciona de la siguiente manera: Los 144.000 se describen por primera vez en Apocalipsis 7:4–8. Pero en el versículo 9, Juan, el escritor de Apocalipsis, afirma que vio "una gran multitud que ningún hombre fue capaz de numerar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas". Por lo tanto, dicen los exégetas de la Watch Tower, el número 144.000 debe ser literal, "porque se está contrastando con la 'gran multitud' que ningún hombre fue capaz de numerar." [48] Hay que recordar aquí también que, a los ojos de Testigo, la gran multitud es una clase terrenal, ya que en ninguna parte Apocalipsis dice específicamente que están de pie en el monte celestial Sión o que han sido comprados de la tierra como lo hace de los 144.000 en Apocalipsis 14:1 , 3.

Hay que hacer un punto aquí que los Testigos de Jehová rara vez si es que piensan en. Dado que Apocalipsis 7:4–8 identifica claramente a los 144.000 como miembros de doce de las tribus de Israel, ¿por qué los 144.000 no son judíos en lugar de los Testigos Cristianos de Jehová? Aunque rara vez si alguna vez se afirma, es porque C.T. Russell pensó que los judíos se convertirían al cristianismo y pasarían por la batalla de Armagedón para vivir en el milenio como *seres humanos* y no estarían en el monte celestial Sión con Cristo (Apocalipsis 14:1–5).

La pertenencia a la congregación de Dios es una cuestión de elección o selección de Dios, no de la persona. Por lo tanto, en teoría, cualquier testigo bautizado de Jehová puede sentir el llamado del espíritu santo, ser "sellado", y proclamar su pertenencia al pequeño rebaño al participar de los emblemas en la época de los Caídos. De hecho, sin embargo, durante casi tres cuartos de siglo la sociedad enseñó que prácticamente todos los 144.000 estaban sellados para esa fecha. *La Atalaya* del 1 de diciembre de 1973 declaró: "Casi todos estos, si no todos, ya estaban sellados hace muchos años con el sellado inicial. Si bien es cierto que algunos, antes de que el sellamiento sea permanente, pueden resultar infieles y, por lo tanto, otros tienen que ser sellados, no hay un recogimiento general de los discípulos en esta fecha tardía." [49]

Como se señaló anteriormente, esto dificultó que los nuevos conversos o las personas más jóvenes anunciaran un llamamiento celestial y permanecieran dentro del pliegue de los Testigos. Muchos de esos "israelitas espirituales" a veces fueron expulsados o impulsados a negar su esperanza por completo. Sin embargo, a pesar de las presiones psicológicas y sociales cada año había algunos miembros nuevos del remanente ungido de los Testigos de Jehová. Como se señaló anteriormente, la Watchtower ha decidido recientemente que

estaba equivocado al afirmar lo que el número del 1 de diciembre de 1973 de esa revista había declarado tan contundente. Por lo tanto, mientras que hoy en día la mayoría de los remanentes se autodescriben "viejos ", hay algunos Testigos más jóvenes en este grupo también. Sin duda, el número crecerá, sobre todo porque el Cuerpo Gobernante ha determinado ahora que todos los "ungidos" (excluidos los sustitutos de los infieles) no fueron elegidos en 1935. [50]

La Gran Muchedumbre

La gran multitud u otras ovejas, que durante años fueron llamadas "Jonadabs", conforman la gran mayoría de los más de ocho millones de Testigos activos de Jehová y miembros de sus familias, generalmente niños, que no testifican públicamente. Pero a pesar de su importancia numérica, definitivamente se consideran una clase secundaria en todos los sentidos. Casi siempre se describen en un papel dependiente y subordinado en relación con el remanente ungido de herederos del reino[51] y no pueden ocupar los cargos más altos en la comunidad de Testigos. Eso significa que ahora no pueden esperar convertirse en miembros del Cuerpo Gobernante.

Igualmente significativamente, su posición con respecto a la doctrina soteriológica la Watchtower es muy diferente de la del remanente ungido. La sociedad no sólo dice que no están en la Nueva Alianza y no tienen mediador, sino que también enseña que no están justificados por la fe, y no son santificados, y alcanzará la salvación final sólo después de un largo período de prueba de más de mil años y durante el que serán sometidos a dos pruebas importantes por Satanás y sus anfitriones. [52] Con respecto a su crecimiento a la perfección, la sociedad enseña: [53]

Vida Eterna en libertad de los hijos de Dios

22 Los de la "grande muchedumbre" de sobrevivientes de la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" entonces estarán en camino de ganar la justicia absoluta y perfección en la carne. Quieren llegar a ser hijos humanos perfectos de Dios por medio de su Padre Eterno Jesucristo. (Isaías 9:5, 6) Por esta razón no serán justificados o declarados justos ni

ahora ni entonces como los 144.000 coherederos celestiales han sido justificados mientras todavía están en la carne. Los de la "grande muchedumbre" no experimentarán un cambio de naturaleza de lo humano a lo espiritual y por lo tanto no necesitan la justificación por fe y la justicia imputada que han precisado los 144.000 "escogidos." No perfección humana imputada por fe en la sangre de Cristo, sino verdadera perfección humana en la carne por la ayuda elevadora y limpiadora del reino mesiánico de Dios. . . esto es lo que necesitará la "grande muchedumbre" y lo que alcanzará por el reino de Cristo de mil años.

Esto significa que la "gran multitud" no recibe la salvación por gracia o "bondad inmerecida", sino que debe trabajar por ella. "Finalmente, a través *de moldeo de sí mismos* [en cursiva mía] a la justicia, obtendrán que esa 'ley del pecado' se anuló en sí mismas y se convertirán en criaturas humanas perfectas, como el Adán perfecto en el jardín del Edén." [54] Al esforzarse por esta perfección, serán sanados físicamente y podrán estar ante Dios por su cuenta: "De acuerdo con que los de la 'gran multitud' cultivan cada vez más la justicia persistente real dentro de sí mismos, la sanación física y se mejorar. Eventualmente, antes de que terminen los mil años de su reinado sanador [de Jesús], se impartirá elevación a la perfección humana a la obediente 'gran multitud'".[55]

Incluso después de que están ante Dios en rectitud al final del reinado milenario de Cristo, no reciben automáticamente la vida eterna. Cuando el milenio haya terminado, Satanás y sus hordas demoníacas serán liberados de nuevo y saldrán a tentar a la gran multitud, así como a todos aquellos que han resucitado desde que esos espíritus inicuos fueron arrojados al "abismo" en Armagedón más de mil años antes. Por lo tanto, sólo cuando hayan superado este último asalto diabólico a su integridad, los Testigos de Jehová con la esperanza de obtener la vida eterna en una tierra paradisíaca finalmente recibirán su recompensa final[56] Sin embargo, no hay garantía de que lo harán. necesariamente pasar esta prueba. Algunos pueden llegar a ser rebeldes contra Dios, y "estos rebeldes intencionales serán ejecutados sumariamente, en una destrucción tan completa y eterna como por el fuego, porque no lograron ser dignos de ser justificados por el gran Juez, Jehová Dios." [57]

Por supuesto, se anima constantemente a la gran muchedumbre a esperar las alegrías de una tierra paradisíaca en la que cada hombre se sentará bajo su propia vid e higuera. A los niños testigos se les enseña a esperar un momento en el que podrán jugar con bestias salvajes en cumplimiento de Isaías 11, y se alienta a las personas en edad de casarse a esperar relaciones matrimoniales perfectas y dar a luz a niños en un paraíso cercano. Todo esto, creen la mayoría de los Testigos de Jehová, será posible para ellos *sin tener que morir*.

Creación

La doctrina de los testigos en la que forma de la creación tuvo lugar es bastante intrincada, compleja por decir lo menos. No dan fecha para la creación original de los cielos y la tierra como se menciona en Génesis 1. No ven ninguna razón para no asumir que la comunidad científica puede ser adecuada para inferir que el universo tiene muchos millones de años. Cuando discuten los seis días creativos del Génesis, el asunto es muy diferente. Sobre la base de un sistema de lógica inversa asumen que cada uno de los días creativos tiene una duración de 7.000 años.[58]

La duración de estos 7.000 días se calcula a partir del milenio, que se celebra como un período literal de mil años. Dado que tanto el salmista como el apóstol Pedro indican que un día con el Señor es de mil años y mil años como día (Salmo, 90:4; 2 Pedro 3:8), los escritores de la Watch Tower han llegado a la conclusión de que el milenio es un día de descanso de mil años – un sábado – para la humanidad durante cual la raza estará libre de sufrimiento y muerte "adánica". Al mismo tiempo, enseñan que, si el milenio es un día de reposo, debe ir precedido "lógicamente" por seis días de 1.000 años a partir de la creación de Eva. Por lo tanto, una "semana" en la historia de la humanidad es un período de 7.000 años.

Sostienen que esta semana es parte del descanso o sábado de Dios de la obra de la creación, al menos en lo que respecta a la tierra. Por lo tanto, el séptimo día de Dios desde el final de la creación en la tierra es un gran período de 7.000 años. Entonces, de nuevo, digamos los exegetas de la Watch Tower, si esto es así, los seis días creativos anteriores deben haber sido períodos de 7.000 años cada uno. En consecuencia, desde el comienzo de los días creativos hasta la creación de Eva fue, en total, un período de 42.000 años. [59]

Con el fin de apoyar esta teoría, desde el día de Russell la sociedad ha hecho todo lo posible. En el "Foto-Drama de la Creación" y de nuevo en el libro del juez Rutherford la Creación, publicado en 1927, estas ideas se presentaron como se ha hecho en numerosas veces desde entonces. Para reconciliarlos con la "ciencia verdadera", tanto Russell

como Rutherford adoptaron la teoría del dosel de Sir Isaac sobre el desarrollo de la tierra[60], y la sociedad sigue utilizando esa teoría hasta el día de hoy.[61] Además, ha atacado fuertemente la teoría de la evolución en un serie de publicaciones. Los más notables entre ellos son *¿Llegó el hombre por evolución o creación?* (1967) y *¿Es la Biblia realmente la Palabra de Dios?* (1969). Sin embargo, ninguno de ellos trata realmente de manera sofisticada los problemas de la lógica que se encuentran detrás de toda la doctrina de la creación de los Testigos, especialmente con respecto a los 42.000 años, seis días-períodos de creación.

Cronología bíblica y profecía escatológica

El sistema de "Cronología de la Biblia" utilizado por los Testigos hoy en día se basa, con ciertas modificaciones importantes, en la utilizada por C.T. Russell. Las profecías escatológicas y los cálculos del tiempo también se basan, en parte, en las que adoptó del Dr. Nelson Barbour y John H. Paton, tal como se describe en sus tres primeros volúmenes de *Estudios en las Escrituras*.

El sistema de Russell y el de sus predecesores es demasiado complejo para describirlo en su totalidad en una obra como esta, pero es útil enumerar las fechas específicas más importantes que sintió marcaban ciertos acontecimientos relacionados con profecías bíblicas relevantes para su propio día y Después. Estos incluyen lo siguiente:

1813 a. C. El comienzo de la existencia de la nación de Israel, que data de la muerte de Jacob.

606 a. C. La caída de Jerusalén a Nabucodonosor y el comienzo de los tiempos de los gentiles.

454 a. C. La orden de reconstruir los muros de Jerusalén más el comienzo de los 2.300 días de Daniel 8:14 y las 70 semanas de Daniel 9:24.

29 d. C. El bautismo y la unción de Jesucristo.

33 d. C. La muerte de Cristo.

36 d. C. El final de las 70 semanas de Daniel 9:24 y el comienzo de la predicación del cristianismo a los gentiles.

70 d. C. La destrucción de Jerusalén por los romanos.

539 d. C. El comienzo de la dominación papal en la cristiandad, los 1.260 días (tiempo, tiempo y medio tiempo) de Daniel 12:7, los 1.290

días de Daniel 12:11 y los 1.335 días de Daniel 12:13.

1799 d. C. El final de los 1.260 días y la degradación del papado por parte de los franceses.

1828 d. C. El fin de los 1.290 días y el comienzo del movimiento milleritas o Segundo Adventista.

1846 d. C. El fin de los 2.300 días, y la "limpieza del Santuario" por la exposición de doctrinas falsas como la inmortalidad del alma por George Storrs, et al.

1873 d. C. El fin de 6.000 años de existencia humana.

1874 d. C. El fin de los 1.335 días, el comienzo de la Parusía invisible de Cristo y el comienzo de "la cosecha".

1878 d. C. La "venida del rey (Cristo) en el poder" y la resurrección de los santos durmiendo en la muerte.

1881 d. C. El fin de la llamada general a la pequeña bandada de 144.000 santos y la caída de Babilonia la Grande (el fin de la falsa influencia religiosa sobre la Iglesia)

1914 d. C. El fin de los tiempos de los gentiles y de un "Tiempo de Problemas" que conduce al Armagedón, la limpieza de la tierra y la restauración de los judíos naturales a Palestina.

Debido a que 1914 no trajo el fin del mundo actual como Russell había esperado, pero sí vio el estallido de la Primera Guerra Mundial, revisó sus expectativas y sugirió que la guerra llevaría a Armagedón. [62] Poco después de su muerte, la sociedad publicó *The Finished Mystery* que incluía algunas de las últimas teorías de Russell de los tiempos finales y les añadió significativamente.[63] Las nuevas fechas que luego se convirtieron en importantes para los seguidores del difunto Pastor fueron:

1918 d. C El estallido de la anarquía a escala mundial, el comienzo de la destrucción de Babilonia la Grande (cristiandad) por elementos socialistas y anarquistas, y el júbilo del remanente de los 144.000 a la gloria celestial. (Al principio se profetizó que esto sucedería en 1917.)

1920 d. C El "fuego" de Dios del cielo para caer sobre la cristiandad.

1921 d. C La clase de la Gran Compañía o gran Muchedumbre (todavía vista

como una clase celestial secundaria) cortada y glorificada, poniendo fin así a la resurrección celestial.

1925 d. C El fin de la anarquía mundial y la restitución completa de Israel natural.

1931 d. C El tiempo del pleno establecimiento del reino de Dios en el poder en la tierra.

1980 d. C. El posible recogimiento de todo Israel carnal de la muerte a través de una resurrección terrenal.

2875 d. C La restitución de la tierra se completó.

2914 d. C Dominio de la tierra restaurado a la humanidad.

Poco después de la publicación de *El misterio terminado*, J.F. Rutherford comenzó a centrar la atención en 1925 como la fecha para el regreso de los antiguos dignos y la restauración de todas las cosas.[64] Pero en 1926 la sociedad revisó el texto de El Misterio Terminado para pronunciamientos definitivos relativos a ciertas profecías centradas en la fecha que ya no se habían producido. Poco después, *el Misterio Terminado* fue descartado como una fuente de "verdad presente".[65] Aunque, curiosamente, muchas ideas e incluso dibujos de ella han seguido apareciendo en publicaciones posteriores de la Watchtower. [66]

Durante las décadas de 1920 y 1930 Rutherford y la sociedad se vieron obligados a abandonar o revisar gran parte de la cronología profética de Russell, así como la que se encuentra en *El misterio terminado*. Llegaron a sentir que la mayoría de las fechas dadas anteriormente no tenían un significado especial, y el Testigo promedio de Jehová hoy no es completamente consciente de que en algún momento la sociedad los consideraba de la mayor importancia. Sin embargo, los líderes de la sociedad retuvieron ciertos aspectos de la cronología enseñada por su primer presidente. Continuaron considerando su interpretación de las setenta semanas de Daniel como exacta, y con ciertos pequeños cambios, incluso hoy en día aceptan la explicación que él, Barbour y Paton dieron con respecto a los "tiempos de los gentiles". Por lo tanto, todavía utilizan el concepto de "año por un día" para interpretar dos de las profecías de Daniel a medida que las entienden. Sin embargo, la actual cronología de los Testigos es radicalmente diferente de la aceptada antes de 1935.

En un sentido simplificado, las fechas más importantes para el

Testigo de Jehová hoy en día son:

607 a. D.	La caída de Jerusalén a Nabucodonosor y el comienzo de los "tiempos de los gentiles."
455 a. D.	El envío del decreto para reconstruir los muros de Jerusalén y el comienzo de las 70 semanas de Daniel 9:24.
29 d. c.	El bautismo y la unción de Cristo.
33 d. c.	La muerte de Cristo.
36 d. c.	El final de las 70 semanas de Daniel.
1914 d. c.	El fin de los "tiempos de los gentiles" y el principio de los tiempos del fin.
1918 d. c.	Cristo viene a su templo para juicio.
1919 d. c.	La caída de Babilonia la Grande y el nacimiento de la Nueva Nación de los Testigos de Jehová.

Brevemente, se consideró que 1975 era el final de 6.000 años de existencia humana, pero como el mundo actual no terminó en ese año Frederick Franz volvió a un viejo argumento que sostenía que nadie sabía cuánto tiempo había sido creada Eva después de Adán. Desde que fracasó ese cálculo sugerido, los Testigos de Jehová altos y bajos han desarrollado un caso de amnesia comunitaria al respecto.

Los períodos de día proféticos importantes, como los 1.260 días (un tiempo, tiempo y medio tiempo), los 1.290 días y los 1.335 días de Daniel 12 ya no se interpretan como años. Ahora se consideran períodos literales de días y se cree que ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial y hasta 1925. [67]

Como se ha visto en todo esto, la sociedad nunca ha sido disuadida de la fecha profética ni se ha molestado por el hecho de que haya considerado necesario o útil "ajustar" su cronología una y otra vez. Russell, por ejemplo, pensó que el final de 6.000 años había ocurrido en 1872. En el libro *la verdad os hará libres*, publicado en 1943, estaba programado para tener lugar en 1972,[68] pero desde entonces se trasladó a 1975, luego a 1976, y finalmente, de nuevo a 1975.[69]

La Resurrección

Pocas doctrinas entre los Testigos de Jehová han estado tan sujetas a cambios como la de la resurrección de los muertos. Según las enseñanzas del pastor Russell, los 144.000 participarían en la primera resurrección celestial a la inmortalidad tal como la sociedad enseña hoy en día. Su resurrección comenzó en 1878, sin embargo, y no en 1918 como lo ha sido la doctrina Watchtower desde el día de Rutherford.[70] En cuanto a la gran muchedumbre o, como Russell los llamaba generalmente, la "gran compañía", él creía que también tendrían una resurrección espiritual, aunque no serían los primeros[71] Finalmente, todo el resto de la humanidad, tanto los justos como los injustos, saldrían a una resurrección terrenal durante el milenio.[72] Los "antiguos dignos" hombres fieles de Abel a Juan el Bautista – serían de los primeros en resucitar y establecerían el arreglo del reino bajo Cristo para proporcionar bendiciones al Israel natural y a toda la humanidad. Por lo tanto, los antepasados de Cristo gobernarían tanto sobre los sobrevivientes del Armagedón como sobre los que salieron a la luz en la resurrección73.73 Russell sintió que, finalmente, los "antiguos dignos" podrían recibir en última instancia una recompensa celestial[74].

Ya en 1916, el Pastor todavía creía que la resurrección de los "antiguos dignos" tendría lugar sólo después de que todos los santos hubieran obtenido su recompensa celestial.[75] Pero a finales de la década de 1920, Rutherford estaba enseñando que esos hombres de fe podrían aparecer en la tierra antes de que hubiesen muerto todos los de la clase de la iglesia. [76] Y más cambios dramáticos iban a llegar más tarde. En 1930, el juez todavía enseñaba que todos, incluido Adán, tendrían una resurrección[77] Sin embargo, después del anuncio de la enseñanza de que la "gran muchedumbre" era una clase terrenal en 1935, llegó a insistir en que Adán y muchos otros que habían vivido en el pasado y la mayoría de los que estaban muriendo a diario no tendrían resurrección. [78]

Después de la muerte de Rutherford, la sociedad dejó sus últimas enseñanzas inalteradas durante varios años. En el libro, *The Truth Shall Make You Free* (la verdad os hará libres) publicado en 1943, hizo hincapié en que aquellos miembros de la gran multitud que tuvieron la desgracia de morir antes de Armagedón saldrían a la vida y podrían casarse y tener hijos[79], pero esto sólo se basaba en la enseñanzas de la sociedad durante los últimos años de la era Rutherford.

Un cambio importante llegó en 1950. En un regreso a las enseñanzas de Russell, Frederick Franz anunció que los antiguos dignos o "príncipes" no resucitarían hasta después del Armagedón[80] Sin embargo, mucho más importantes fueron los cambios en la doctrina de la resurrección a mediados de la década de 1960 que eran más, un retorno parcial a las doctrinas del Pastor. Según una serie de artículos sobre la resurrección que aparecieron en los diversos números de La Atalaya durante el invierno de 1964-1965, las esperanzas para la humanidad eran algo más brillantes de lo que la sociedad había tenido durante muchos años. En el número del 1 de marzo de 1965, en un artículo titulado "¿Quién resucitará de entre los muertos?", la sociedad de repente pareció descubrir de nuevo que los habitantes de las antiguas ciudades de Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra resucitarían.[81] Así que, también, decidió que, los compañeros de matrimonios con incrédulos de los Testigos de Jehová y la mayoría de los demás resucitarían si morían antes del Armagedón[82] No obstante, la sociedad continuó insistiendo en los términos más francos que ni el clero de la cristiandad - el "hombre del desafuero" ni apóstatas, ni ex Testigos de Jehová tendrían alguna esperanza de salir a cualquier tipo de resurrección, incluso a una de condenación[83] Permanecieron clasificados con Judas Iscariote quien, creían, había ido al *gehenna*, la muerte segunda[84].

Un último punto que merece notarse pasajeramente aquí es que de acuerdo con la última doctrina de la Watchtower no habrá matrimonio ni procreación entre los que se traigan a la resurrección terrenal, incluso entre los miembros fieles de la gran multitud. En consecuencia, ahora se sostiene que si un individuo pasa la edad fértil, pierde sus capacidades reproductivas o muere antes del milenio, esa persona habrá perdido permanentemente la esperanza de cumplir lo que los Testigos de Jehová han mencionado durante mucho tiempo "el mandato divino": el poder de dar a luz a niños perfectos en condiciones paradisíacas[85].

La santidad de la vida y la sangre

Los Testigos de Jehová enfatizan fuertemente lo sagrado de la vida. Por lo tanto, se niegan a servir en las fuerzas militares o a fabricar armas de guerra. Curiosamente, sin embargo, sus objeciones a tal servicio a menudo tienen más que ver con su creencia de que el estado secular se opone al reino de Cristo que con el hecho de que están en contra de tomar vida. Hacen hincapié en que no son pacifistas sino, más bien, objetores de conciencia.[86] Enseñan que es bastante apropiado ejecutar

asesinos.[87] Más, la literatura de Watchtower parece tener un gran placer, especialmente desde la época de Rutherford, al condenar a los asesinos aquellos a quienes considera enemigos de Dios a la destrucción eterna[88].

Pero en algunas áreas las doctrinas de los Testigos muestran un verdadero sentido de preocupación por la vida, tanto humana como animal. Se oponen firmemente al aborto, ya que sienten que la vida humana comienza en la concepción.[89] Si bien creen que el control de la natalidad es un asunto "personal", condenan cualquier forma que prohíba el desarrollo de un óvulo fecundado en el útero de una mujer. Por lo tanto, han sugerido que las mujeres testigo no usen dispositivos intrauterinos que puedan causar abortos en lugar de inhibir la concepción[90].

Durante muchos años la Watchtower se opuso fuertemente a las esterilizaciones excepto en casos de extrema necesidad médica. Más recientemente ha acordado que una mujer puede tener una ligadura de trompas si su salud o su vida está en peligro. También, ahora es permisible para un esposo testigo tener una vasectomía para proteger a su esposa; ya que es una sola carne con ella, puede optar por someterse a la esterilización por amor a ella[91].

Una doctrina más interesante y atractiva entre los Testigos de Jehová es su preocupación por la vida más baja animal. Desde el día de Russell han sostenido que si bien es perfectamente apropiado cazar, pescar o tomar vida animal para una variedad de propósitos, eso no debe hacerse de manera poco apropiada. La base de tal razonamiento es, según la sociedad, que Dios entró en un convenio sempiterno con la humanidad a través de Noé. Dijo La Atalaya del 1 de diciembre de 1938:

> En un número anterior de La Atalaya se ha dicho que el asesinato sin sentido de la bestia constituye una violación del pacto sempiterno y que tal fue uno de los pecados principales cometidos por Nemrod. Algunos lectores de la Atalaya han razonado a partir de esa conclusión, sosteniendo que la persecución y sacrificio de animales salvajes por mero deporte es correcta y apropiada. ¿Es correcto concluir que el convenio sempiterno sólo se viola cuando se derrama sangre humana? Esa conclusión es totalmente errónea, y esto se demuestra en el lenguaje en el que Jehová lo afirma el pacto eterno[92].

¿Por qué la sociedad mantiene su conocida prohibición de las transfusiones de sangre, aunque permite a los Testigos aceptar ciertas partículas de sangre? Aunque este asunto se ha discutido anteriormente,

hay que decir más aquí. Tal vez la pregunta pueda responderse mejor simplemente citando una respuesta a una pregunta de un lector que se encuentra en La Atalaya del 1 de julio de 1951 (pág. 414):

> Jehová hizo un convenio con Noé después del Diluvio, e incluido en él estaba este mandamiento: "Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis." (Gén.9:4) La Ley dada a través de Moisés contenía estas restricciones: "No comas ni grasa ni sangre. No comas ningún tipo de sangre." "Cualquiera que sea el hombre que haya de la casa de Israel, o de los extraños que permanecen entre vosotros, que comen cualquier clase de sangre; Incluso pondré mi cara contra esa alma que come sangre, y lo separaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y te la he dado sobre el altar para hacer una expiación por tus almas, porque es la sangre la que hace una expiación por el alma. Porque es la vida de toda carne; la sangre de ella es para la vida de la misma: Por tanto, les dije a los hijos de Israel: no Comeréis la sangre de ninguna clase de carne." (Lev. 3:17; 7:26; 17:10,11,14; 19:26) Y en las Escrituras griegas la instrucción a los cristianos es: "El espíritu santo y nosotros mismos nos ha parecido no añadir ninguna carga adicional a ustedes, salvo estas cosas necesarias, para mantenerse libres de cosas sacrificadas a los ídolos y de la sangre y de las cosas asesinadas sin drenar su sangre y de la fornicación." – Hechos 15:19, 20, 28, 29; 21:25, NW.

En otras respuestas a cartas similares, el mismo número de La Atalaya alegó que la prohibición de comer sangre humana y animal, se aplicaba tanto a los cristianos como a los israelitas en virtud de la ley de Moisés, y que incluso si un donante no moría cuando estaba dando sangre para una transfusión, sería un error aceptar sangre de él. La sociedad argumentó que aceptar una transfusión equivalía a comer sangre[93].

Desde 1951 la posición general de la sociedad ha cambiado un poco, aunque hoy en día se utilizan los mismos argumentos contra las transfusiones. Con el paso del tiempo en las décadas de 1950 y 1960, la sociedad impuso reglas generalmente más estrictas contra el uso de sangre. Médicamente, tomó una posición contra las auto transfusiones. En 1959, un lector estadounidense de la Atalaya preguntó: "¿Sería permisible para un cristiano dedicado que le saquen algo de su propia sangre y luego vuelva a ponerla en su cuerpo durante una operación?" En respuesta, la sociedad declaró:

> De acuerdo con el método de manejo de la sangre prescrito por la Biblia, la sangre cuando se toma de un cuerpo debía ser vertida en el suelo como agua y cubierta de polvo. (Lev. 17:13, 14; Deut. 12:16, 23, 24; 15:23; 1 Crónica: 18, 19) Esto se debe a que la vida está en la sangre y dicha sangre derramada se

mantiene sagrada ante Jehová Dios. El pacto sobre la santidad de la sangre que se dice después del Diluvio sigue siendo vinculante hoy en día, y abarca tanto la sangre animal como la de los humanos, ya sea propia o de otro. En consecuencia, la extracción de la sangre, almacenarla y luego volver a colocarla en la misma persona sería una violación de los principios de las Escrituras que rigen el manejo de la sangre. – Gén. 9:4–6.

Si, de alguna manera, la hemorragia acurre en el momento de una operación y por algún medio la sangre se canaliza inmediatamente de nuevo en el cuerpo, esto sería permisible. El uso de algún dispositivo por el cual la sangre se redirigida a una cierta área u órgano que pasa temporalmente por alto durante la cirugía sería permisible, ya que la sangre estaría fluyendo desde el cuerpo a través del aparato y de nuevo en el cuerpo. Por otro lado, si la sangre se almacenara, incluso durante un breve período de tiempo, esto sería una violación de las Escrituras.

El uso de la sangre de otra persona para "preparar" cualquier dispositivo empleado en la cirugía es objetable. En este caso la sangre circularía por el sistema del paciente, mezclándose con la suya. Una vez más, si la propia sangre tuviera que ser retirada a intervalos y almacenada hasta que se hubiera acumulado una cantidad suficiente para poner una máquina en funcionamiento, esto también caería bajo la prohibición de las Escrituras. Los involucrados en el asunto están en la mejor posición para determinar cómo se manejaría la sangre y deben asumir la responsabilidad ante Jehová de ver que no se maneje contrario a las escrituras. [94]

A principios de la década de 1960, la sociedad también amplió su prohibición contra el uso de productos hechos de sangre animal. Se les dijo a los Testigos de Jehová que preguntaran a los panaderos y a los fabricantes de dulces si la lecitina utilizada en sus productos se derivaba de plantas o sangre.[95] Se condenó el uso de sangre extraída de las vacas en la fabricación de cosméticos.[96] Se les dijo a los agricultores de Testigos que no compraran cultivos. fertilizantes que contenían sangre.[97] Se dijo a los dueños de mascotas de Testigos que era un error permitir que los veterinarios dieran transfusiones a animales enfermos.[98] A los testigos no se alimentaba de sus perros o gatos alimentos con sangre en ella.[99] Al mismo tiempo, se les dijo a los pacientes testigos que podían aceptar nada derivado de la sangre en el tratamiento médico. "No es sólo sangre", dijo La Atalaya del 15 de noviembre de 1963 (pág. 124), "sino todo lo que se deriva de la sangre y se utiliza para sostener la vida o fortalecer una entra bajo este principio".

Lo más curioso, sin embargo, esto no significaba necesariamente

todas las fracciones de sangre. Durante casi seis años antes, la siguiente pregunta de un lector y su respuesta también había *aparecido* en La Atalaya:

> ¿Debemos considerar la inyección de sueros como la toxina de la difteria anti- toxina y fracciones sanguíneas como la gammaglobulina en el torrente sanguíneo, con el fin de crear resistencia a la enfermedad por medio de anticuerpos, lo mismo que el consumo de sangre o la toma de sangre o plasma sanguíneo por transfusión? – N.P., Estados Unidos.
>
> No, no parece necesario que pongamos los dos en la misma categoría, aunque lo hemos hecho en tiempos pasados. Cada vez que se menciona la prohibición de la sangre en las Escrituras es en relación con tomarla como alimento, y por lo tanto es como un nutriente que nos preocupa por su prohibición. Así, cuando a la humanidad se le permitió por primera vez comer la carne de los animales, en el momento de la reformulación del mandato de procreación a los sobrevivientes de diluvio, la sangre estaba específicamente prohibida. (Gén. 9:3, 4) En la ley de Moisés la sangre estaba prohibida como alimento, y por lo tanto repetidamente la encontramos relacionada con la grasa como cosas que no se deben comer. (Lev. 3:17; 7:22–7) Y así en los días de los apóstoles; fue en relación con la carne sacrificada a los ídolos que el consumo de animales estrangulados y la sangre estaba prohibido – Hechos 15:20, 29.
>
> La inyección de anticuerpos en la sangre en un vehículo de suero sanguíneo o el uso de fracciones sanguíneas para crear tales anticuerpos no es lo mismo que tomar sangre, ya sea por vía oral o por transfusión, como un nutriente para fortalecer las fuerzas vitales del cuerpo. Si bien Dios no tenía la intención de que ningún hombre contaminara su torrente sanguíneo mediante vacunas, sueros o fracciones de sangre, hacerlo no parece estar incluido en la voluntad expresada por Dios que prohíbe la sangre como alimento. Por lo tanto, sería una cuestión de juicio individual si uno acepta este tipo de medicamentos o no.[100]

Aunque esta declaración se puede conciliar con la que se encuentra en la Atalaya de 1963, citada anteriormente, sólo con la mayor casuística legalista, sigue vigente entre los Testigos de Jehová hoy en día. Evidentemente, las vacunas no "fortalecen a uno" frente a la enfermedad. O al menos como lo pone la Sociedad Watchtower.

Ni siquiera el comer sangre está absolutamente prohibido. La sociedad no requiere que los peces se desangren antes de ser consumidos. En 1973, la sociedad citó levítico 17:13 para mostrar que sólo los animales terrestres y las aves de corral deben sangrar antes de que se utilicen para la alimentación. Ese texto dice: "En cuanto a

cualquier hombre que en la caza atrapa a una bestia salvaje o a un ave que se puede comer, en ese caso debe derramar su sangre y cubrirla con polvo." Por lo tanto, la Watchtower comentó: "Los peces que eran adecuados para la alimentación de acuerdo con los términos de la ley de mosaico no contenían una cantidad de sangre suficiente para ser derramado y cubierto de polvo. Evidentemente por esta razón, la Ley no estableció ninguna declaración precisa sobre el sangrado de los peces". [101]

El aspecto más extraño de la política de la sociedad es su reciente concesión de permiso para permitir el uso de partículas de sangre en el tratamiento de hemofílicos. ¡Ya en 1975, Despertad! tomó la excepción más fuerte a dicha terapia, [102] y a los testigos con la enfermedad se les dijo que se abstuvieran de aceptarla. Poco después, sin embargo, la sociedad decidió adoptar la misma posición que tenía sobre la globulina gamma y las antitoxinas. Así que cuando alguien hizo una llamada telefónica de emergencia al Betel de Brooklyn o a una sucursal de la Watchtower, le dijeron que podía aceptar el tratamiento en cuestión. Sin embargo, la sociedad no publicó ninguna declaración sobre el asunto en su literatura hasta que finalmente revocó su prohibición anterior en la Atalaya del 15 de junio de 1978 (pág. 30), dejando así a muchos hemofílicos desesperadamente enfermos para creer durante varios años que seguían bajo el dictamen anterior del " esclavo fiel y discreto" sobre el asunto[103].

La Obra de Predicación

La obra de predicación de los Testigos de Jehová es vista como la "piedra angular" de sus vidas, fundamental para su propia razón de ser. Respetando esto, el libro *Organizados para efectuar nuestro ministerio* dice: "Bajo el mandato divino, la obra de estos ministros (Los Testigos de Jehová) implica predicar el Reino buenas noticias en toda la tierra y hacer discípulos de personas de todas las naciones." [104] Así, es evidente que la sociedad realmente sostiene que esta obra es un "deber sagrado" y esencialmente el medio por el cual los Testigos de Jehová se salvan. Como dijo la Atalaya del 1 de diciembre de 1979: " Es por nuestra perseverancia en proclamar “estas buenas nuevas del reino” por lo que podemos alcanzar la salvación.” [105]

Así que mientras el Cuerpo Gobernante dice enseñar la doctrina de la salvación por fe, al menos para el remanente ungido y *a veces* para la otra clase de ovejas de los Testigos de Jehová, de hecho pone mucho más énfasis en la salvación a través de una obra, a través de la predicación pública. Y la razón de esto es evidente. Como ha sido el caso durante más de cien años, la sociedad todavía enseña que tanto el apocalipsis

como el amanecer de una nueva era están cerca. Por lo tanto, durante mucho tiempo sostuvo que los Testigos de Jehová estaban involucrados en una "obra de separación" junto con Cristo y los ángeles que determinarían quién sería salvo y quién sería condenado. Publicado en 1983-1989, *Organizado para efectuar Nuestro Ministerio* proclamó con valentía: [106]

EL MINISTERIO ES MÁS URGENTE AHORA

El establecimiento del Reino de Dios en los cielos invisibles en 1914 obligó inevitablemente al sistema de cosas actual a entrar en sus predichos "últimos días" (2 Tim. 3:1-5; Rev. 11:15, 18). Poco después de la I Guerra Mundial el pueblo de Jehová fue revitalizado por el espíritu de Dios para hacer un esfuerzo especial en la proclamación de las buenas nuevas. Desde ese tiempo en adelante se ha dado un tremendo testimonio que ha resultado en dividir a la gente. Durante este período, Jesucristo, junto con sus santos

8 ORGANIZADOS PARA EFECTUAR NUESTRO MINISTERIO

ángeles, ha estado efectuando una separación entre los que aman la justicia y los que son indiferentes a la verdad o que se oponen activamente a ella. Esta obra de separar, o dividir, fue predicha en la ilustración de Jesús acerca de las ovejas y las cabras (Mat. 25:31-46). Por consiguiente, es indudable el hecho de que el Reino establecido de Dios está teniendo un efecto profundo en la gente y en las naciones de este mundo.

Ahora nos acercamos al fin del mundo impío actual (2 Ped. 3:7, 11, 12). El ministerio se ha hecho más urgente que nunca antes (Juan 9:4). Esto exige que los cristianos fieles estén llenos de celo. No pueden ser holgazanes en la obra que Dios les ha asignado ni ser indiferentes respecto a que ésta se efectúe plenamente (Rom. 12:11). Este tiempo no es tiempo apropiado para pensamiento independiente ni acciones en conflicto por parte de ellos. Más que en cualquier tiempo antes, el resto de los herederos del Reino, junto con las cantidades crecientes de "otras ovejas", están resueltos a trabajar juntos como un cuerpo unido. Como un solo rebaño organizado siguen la dirección de Cristo para terminar el testimonio mundial antes de que estalle la "grande tribulación". (Juan 10:14-16; Mat. 24:14, 21.)

A pesar del hecho de que la escatología de los Testigos está ahora en agitación y el "fin" se ha aplazado en algún momento en el futuro indefinido, esto no ha disuadido a la sociedad de seguir insistiendo en el dictamen repetido de manera *rápida que todos los Testigos de Jehová deben participar en la obra de predicación* porque el final está cerca. El libro Organizado para hacer la voluntad de Dios, publicado en 2005, afirma en las páginas 77 y 78:

***** od cap. 8 págs. 77-78 Ministros de las buenas nuevas *****

Jesús, en calidad de Ministro Principal de Dios, invitó a algunos hombres a que fueran sus seguidores (Mat. 9:9; Juan 1:43). Los preparó para el ministerio y los envió a efectuar la misma labor que él estaba llevando a cabo (Mat. 10:1–11:1; 20:28; Luc. 4:43). Más adelante designó a otros 70 para declarar las buenas nuevas del Reino de Dios (Luc. 10:1, 8-11). Cuando los comisionó, les dijo: “El que los escucha a ustedes me escucha a mí también. Y el que los desatiende a ustedes me desatiende a mí también. Además, el que me desatiende a mí desatiende también al que me envió” (Luc. 10:16). De esta forma, Jesús destacó la responsabilidad tan seria que se les asignaba. ¡Iban a representar al Dios Altísimo! Lo mismo sucedería con todos los que respondieran a la invitación de Jesús de ‘ser sus seguidores’, incluso en nuestros días (Luc. 18:22). Todos los que aceptan esa propuesta tienen la comisión divina de predicar las buenas nuevas del Reino y hacer discípulos (Mat. 24:14; 28:19, 20).

Naturalmente, dado que la obra de predicación, conectada como lo es con el apocaliptismo de la sociedad, es tan importante, que toca directamente la vida de todos los miembros de la comunidad de Testigos. Por esta razón, en los dos capítulos siguientes aparecen debates más detallados sobre la misma y sus efectos.

PARTE TRES

Organización y Comunidad

Esta página se dejó en blanca intencionalmente

Capitulo Diez

Estructura Organizacional

La estructura organizativa formal por la cual se gobiernan los Testigos de Jehová es muy importante; para ellos es el gobierno de Dios en la tierra – la teocracia. Como James Beckford ha reconocido, lo que la Sociedad Watchtower llama "gobierno teocrático", según las instrucciones del Cuerpo Gobernante, "ha soldado a los Testigos en un grupo religioso autoconsciente más unificado y más determinadamente unido que cualquier otra secta, denominación o iglesia. [1] Antes de discutir esta estructura, es necesario establecer dos puntos. En primer lugar, el término "teocrático" significa realmente jerárquico y, en segundo lugar, hay relaciones organizativas informales que a menudo son más importantes que las formales.

La Jerarquía Testigo

Hasta 2012 la siguiente tabla era el diagrama idealizado de La *Watchtower* de la organización teocrática de los Testigos de Jehová. Como se notará, dio importancia al supuesto papel de la "*clase del esclavo fiel y discreto*". Esta clase, sin embargo, *como clase,* no jugó ningún papel en la gobernanza de la organización y la mayoría de sus miembros eran bastante impotentes. Es cierto, por supuesto, que todos aquellos que realmente gobernaban la organización tenían que ser parte de ella como "cristianos ungidos" con una esperanza celestial, como se ha señalado anteriormente. Pero ahora, desde que la sociedad ha anunciado que el propio *Cuerpo Gobernante es el esclavo fiel y discreto,* el mito, sostenido desde 1927, de que todos los cristianos ungidos eran miembros de esa clase de esclavos ha sido puesto a descansar. Además, el gráfico de la *Watchtower* no incluye en él gran parte de la estructura que es básica para la administración de la comunidad de Testigo.

Figure 10.1 La vista idealizada de la Watchtower del Gobierno Teocrático de los Testigos de Jehová

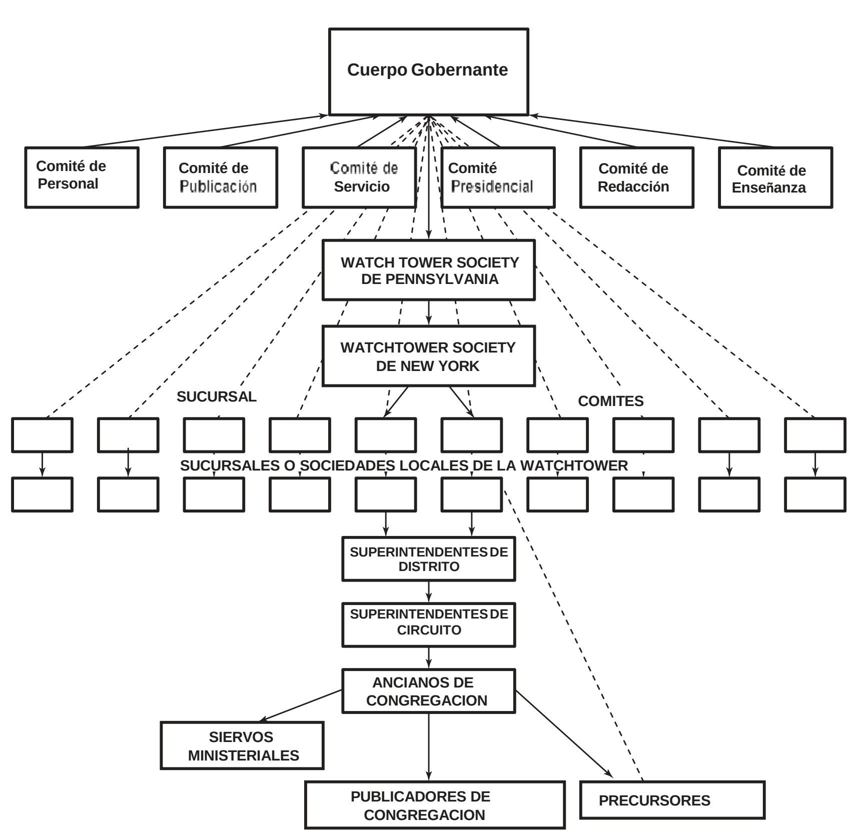
Aunque la palabra "jerarquía" es un término peyorativo a los Testigos de Jehová,[2] para entender su estructura organizativa, es más útil describirla de arriba hacia abajo y mostrar cuán similar era y sigue siendo a la jerarquía de la Iglesia de Roma. Por ejemplo, se puede hacer una comparación directa entre las oficinas e instituciones de los Testigos que existían bajo el segundo y tercer presidentes de la Sociedad de Watchtower de Pensilvania y las de la Iglesia Católica. Es cierto que hoy el presidente de la Sociedad Watchtower de Pensilvania está subordinado al Cuerpo Gobernante. En todas las demás formas, las comparaciones entre las estructuras jerárquicas de los Testigos y católicas permanecen generalmente paralelas, como fue el caso cuando se publicó la primera edición de *Apocalypse Delayed* en 1985.

El Papa de Roma	**El presidente de la Sociedad Watchtower**
El Colegio Cardenalicio	El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová
La Curia Papal	La estructura del Comité del Cuerpo Gobernante
El Vaticano	La Sede Mundial Warwick
Arzobispos	Superintendentes de distrito

Obispos	Superintendentes de circuito
Sacerdotes	Ancianos
Diáconos	Siervos Ministeriales
Consagrados	Precursores
Laicos Católicos	La comunidad de testigos de Jehová

La siguiente ilustración ofrece una imagen de la estructura organizativa de los Testigos de Jehová tal como existe hoy en día bajo el Cuerpo Gobernante.

Figure 10.2 La estructura organizativa de los testigos de Jehová tal como existe bajo el Cuerpo Gobernante

Sería un error llevar estas comparaciones demasiado lejos, por supuesto, y hay ciertos oficinas e instituciones en la actual estructura de los Testigos como no hay en la Iglesia Católica. Sin embargo, la lista comparativa anterior tiene un propósito útil en el sentido de que de muchas maneras hace posible que los no Testigos obtengan una visión rápida de la forma en que se gobiernan los Testigos de Jehová, particularmente desde 1972. Además de actuar como un dispositivo heurístico, dos cosas adicionales deben tenerse en cuenta en relación con él. En primer lugar, sin duda representa lo que Max Weber reconoció hace muchos años. Las organizaciones burocráticas, que es lo que son tanto las jerarquías católicas como las de los testigos, tienden a aproximarse a un tipo "puro" o "ideal" que con ciertas variaciones se puede demostrar que ha estado presentes históricamente en muchos negocios, caritativos, políticos y organizaciones religiosas.[3] Y en segundo lugar, dado que los Testigos de Jehová han visto durante tanto tiempo y con tanta vehemencia a la Iglesia de Roma como su principal adversario religioso, no es de extrañar que su propia fijación en ella les haya hecho copiar inconscientemente su estructura, sus prácticas y su visión tradicional del mundo. En pocas palabras, la visión de los Testigos de la jerarquía católica puede ser subsumida con precisión bajo lo que el conocido historiador estadounidense Richard Hofstadter llama el "estilo paranoico", y como dice: "Una paradoja fundamental del estilo paranoico es la imitación del enemigo.[4]

El desarrollo del Cuerpo Gobernante

Como presidente de la Watch Tower Society de Pennsylvania, el juez Joseph Franklin Rutherford se convirtió en un autócrata espiritual completo, y su sucesor, Nathan H. Knorr, permaneció hasta 1975. En ese año, el Cuerpo Gobernante, creado cuatro años antes, tomó medidas para reducir su papel, al menos en teoría, al de *primus inter pares*, el primero entre iguales.

Es difícil determinar cómo surgió el actual Cuerpo Gobernante. La sociedad nunca ha publicado los detalles, e incluso el relato autobiográfico de Raymond Franz de lo que sucedió es bastante incompleto.5 Sin embargo, ciertas cosas pueden ser determinadas. Durante la década de 1960 hubo una gran infelicidad sobre la naturaleza de la estructura organizativa de los Testigos entre los Testigos de Jehová en todo el mundo; los superintendentes de circuitos y congregacionales a menudo eran descritos como "pequeños dictadores". Así que durante un período de tiempo Brooklyn se volvió cada vez más consciente de la inquietud dentro de la comunidad más

grande de Tetigos6, pero parecía no estar dispuesto a hacer mucho al respecto. Luego, en 1965 Nathan Knorr llamó a un comité de cinco - los miembros más prominentes de los cuales fueron Raymond Franz, Edward Dunlap, y Reinhard Lengtat - para producir el diccionario bíblico de la sociedad *Ayuda para entender la biblia*. Aunque Knorr tenía la intención de que no hicieran más que producir un pequeño manual de las Escrituras, inadvertidamente les dio luz verde para hacer una investigación bíblica sostenida sobre comentarios de fuentes que no eran testigos. Por lo tanto, entre muchas otras cosas, investigaron la estructura organizativa de la iglesia cristiana primitiva y llegaron a la conclusión de que el sistema de gobierno que había existido entre los Testigos de Jehová desde 1938 no estaba en armonía con ese modelo. Así, justo en el momento en que la sociedad de Brooklyn estaba tomando conciencia de los sentimientos negativos entre muchos Testigos de la jerarquía organizativa entonces existente, Raymond Franz presentó la idea a sus superiores de que las congregaciones locales deberían ser *apropiadamente* superentendidas por cuerpos de ancianos y que la comunidad internacional de los Testigos de Jehová debe ser gobernada *apropiadamente* por un Concilio Supremo o un Cuerpo Gobernante. El concepto de esta última entidad, por supuesto, no era del todo nuevo, ya que la junta directiva de la sociedad había sido designada por ese título durante algunos años.[7] Pero Raymond Franz le dio más validez al sugerir que el consejo de Jerusalén de apóstoles y ancianos descrito en Hechos 15 había servido como el primer y modelo Cuerpo Gobernante de la Iglesia Cristiana.[8]

Tanto Nathan Knorr como Frederick Franz se opusieron al principio a la idea, pero luego este último la abrazó y proclamó su apoyo a ella públicamente en términos francos. En un discurso comúnmente llamado "cola meneando el habla del perro" que más tarde fue publicado en La Atalaya del 15 de febrero de 1972 (pág. 120), Franz argumentó que un Cuerpo Gobernante podría supervisar la Sociedad de la Watchtower. Afirmó:

***** w72 15/2 pág. 120 Un cuerpo gobernante diferente de una corporación legal *****

De modo que los miembros votantes de la Sociedad disciernen que este cuerpo gobernante podría usar más directamente a esa “agencia administrativa” como instrumento a favor de la obra de la clase del “esclavo fiel y discreto” teniendo miembros del cuerpo gobernante en la Junta Directiva de la Sociedad. Reconocen que la Sociedad no es el cuerpo administrativo, sino simplemente una agencia para administrar asuntos.

Por consiguiente, los miembros votantes de la Sociedad no desean que haya base alguna para conflicto y división. No quieren causar una situación que se asemeje en lo más mínimo a una en que la “agencia administrativa” controle y dirija al usuario de esa agencia, el cual usuario es el cuerpo gobernante que representa a la clase del “esclavo

fiel y discreto.” Sería igual de razonable el que la cola mueva al perro en vez del perro mover la cola. Un instrumento religioso legal formado según la ley de César no debe tratar de dirigir y controlar a su creador; más bien, el creador del instrumento religioso legal debe controlar y dirigir dicho instrumento.

Pero el vicepresidente de Watch Tower estaba jugando a la política de la iglesia; ni él ni Nathan Knorr realmente tenían la intención de ceder el poder al nuevo Cuerpo Gobernante. Aunque permitieron que los cambios radicales en la gobernanza de la congregación, el circuito y el distrito recomendados por Raymond Franz y sus asociados cercanos se implementaran en toda la comunidad de Testigos, nada cambió significativamente en Brooklyn por varios años.9 Si bien el Cuerpo Gobernante nació, en ningún sentido gobernó realmente. En el mejor de los casos sirvió como una especie de consejo privado presidencial o Sanedrín que pasó la mayor parte de su tiempo tratando con cuestiones relacionadas con la moral sexual y lo que debe o no ser considerado ofensas para expulsión. [10]

Poco a poco, la mayoría del Cuerpo Gobernante se decidió a tomar las retenciones de poder de Knorr. Lo que finalmente ocurrió para provocar lo que equivalía a un golpe de estado organizativo en 1975 fue un sentimiento general de repulsión contra las condiciones de trabajo entre un gran segmento de trabajadores de la sede o Betelitas y una creencia compartida por todos los miembros del Cuerpo Gobernante (excepto el presidente y vicepresidente de la Watchtower) que si tenían la autoridad *de jure*, tendría los poderes *de facto* para acompañar esa autoridad[11].

En ese momento, Frederick Franz se resistió con amargura a los miembros de su Cuerpo Gobernante. En un relato bien documentado, Raymond Franz relata cómo su tío se opuso a sus colegas, argumentando con perspicacia que el concilio de Jerusalén descrito en Hechos 15 nunca había servido como concilio de supervisión general para la iglesia primitiva (DISCURSO BOSQUEJO, AUDIO Y VIDEO).[12] Sin embargo, no se molestó en explicar que no había ninguna base para la monarquía prácticamente papal de los presidentes de Watch Tower tampoco. Finalmente, cuando Knorr cedió, aunque a regañadientes, a las recomendaciones de un comité de cinco hombres del Cuerpo Gobernante, cuyo principal portavoz era Raymond Franz, Frederick Franz también se sometió a lo inevitable[13].

Cuando Knorr fue sucedido por Frederick Franz como presidente de WatchTower en 1977, la oficina había sido degradada significativamente. Pero la influencia personal de Franz siguió siendo

tan grande que pronto fue capaz de recuperar algunos de los poderes de sus predecesores. Continuó siendo el principal ideólogo del Cuerpo Gobernante y tuvo el prestigio de haber sido el "oráculo" de la sociedad desde los primeros años de la presidencia del juez Rutherford. Así que "Freddy", como a menudo lo llamaban testigos afectuosos y ex testigos menos afectuosos por igual, tenía al menos tanto control sobre los Testigos de Jehová como lo hizo como vicepresidente de la sociedad antes de 1977. Sin embargo, es cierto que su autoridad surgió más de su influencia personal y reputación que de la de ser oficial[14].

Desde 1975, el Cuerpo Gobernante ha sido el concilio rector supremo de los Testigos de Jehová. Pero sólo un puñado de sus miembros probablemente han ejercido mucha autoridad real sobre las sociedades legales de la organización o la comunidad de Testigos en general. El hecho es que todos los miembros actuales han sido seleccionados en gran medida por su lealtad a la organización de los Testigo en lugar de por cualquier habilidad espiritual o intelectual sobresaliente. Debido a que ven a la organización Testigo como algo mucho más allá de sí mismos de la misma manera que los católicos romanos ven su iglesia, son tanto los siervos de la tradición de los Testigos como sus amos. Significativamente, se refieren a la organización como su "madre".[15] por lo tanto, debido a sus propias mentalidades bastante conservadoras y la rutinización burocrática de la gobernanza de Testigos desde los días de J.F. Rutherford, son incapaces de hacer cambios doctrinales o administrativos significativos que podrían resolver muchos de los problemas que enfrenta la comunidad de Testigos hoy. De hecho, todo lo que parecen capaces de hacer es lidiar bastante mal con los problemas creados por su escatología que establece la fecha, tratar de acallar contundente la crítica de sus ex hermanos a quienes condenan como apóstatas, y mejorar su propia autoridad.

Entre 1971 y 1974 el Cuerpo Gobernante estuvo compuesto por once hombres. Eran Frederick Franz, Raymond Franz, George Gangas, Leo Greenlees, John Groh, Milton Henschel, William Jackson, Nathan Knorr, Grant Suiter, Lyman Swingle y Thomas Sullivan (que murió el 30 de julio de 1974 a la edad de ochenta y seis años).[16] De ellos, siete eran miembros de la junta directiva de la Watch Tower Society of Pennsylvania.[17] Knorr, Franz, Groh, Suiter y Greenlees también fueron directores de la Watchtower Society of New York.[18] En consecuencia, el nuevo Cuerpo Gobernante era poco más que una junta ampliada de la Watch Tower de directores que habían sido promovidos en nombre, si no de hecho.

En noviembre de 1974, el Cuerpo Gobernante se amplió a dieciocho miembros.[19] Por primera vez una mayoría no eran directores de la

Watch Tower. Los nuevos miembros -Lloyd Barry, John Booth, Ewart Chitty, Charles Fekel, Theodore Jaracz, Karl Klein, Albert Schroeder y Daniel Sydlik- eran hombres de organización comprometidos que habían servido como misioneros, superintendentes de circuito, en Brooklyn de la sociedad o en la sucursal de los hogares Bethel, o en las granjas del reino de la sociedad. Desde entonces, muchos otros han sido nombrados para el concilio supremo de los Testigos, ya que los miembros mayores murieron o fueron expulsados.[20] Pero, como se indica a continuación, el Cuerpo Gobernante es ahora mucho más pequeño que en 1975.

Además de su lealtad organizacional, algunas cosas destacan sobre el Cuerpo Gobernante. Lo más notable es que han sido y son ancianos. Es cierto que ahora algunos están en sus últimos cincuenta o sesenta, pero otros tienen más de setenta años de edad. Por lo tanto, en el pasado, algunos de ellos han manifestado una falta de vitalidad. Sin embargo, no es tanto la edad la que afecta su responsabilidad de la que más tienden a sufrir. Es, más bien, que la mayoría de ellos han tenido poca experiencia fuera de la comunidad de Testigos en años, que pocos tienen mucha educación formal o experiencia empresarial, y que se han aislado de estímulos intelectuales durante tanto tiempo que son bastante ingenuos y de puntos de vista pesimistas del resto del mundo.

De los que han servido en el Consejo de Administración desde 1971, sólo unos pocos han tenido alguna educación universitaria. El presidente de Watch Tower, Frederick Franz, tomó casi tres años de formación previa al seminario en la Universidad de Cincinnati, y tanto Albert Schroeder como Lloyd Barry también fueron educados en la universidad.[21] Pero aparte de estos pocos, los otros miembros del Cuerpo Gobernante también fueron fueron y son notables por su falta de educación superior, aunque algunos han tenido el curso intensivo de capacitación misional de cinco meses de la sociedad en Gilead[22].

Además de Raymond Franz, cuya experiencia principal fue como misionero en Puerto Rico y la República Dominicana, algunos otros miembros del Cuerpo Gobernante en los primeros años de su existencia fueron descritos como amables y generalmente abiertos de mente por los trabajadores de Betel. Estos incluyeron a Daniel Sydlik, Lyman Swingle y John Booth, durante varios años como anterior supervisor de una de las granjas del reino de la sociedad.

Cuando el cambio dramático de poder descrito anteriormente ocurrió a finales de 1975, muchos Testigos dentro de Betel creyeron durante un tiempo que el Cuerpo Gobernante pondría a la comunidad de Testigos en un curso más abierto y menos dogmático. Los amigos

cercanos de Daniel Sydlik afirman que llegó a parafrasear al Papa Juan XXIII al sugerir que era hora de abrir las ventanas de la sociedad para dejar entrar un poco de aire fresco.23 Según Raymond Franz, él y Lyman Swingle presionaron a sus colegas del Cuerpo Gobernante para que abandonará o al menos examinará la cronología del Tiempo de los Gentiles de la sociedad y sus enseñanzas sobre 1914.24 Pero cualquiera que quisiera una política más abierta pronto descubrió que tal era imposible: la mayoría del Cuerpo Gobernante en un lapso de dos años vino a favorecer , si acaso, un retorno a las doctrinas y prácticas más rígidas de las eras Rutherford y Knorr.

Lo que sucedió, evidentemente, fue que las reformas sugeridas de quienes estaban en el Cuerpo Gobernante que querían desarrollar un nuevo rumbo asustaron a sus hermanos más conservadores. Este último sin duda reconoció que el abandono de la cronología de los tiempos de los gentiles de la sociedad reduciría la base completa de la autoridad espiritual del Cuerpo Gobernante.25 Si Cristo no hubiese venido invisiblemente en 1914 y no hubiese nombrado al "esclavo fiel y discreto" como superintendente de todas sus pertenencias espirituales en 1919, ¿de qué manera podría el Cuerpo Gobernante legítimamente pretender gobernar a los Testigos de Jehová? Además, una negación de la cronología negaría el significado de la obra de predicación -el mismo linchamiento- su identidad y *raison d'être* de la comunidad testigo.

Profundamente preocupados porque algunos Testigos en varias partes del mundo, estudiantes de Galaad, y ciertos oficiales de la sucursal estaban cuestionando la doctrina de la sociedad de 1914,[26] los tradicionalistas en el Cuerpo Gobernante fueron capaces de suprimir cualquier movimiento para abandonarlo o hacer muchos otros cambios significativos al respecto. Desde su creación hasta abril de 1975, todas las decisiones del Cuerpo Gobernante habían tenido que ser unánimes. Después de ese tiempo, dos tercios de la membresía plena tuvo que estar de acuerdo. Así que incluso cuando una mayoría favoreció algunas de las propuestas presentadas por aquellos que querían un ablandamiento o cambio de política, una minoría podía y por lo general las veto[27].

Luego, en febrero de 1980, tres miembros del Comité del Presidente del Cuerpo Gobernante, Albert Schroeder, Karl Klein y Grant Suiter, presentaron una propuesta realmente increíble. Debido a que la sociedad había enseñado durante mucho tiempo que la generación que había presenciado el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 viviría para ver el fin de este "sistema de cosas", y debido a que esa generación se estaba muriendo rápidamente, recomendaron que el

Cuerpo Gobernante enseñara una nueva doctrina que ajustaría, pero no invalidaría la cronología de los Testigos. Sugirieron que la sociedad debería enseñar que la generación que vería el final no sería la de 1914, sino más bien la que sólo había sido lo suficientemente mayor como para haber presenciado el comienzo de la era espacial con el lanzamiento del satélite espacial ruso Sputnik en 1957. Si bien el Cuerpo Gobernante en su conjunto rechazó esta idea bastante fantástica, el hecho mismo de que se hiciera demuestra que los miembros del Comité del Presidente estaban más interesados en apuntalar la escatología de la sociedad con cambios similares a los de Rutherford que en abandonarlos.[28]

Hay otros factores que están haciendo que el Cuerpo Gobernante se oponga a cambios más liberales. El fracaso del apocalipsis anunciado en 1975 y la deserción resultante de cientos de miles de Testigos causaron profunda preocupación entre ellos.[29] En segundo lugar, poco a poco fueron cada vez más conscientes del espíritu de disidencia que estaba llegando a la luz entre los Testigos de Jehová en general y en Bethel en particular. En el verano de 1979 no sólo muchos Testigos de Bethel cuestionaban la cronología de la sociedad, sino que algunos venían a negar la doctrina de que sólo 144.000 literales reinarían finalmente con Cristo en los cielos. Y muchos, tantos dentro como fuera de Bethel, expresaban serias dudas sobre la idea de que Jesús no era "el mediador" para la clase de la "gran muchedumbre" u "otras ovejas". Lo más grave, sin embargo, fue que las políticas reaccionarias del Consejo de Administración a partir del verano de 1978 en adelante estaban causando un espíritu de extrema amargura entre muchos trabajadores de Bethel altos y bajos y una buena cantidad de conversaciones rebeldes bastante abiertas.[30] consecuentemente esta charla fue reportada a los miembros del Cuerpo Gobernante, y ellos reaccionaron con vehemencia. El 14 de noviembre de 1979, el secretario tesorero de la Watch Tower Grant Suiter declaró en una reunión completa del cuerpo que había un considerable "chisme" entre los trabajadores de Bethel, que había informes de que algunos del Comité de Redacción y el Cuerpo Gobernante habían hecho comentarios públicos no en armonía con las enseñanzas de la sociedad - una referencia obvia a Raymond Franz y tal vez Lyman Swingle - y que algunos estaban diciendo que "cuando el rey Saúl [Frederick Franz?] muera entonces las cosas cambiarán.[31]

En ese momento, más y más miembros del Cuerpo Gobernante estaban reaccionando en contra de las ideas presentadas por hombres como Raymond Franz, Daniel Sydlik, Lyman Swingle, y tal vez uno o dos otros. Como dice Raymond Franz en cuanto a los patrones de votación en el cuerpo: "Si, por ejemplo, las manos de Milton Henschel, Fred Franz, Ted Jaracz y Lloyd Barry estaban arriba, uno generalmente

podría estar seguro de que las manos de Carey Barber, Martin Poetzinger, William Jackson, George Gangas, Grant Suiter y Jack Barr también subirían. Si las manos de los primeros se mantuvieran abajo, los segundos *generalmente* se quedarían abajo también. Algunos otros *probablemente* votarían con estos, pero su voto no era tan predecible. Con raras excepciones, este patrón prevaleció."[32] Entonces, también, Raymond Franz y Edward Dunlap se estaban convirtiendo en focos de resentimiento para la mayoría del cuerpo[33].

Tras el despido de Raymond Franz del Cuerpo Gobernante, los demás miembros que aparentemente también estaban a favor de al menos algunos cambios importantes en la política de la sociedad se habían adherido evidentemente a los deseos de la mayoría. Mientras que algunos de estos últimos como Henschel, Barry y Jaracz, los tres que Raymond Franz creía que era el más influyente, pueden haber sido "apparatchik" capaces o burócratas, ni siquiera eso se puede decir durante la mayor parte del resto.

A lo largo de los años parece que los tres últimos miembros mencionados que he descrito como ***apparatchiks*** fueron los principales responsables del Cuerpo Gobernante y pudieron nombrar nuevos miembros a esa entidad. Sin embargo, a día de hoy, el Cuerpo Gobernante está dotado de una serie de personas bastante sin rostro que, aunque son un poco más jóvenes que los miembros anteriores de ese grupo, siguen siendo generalmente ancianos y no tienen una capacidad innovadora aparente, excepto para mejorar su propia autoridad[34]. Según *La Atalaya del 15 de julio de 2013*, esos hombres ya no sólo hablan por el esclavo fiel y discreto, que durante mucho tiempo se consideró que eran todos los miembros ungidos de los Testigos de Jehová - ***¡ahora ellos son el esclavo fiel y discreto!***

Desde 1927 hasta el otoño de 2012, los Testigos reconocieron a todos sus hermanos ungidos con una esperanza celestial como miembros del "esclavo fiel y discreto". Esto cambió en la reunión anual de los miembros de la Watch Tower Society en el otoño de 2012 y fue dejado claro a la comunidad más grande de Testigos en un artículo llamado "Quién realmente es el esclavo fiel y discreto" en *la Atalaya* del 15 de julio de 2013. en conformidad con el párrafo 10 del artículo, la revista de los Testigos declaró:

> **10** ¿Quién, entonces, es el esclavo fiel y discreto? Según el patrón que Jesús fijó de alimentar a muchos por medio de unos pocos, ese esclavo está compuesto por *un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente en*

> *preparar y proveer alimento espiritual durante la presencia de Cristo.* A lo largo de los últimos días, estos hermanos ungidos que constituyen el esclavo fiel han estado sirviendo juntos en la sede mundial. Hoy, ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová. Ahora bien, note que, aunque se trata de un esclavo compuesto por más de una persona, la palabra *esclavo* está en singular. En armonía con este hecho, el Cuerpo Gobernante actúa como uno solo, es decir, toma sus decisiones de manera conjunta.

Por supuesto, el actual Cuerpo Gobernante, como tal, sólo había existido desde 1971 como muy pronto. Pero en el párrafo 3 del mismo artículo ignoraron los hechos del gobierno presidencial pasado de la Watch Tower y afirmaron que "en 1919, Jesús nombró al esclavo fiel 'sobre todas sus pertenencias', todos sus intereses terrenales del Reino".

Comités del Cuerpo Gobernante

Con el fin de tomar la administración de los asuntos mundiales de los Testigos de Jehová fuera de las manos de Nathan Knorr,[35] en diciembre de 1975, el Cuerpo Gobernante estableció un sistema de comités que guarda un notable parecido con la Curia Papal. Al igual que las "congregaciones" del Vaticano, los comités son responsables de diversas funciones administrativas dentro de la comunidad de Testigos. El Anuario de 1977 describe esos comités y sus funciones de la siguiente manera:

***** yb77 págs. 258-259 El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová *****

COMITÉ DEL PRESIDENTE: Este comité está compuesto del presidente actual del Cuerpo Gobernante, el presidente anterior y el individuo que, por turno, será el siguiente presidente. El presidente actual sirve de coordinador y facilita los asuntos para el Cuerpo Gobernante. Los informes acerca de emergencias grandes, desastres o campañas de persecución o cualesquier otros asuntos urgentes que afecten a los testigos de Jehová llegan inmediatamente al Comité del Presidente para que puedan considerarse con el Cuerpo Gobernante.

COMITÉ DE REDACCIÓN: Este comité supervisa el poner en forma escrita y grabada el alimento espiritual para que se publique y distribuya a los testigos de Jehová y el público en general. Puesto que tiene que ver con las publicaciones, también supervisa la obra de traducción que se efectúa por toda la Tierra.

COMITÉ DE ENSEÑANZA: La responsabilidad de este comité es supervisar las escuelas y asambleas para la educación espiritual del pueblo de Jehová, además de la instrucción de la familia de Betel. También supervisa el trazar las líneas generales del material que se ha de usar en la enseñanza y supervisa los programas de radio y televisión y los programas de las asambleas.

COMITÉ DE SERVICIO: Este comité supervisa todos los aspectos de la obra evangelizadora, y tiene la responsabilidad de llevar la delantera en fomentarlos. El comité se interesa en las actividades de las congregaciones, los superintendentes de circuito y distrito, los misioneros, los Comités de Sucursal y las visitas periódicas de los superintendentes de zona.

COMITÉ DE PUBLICACIÓN: Este comité supervisa la impresión, publicación y el embarque de literatura por todo el mundo. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de superentender las fábricas y propiedades que poseen y mantienen en funcionamiento las diversas corporaciones usadas por los testigos de Jehová, así como operaciones financieras, asuntos jurídicos y de negocio relacionados con la publicación de las buenas nuevas del Reino en toda la Tierra.

COMITÉ DE PERSONAL: Este comité superentiende los arreglos que se hacen para dar ayuda personal y espiritual a los miembros de las familias de Betel, y tiene la responsabilidad de invitar a nuevos miembros a servir en las familias de Betel y de las Haciendas alrededor del mundo.[36]

Es difícil decir cómo ha funcionado esta estructura desde un punto de vista puramente administrativo. Pero no cabe duda de que en lo que se refiere al desarrollo de procedimientos organizativos innovadores o nuevas posturas doctrinales, ha tenido un efecto negativo. La estructura del comité se ha convertido en otro nivel burocrático entre la comunidad general de Testigos y el Cuerpo Gobernante. Los comités son incapaces de tomar decisiones independientes significativas, pero a menudo pueden ralentizar o inhibir la toma de decisiones por parte del Cuerpo Gobernante simplemente por no informar de ciertos asuntos a ese concilio.[37]

Lo que esto significa a menudo hoy en día, entonces, es que muchas funciones del Cuerpo Gobernante se llevan a cabo realmente sobre la base de políticas de larga trayectoria por los escalones más bajos de la burocracia de la Watchtower. Esto es particularmente cierto en el Departamento de Servicio, que durante mucho tiempo ha actuado al igual que la Congregación de la Inquisición de la Iglesia Católica antes de las reformas del Concilio Ecuménico Vaticano II. El Comité del Departamento de Servicio ha manejado durante décadas toda la

correspondencia con los Testigos de Jehová sobre asuntos morales y doctrinales, y también ha sido el principal instrumento a través del cual se han tomado acciones "judiciales" y cuasi judiciales. Muchas de las "audiencias judiciales" llevadas a cabo contra los llamados "apóstatas" en Betel en la primavera de 1980 se llevaron a cabo a través del Comité del Departamento de Servicio, y desde entonces muchas de las instrucciones para erradicar a los "apóstatas" en toda la comunidad han venido de ese cuerpo[38]. Sin duda, este fue el caso porque el Departamento de Servicio estuvo presidido durante mucho tiempo por Theodore Jaracz, que generalmente era considerado como el miembro más ultraconservador y poderoso del Cuerpo Gobernante. Algunos ex-Batelitas llegaron a considerarlo como un dictador espiritual, mientras que para muchos en Bethel él era "el jefe".

La Sede Mundial

Las editoriales watchtower o "fábricas" en Brooklyn Heights son una vista impresionante desde el otro lado del East River en Manhattan. De hecho, son tan notables que durante años los Manhattanitas, que trabajan en la comunidad financiera de Nueva York, incluso usarían eslóganes cambiantes que se mostraron en el letrero de neón de la fábrica principal como presagios de negocios. Pero si alguien visitara el gran complejo de edificios que durante mucho tiempo ha servido como sede mundial de los Testigos de Jehová, generalmente habría quedado aún más impresionado. Además de dos enormes edificios de fábricas, el complejo incluía varios edificios de residencia para los muchos cientos de trabajadores que producen literatura para Testigos en gran parte del mundo y, además, para el personal administrativo, clerical, y de apoyo que eran necesarios para la gobernabilidad de un movimiento religioso altamente centralizado.

Si los edificios de la fábrica y las residencias, colectivamente llamadas Bethel, son impresionantes, también son austeros. Las fábricas, enormes imprentas, no podían ser más que plantas gigantes y seculares. Sin embargo, cuando uno visitó la sede de la Watch Tower, se le animó a "recorrer la fábrica [principal]" para ver las enormes prensas derramando "alimento espiritual" para millones de Testigos de Jehová y posibles conversos. Curiosamente, sin embargo, a menos que fuera invitado a quedarse en Bethel como invitado de un miembro de la "familia", encontraría restringido el acceso a las bibliotecas de Bethel y Galaad, dos colecciones muy finas. En lo que respecta a los edificios de residencia, en sí mismos, llevan esa marca de pragmatismo puritano americano que es tan característico de los Testigos de Jehová. No hay nada particularmente atractivo en ninguno de ellos, y también parecen indicar de una manera que para los líderes de Jehová una cosa de belleza

es más una trampa y una ilusión que una alegría para siempre.

Las habitaciones que servían como hogar para los funcionarios y trabajadores de Bethel eran adecuadas pero sencillas, aunque los miembros del Cuerpo Gobernante y los trabajadores mayores y más veteranos tenían adaptaciones más atractivas. Debe decirse que nadie vivía en algo como el suntuoso lujo. Sin embargo, tanto Rutherford como Knorr fueron criticados tanto cubiertamente como encubierta mente por ofrecer apartamentos atractivos y cómodos para sí mismos, mientras que los trabajadores ordinarios de Bethel y granja del reino a veces se vieron obligados a vivir en habitaciones que eran insoportablemente calientes o Calefacción inapropiada.

La vida en Bethel era y está altamente regulada. Un trabajador se despierta a las 6:30 a.m. al son de las campanas, y a partir de entonces hasta la hora de la cena su horario de trabajo será determinado por campanas. Es convocado a las comidas por las campanas y, después de la oración, característicamente comienza a comer con gusto. Cuando un forastero observa a la familia Bethel "cenar", puede tener la sensación de que está observando a un antiguo equipo agrícola estadounidense devorando sus alimentos para volver a la cosecha en lugar de una comunidad de trabajadores cristianos en la "Casa de Dios". Porque el tiempo asignado a las comidas es muy corto para la mayoría de las normas, y si uno no come su comida rápidamente, será interrumpido por una oración que formalmente concluye cada desayuno, almuerzo y cena. Pero entonces, no se espera que los trabajadores de los testigos en Bethel pierdan tiempo, incluso sobre los alimentos nutritivos, sino más bien los alimentos simples producidos en las granjas de la Watchtower y preparados en las cocinas de Bethel.

Las comidas sirven para otro propósito. Son las únicas veces durante el día en que la familia Bethel se reúne en comedores comunales. Es en las comidas que un texto diario de las Escrituras se lee del Anuario actual, se pueden hacer comentarios, se pueden transmitir mensajes a la familia, y en el pasado raros "recortes" o azotes verbales se dieron a aquellos que cometieron alguna infracción o habían caído en desgracia con la Watch Tower más allá de los presidentes o miembros del Cuerpo Gobernante. Sin embargo, las comidas rara vez se utilizan hoy en día como ocasiones para dar "recortes" en la forma en que estaban bajo Rutherford y Knorr.

la regimentación externa tan evidente mediante sonar las campanas y en las comidas sólo representa una pequeña parte del control que se mantiene sobre los trabajadores de Bethel. Como describen muchos que

han vivido y trabajado allí, el personal de la sede es una comunidad altamente disciplinada. betelitas fueron asignados a congregaciones locales en el área de la ciudad de Nueva York para darles apoyo espiritual. Tuvieron que pasar mucho tiempo viajando hacia y desde las reuniones, se les animó a participar en actividades proselitistas por las tardes y los fines de semana con sus congregaciones, y se les pidió que se prepararan para participar o llevar a cabo diversas Reuniones. Los lunes por la noche, se les pidió que asistieran a un "estudio familiar" de Bethel. Por lo tanto, si cumplen con estas obligaciones, tienen poco tiempo para nada más que "servicio a Jehová y a su organización". Es cierto que pocos podrían o estuvieron a la altura de este horario ideal, incluso si lo intentasen.

Cuando los jóvenes testigos han llegado a Bethel como trabajadores voluntarios, se les ha instruido en el conjunto particularmente estricto de reglas con respecto a la conducta personal. Esto se ha hecho en una serie de ocho conferencias que en el pasado se llamaban popularmente "nuevas charlas de chicos". Allí se les dice que mantengan su cabello corto y se vean bien arreglados. Durante años sólo a los negros y a los hispanoamericanos se les permitió usar bigotes, y aunque esto ya no es así, incluso hoy en día a nadie se le permite llevar barba. Los códigos de vestimenta también son estrictos. Aunque los betelitas a menudo han hacen un trabajo muy sucio, no deben aparecer demasiado casualmente vestidos fuera de los edificios de la fábrica. En el pasado, incluso cuando iban y venian de la zona recreativa, se les instruyó estrictamente que no usaran jeans azules ni zapatos deportivos. Particularmente cuando Nathan Knorr estaba vivo, los "chicos nuevos" fueron advertidos contra los males de la fornicación y, sobre todo, la masturbación. Aunque pocos líderes de Testigos tienen tanta preocupación por el asunto como Knorr, lo pecaminoso de la masturbación ha permanecido durante mucho tiempo un tema que fue y probablemente todavía se pone en conocimiento de las betelitas entrantes.

Las trabajadoras de Bethel han recibido una disciplina muy similar. Como Barbara Grizzuti Harrison ha mostrado en su relato autobiográfico de la vida en Betel, *Visions of Glory*, este fue el caso durante muchos años. En lo principal, sin embargo, probablemente están por debajo al menos que los hombres. Generalmente, se emplean en el servicio de limpieza y el trabajo administrativo y aceptan sus funciones con ecuanimidad. A diferencia de Maria Russell, no tienen ilusiones; saben muy bien que nunca se les dará ninguna posición de autoridad administrativa y no creen que deban serlo.

En el pasado, las trabajadoras solteras eran muy demandadas como posibles compañeras de matrimonio. Durante los años Rutherford, el matrimonio se desanimó en Bethel, ya que estaba en cualquier otro lugar entre los Testigos de Jehová. Después de que Knorr se casó, evidentemente consideró razonable permitir que otros trabajadores de Bethel también la libertad de casarse. Sin embargo, hasta 1976, un Betelita no podía casarse con nadie excepto a otro Betelita y, aun, sólo si ambos hubiesen pasado muchos años en la sede de Brooklyn. Por lo tanto, las mujeres solteras generalmente tenían su elección de maridos de dentro de una comunidad masculina bastante grande y eran tratadas con respeto. A pesar de eso, muchos prefirieron permanecer solteros.

Desde 1976, las cosas han cambiado bastante dramáticamente. En ese año, a los trabajadores de Bethel que habían estado en residencia durante un año o más se les permitió casarse dentro de la comunidad más grande de Testigos y llevar a sus compañeros a Bethel para vivir y trabajar. Así que hoy una gran proporción de mujeres en la sede de Watch Tower está casada.

Aunque la mayor parte del trabajo realizado por las mujeres en Bethel tiende a ser más bien monótono, de alguna manera los hombres tienen más dificultad. Bajo Rutherford y Knorr se desarrolló e institucionalizó la práctica de que los nuevos trabajadores podían ser colocados inicialmente en ocupaciones para las que no tenían formación y a menudo no tenían aptitudes. Los hombres con pocas habilidades mecánicas a veces serían asignados para aprender trabajos altamente técnicos en la impresión, mientras que otros con buena educación y capacidad de escritura podrían muy bien tener la tarea de limpiar pisos y limpiar inodoros. Esto se hizo para enseñar humildad y hacerles darse cuenta de que todo lo que lograron se hizo con la "ayuda de Jehová" en lugar de sobre la base de sus propios talentos. Es difícil decir si los líderes de la sociedad sabían que estaban emulando a los jesuitas con esta práctica; tal vez no lo sabían.

La rotación de los trabajadores de Bethel fue excelente. Hasta mediados de la década de 1970, cuando hombres y mujeres entraron en Bethel, acordaron quedarse por lo menos cuatro años. Si se iban antes, excepto por razones de salud o familiares graves, se les trató como fracasados espirituales y se les negó temporalmente cualquier privilegio en las congregaciones con las que se asociaron más tarde. A pesar de esto, muchos encontraron la vida institucional en Brooklyn muy difícil. Según las declaraciones públicas de altos funcionarios de la Watchtower, el tiempo medio de permanencia fue inferior a dos años por trabajador, sin contar el personal central permanente y bastante

grande. Debido a que esto dio lugar a que muchos se fueran con un espíritu de amargura, y a menudo porque la moral era mala entre los que se quedaron a completar su período de servicio, la sociedad decidió cambiar el sistema.

Desde 1976 los trabajadores que vienen a Bethel han tenido que aceptar quedarse sólo un año, lo cual es, esencialmente, probatorio. A partir de entonces, si mantienen un buen registro, pueden quedarse o irse a su antojo. De varios informes, pocos permanecen mucho más tiempo que en el pasado[39] , pero su partida probablemente ocurre con menos resentimiento que antes. Sin embargo, todavía es evidente que pocos pueden tolerar el estilo de vida altamente regido por mucho tiempo. Por lo tanto, después de uno o dos años en la sede de la sociedad, generalmente salen para a casarse, establecerse e integrarse en la comunidad más grande de Testigo

A pesar de todo, los trabajadores de Bethel sin duda han aceptado el régimen de la vida en Brooklyn con menos tensión que el promedio no testigo haría. Muchos son hijos de familias profundamente devotas o son conversos celosos. Además, muchos fueron precursores antes de venir a la sede. Son individuos ideológicamente comprometidos y altamente disciplinados a quienes se les ha enseñado a aceptar la autoridad, por lo general sin dudar. Pero hay otra razón igualmente importante por la que la gran mayoría se ajusta a lo que sus superintendentes exijan. Jerry Bergman afirma correctamente, al menos para una gran proporción de la comunidad de Testigos: "A los Testigos de Jehová hoy la palabra Bethel significa la sede de la organización, el lugar donde se encuentra su Cuerpo Gobernante y desde el que creen que Dios los está dirigiendo. Se considera que Bethel es un lugar santo que imparte santidad tanto a sus residentes actuales como a los antiguos. Incluso si un Testigo barrió los pisos de Bethel hace diez años, sigue siendo un Betelita y es visto como de alguna manera más justo, santo y conocedor de las leyes de Dios [que otro Testigo], no importa cuántos años de experiencia un no-Betelita pueda haber tenido como testigo de Jehová."[40] Así que haber cumplido con éxito un término en Bethel le da a uno un gran prestigio con los amigos Testigos, las familias y, lo más importante, con la sociedad y los superintendentes del circuito.

Esto no significa que no haya problemas graves provocados por la gravedad del estilo de vida; los hay. Aunque la promiscuidad sexual no ha sido común, ciertamente está lejos de ser desconocida. Antes de 1976, había pocos casos de fornicación o adulterio, pero desde esa fecha, con más mujeres en Bethel, ambos han ocurrido con más frecuencia. Sin embargo, los delitos heterosexuales nunca han sido el grave problema

que han sido los homosexuales. A lo largo de los años ha habido una serie de casos notorios de homosexualidad probablemente causados por la prohibición de la sociedad cerca de la prohibición del matrimonio de betelitas y, paradójicamente, por el hecho de que los oficiales de Watch Tower, en particular Nathan Knorr, con frecuencia predicó sobre los males de "hombres que se acuestan con hombres." De hecho, Knorr, que parece haber tenido una fijación en los pecados sexuales, mantuvo los asuntos de la homosexualidad y la masturbación tan constantemente ante los trabajadores en la sede de Watch Tower que uno se ve obligado a preguntarse si él mismo no tenía tendencias homosexuales. En una ocasión en la década de 1970, cuando un trabajador masculino fue excomulgado y expulsado de Bethel por pederastia, el tercer presidente de la sociedad describió sus "seducciones" en términos tan gráficos en la mesa de comidas De betel que muchos presentes se rebelaron[41].

Más grave ha sido el consumo constante de alcohol. Russell, un hombre con pocos apetitos carnales, era vegetariano y abstemio. J.F. Rutherford no era ninguno de los dos y, como se muestra anteriormente, le gustaba beber. Consideró la prohibición en los Estados Unidos como un complot tanto del Diablo como del clero y la condenó públicamente.[42] Por lo tanto, después de 1929, cuando tachó a los gobiernos civiles de que no tenían autoridad de Dios, los altos funcionarios de la Watchtower en Brooklyn a menudo tenían funcionarios en la sede de la sucursal canadiense de la sociedad en Toronto contrabandeando licor a través de la frontera para ellos!.[43] Beber, entonces, casi se convirtió en parte de un culto de machismo en el que los nuevos trabajadores eran generalmente inducidos rápidamente. Antiguos estudiantes bíblicos como Clayton Woodworth[44] y Olin Moyle[45] se opusieron, y Nathan Knorr se negó a ir junto con el ron que corría de Canadá.[46] Pero el juez no debía ser tachado en este asunto más que en cualquier otro.

Desde la muerte de Rutherford, beber ha seguido siendo común en Bethel y los funcionarios de la Watch Tower que pueden permitirse hacerlo tendrán gabinetes bien abastecidos con licores caros. Incluso Nathan Knorr, un sin sentido, de negocios, sigue siendo famoso entre betelitas, misioneros de Testigos y antiguos amigos personales del whisky escocés de Bell's, de veinte años, que serviría a los invitados favorecidos. Por lo tanto, el consumo de alcohol tiene un gran valor social en Bethel y muchos trabajadores, incluidos altos funcionarios de la Watch Tower, beben regularmente sobre una base social. Además, es bien sabido que varios betelitas prominentes, entre ellos la esposa de un miembro del Cuerpo Gobernante y la esposa de un miembro superior del Comité de Servicio de la sociedad, han tenido problemas

con el alcoholismo.

La Atalaya ha admitido el problema que muchos Testigos de Jehová tienen con el uso excesivo de alcohol. Ha amenazado con una acción seria contra los ancianos que beben más de "una copa o dos de vino" a la vez. Pero, curiosamente, todavía se toma un enfoque menos severo hacia el consumo excesivo de alcohol que para el uso del tabaco; [47] y en su preocupación expresada por la embriaguez, nunca se admite una vez que muchos Testigos de Jehová en la "Casa de Dios" en Brooklyn parecen beber tanto si no más que otros testigos norteamericanos.

La rigurosidad institucional y la pobreza también causan estrés de otras maneras. A veces los trabajadores se descontentan por las reglas por las cuales deben vivir y la falta de calor emocional entre los miembros de la familia Bethel. Aquellos que hablan o muestran sus sentimientos han sido llamados "BAs", o trabajadores con malas actitudes. Tales tenían que tener cuidado al expresarse, sin embargo, para que no fueran reportados a sus superiores por extremados lealistas a la Watchtower. Estos últimos han sido apodados "jacks de Bethel", un término, que al igual que el apodo "Jack Mormons", lleva una nota implícita de desprecio hacia ellos. El término "jacks" indica que han sido considerados como idiotas. Pero considerados negativamente o no, han cumplido una función muy importante para mantener los descontentos o posibles descontentos en línea.

Algunos trabajadores tienen muy poco dinero, ya que la sociedad sólo les paga una miseria[48] y no tienen planes de pensiones. Sin embargo, algunos de sus compañeros afirman abiertamente que reciben regularmente una buena cantidad de apoyo de sus familias. Como es bien sabido, a los miembros del Cuerpo Gobernante y a otros altos funcionarios a menudo se les dan importantes regalos cuando viajan y hablan con la comunidad más grande de Testigos. Por lo tanto, hay diferencias significativas de ingresos en Bethel. Las habitaciones de los trabajadores más pobres son a menudo austeras en sus muebles sin unidades de aire acondicionado. Sus hermanos más ricos viven en mayor lujo y casi siempre tienen el aire acondicionado tan importante en los calurosos veranos de Nueva York.

Las diferencias en el alojamiento han causado cierto resentimiento. Pero lo más importante es que los trabajadores más pobres han tenido poco dinero para gastar en sí mismos o en cualquier forma de recreación. Así que, con los años, algunos tomaron lo que se llamó "G-jobbing", es decir, trabajando en algún trabajo fuera de Bethel por las tardes o por las

noches para ganar unos dólares para ellos mismos. La sociedad no estaba satisfecha con los "G-jobbers", sin embargo; en el pasado fueron reprendidos seriamente si se descubrían, y en años posteriores la práctica se consideraba un motivo para el despido de Bethel. Sin embargo, los ex betelitas informan que persistió hasta hace poco.

Ninguno de los factores que acabamos de describir son el aspecto más estresante de la vida en Bethel; **la política institucional lo es**. El clima de opinión descrito tan vívidamente por William Schnell como un "sistema de espionaje"[49] fue, según Randall Watters,[50] un factor de control de larga trayectoria en Bethel. Como Raymond Franz y muchos otros han descubierto, cualquier cosa percibida como disidencia o deslealtad puede traer las repercusiones más severas. Algunas veces los factores ideológicos pueden causar rivalidades. Por ejemplo, Barbara Anderson informa que cuando estaba en Bethel hubo una lucha en curso entre Barry y su comité y Jaracz y su comité con el primero siendo un poco menos conservador que el segundo[51]. Igualmente, hubo una buena parte de la política mezquina y la rivalidad personal entre altos funcionarios de Bethel y sus esposas. A veces los celos y las rivalidades han existido sobre cosas pequeñas como quién obtiene qué habitación o apartamento. De hecho, ha habido durante mucho tiempo gran parte de la rivalidad personal insana en la sede de la sociedad, y con ella la animosidad, que uno podría esperar en cualquier ambiente autoritario, cuasi monástico, burocrático. Sin embargo, desde el punto de vista del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, Bethel sirve a su propósito y lo hace muy bien. Produce literatura y ayuda al Cuerpo Gobernante a lograr sus objetivos. Los miembros del Cuerpo Gobernante, sin duda, consideran que las tensiones, presiones y políticas discutidas anteriormente son accesorias a su importante labor de predicar las buenas nuevas del reino de Cristo. A pesar de todo, la mayoría de los betelitas sin duda están de acuerdo. Sin embargo, muchos ex-betelitas se encuentran entre los críticos más prominentes de su antigua fe hoy en día.

En este punto se debe mencionar que desde hace algunos años la Sociedad Watchtower ha estado vendiendo gran parte de sus propiedades de Brooklyn, Nueva York y trasladando sus actividades al norte del estado de Nueva York. En consecuencia, tiene centros en una serie de lugares en Nueva Jersey y el norte del estado de Nueva York. Gilead y varias otras "escuelas" para hombres solteros y parejas casadas se encuentran ahora en Patterson, Nueva Jersey, mientras que ha localizado su planta de impresión y distribución de literatura en Wallkill, Nueva York. Además, recientemente ha comprado una propiedad de 253 acres a unas 50 millas al noroeste de las instalaciones actuales de Brooklyn. En consecuencia, *el Anuario de los Testigos de*

Jehová de 2013 dice: "Unos 800 betelitas vivirán y trabajarán en la nueva instalación, que incluirá un edificio de oficinas, un edificio de servicios, edificios de mantenimiento y cuatro edificios de residencia. También está planeado para el sitio un modesto museo que documenta la historia moderna de los Testigos de Jehová".[52] lo que esto significa es que la sociedad venderá su propiedad de Brooklyn por muchos millones de dólares, y los nuevas Beteles o "Casas de Dios" bien pueden funcionar más cómoda y baratamente en un entorno más agradable.

Las Corporaciones Legales

Las entidades jurídicas a través de las cuales el Cuerpo Gobernante lleva a cabo todas sus actividades son las sociedades corporativas de las que la más importante es la Watch Tower Bible and Tract Society de Pensilvania. Durante la época de Russell, ese órgano era simplemente una corporación empresarial para llevar a cabo actividades editoriales y evangelizadoras, pero bajo Rutherford se convirtió en el organismo legal por el cual se regían los Testigos de Jehová. No obstante, su Cuerpo Gobernante continuó siendo objeto de una reelección periódica por parte de los accionistas corporativos cuyas acciones de voto se basaban en contribuciones monetarias a la sociedad. sin embargo, Knorr cambió todo eso, mediante modificar la carta de la sociedad de las principales maneras dos años después de convertirse en presidente.

En virtud de ese acuerdo de 1944, la pertenencia a la sociedad consistirá en no menos de trescientos miembros y no más de quinientos, que, según la carta, deben ser " maduros, activos y fieles testigos de Jehová dedicados a tiempo completo a una o más de sus propósitos trazodos ..., o aquellos hombres que están dedicando tiempo parcial como siervos o ministros activos presidiendo de los testigos de Jehová." Además, estos miembros, todos los cuales han de ser hombres, deben ser elegidos por la junta directiva por mayoría de votos. Como fue el caso durante la era Rutherford, habrá siete directores en la junta que serán elegidos para mandatos de tres años por la membresía general.[53] Desde 1944, los miembros generales han sido más cooperativos en la elección o reelección de los directores como los directores han sugerido. De hecho, no hay ningún caso en el que tales elecciones hayan sido otra cosa que un sello de goma estampado de la voluntad de la directiva. Comentando los cambios de 1944, Joseph Zygmunt comenta:

> Uno de los efectos inmediatos de estas enmiendas fue reducir la membresía de la corporación de Pensilvania de 4.428 a 438 ... Una consecuencia más importante fue la reconstitución de la membresía de la corporación de una manera que reflejara más de cerca la estructura operativa del movimiento en general sin sacrificio apreciable de autoridad

> centralizada. Otra característica interesante de esta reorganización fue la forma en que proporcionaba representación de las dos clases simbólicas de pertenencia general al grupo que habían surgido a mediados de los años treinta, a saber, los miembros de la categoría de "remanente ungido" y los de la categoría "Jonadab" o "Gran Multitud" [gran multitud] ... En 1945, la membresía de la corporación de Pensilvania incluía 332 de las primeras y 106 de las segundas.[54]

Sólo dos años después de que se cambiara la carta, se decidió que, si bien las personas cuya esperanza era salvación terrenal podían ser miembros de la sociedad, sólo los miembros del remanente ungido debían servir en la junta directiva. Curiosamente, en ese momento la sociedad enseñó que el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová era Jehová Dios, Cristo Jesús y los 144.000 miembros de la iglesia. Por lo tanto, se sostuvo que la administración de la parte terrenal de la Teocracia debería estar enteramente en manos de los miembros del remanente de la iglesia en la tierra, al menos el mayor tiempo posible. Por lo tanto, en efecto, lo que se decía era que el verdadero Cuerpo Gobernante en términos prácticos y no teóricos era la junta de directores[55]. Por supuesto, en 1971 se hizo un cambio importante con la creación del actual Cuerpo Gobernante. Como dice Joseph Zygmunt: "Pronto se hizo evidente que este 'Cuerpo Gobernante' ya no se refería a la agencia espiritual del que derivaba la autoridad organizativa, sino más bien a un grupo de hombres, toda la clase 'ungida' que ocupaba un nicho especial en el ápice de la jerarquía organizativa."[56] Sin embargo, si bien la sociedad ha tratado de diferenciar al Cuerpo Gobernante "tanto simbólica como estructuralmente", de la junta directiva desde entonces, la separación real de los dos era "mucho más 'teórica' que real"[57] hasta 2005, cuando el presidente de la sociedad no era miembro del Cuerpo Gobernante. Incluso hoy en día, debido a que el Cuerpo Gobernante no tiene existencia corporativa legal, debe seguir operando a través de la sociedad y su junta de directores.

Junto a la corporación de Pensilvania, la *Watchtower Bible and Tract Society of New York, Incorporated,* es la entidad incorporada más importante de los Testigos de Jehová. Aunque es subordinada a la corporación de Pensilvania y recibe sus fondos de esa sociedad, es el organismo que es el propietario legal de las vastas propiedades de Nueva York y dirige las actividades de impresión y publicación de los Testigos de Jehová tanto en Estados Unidos como en Extranjero.

En otros paises y más recientemente en los Estados Unidos a veces ha sido necesario o aconsejable incorporar otras organizaciones bajo las leyes de esos países. Aunque todas estas entidades no son más que representantes legales de las corporaciones estadounidenses, sí sirven

para algunos propósitos prácticos. La más venerable e importante de estas sociedades es la Asociación Internacional Británica de Estudiantes Bíblicos y la Asociación Nacional de Estudiantes Bíblicos de Canadá. **Sin embargo, ninguna de ellas es tan importante desde el punto de vista legal como la corporación mexicana *La Torre del Vigía* de México, que durante mucho tiempo fue registrada como una organización cultural y educativa en lugar de como una sociedad religiosa para fines descritos anteriormente.**

La Riqueza de la Watchtower

El Cuerpo Gobernante y la Sociedad Watchtower se niegan a revelar públicamente la extensión y la naturaleza de sus recursos. Pero no debe haber ninguna suposición de que en comparación con otras organizaciones religiosas la sociedad o sus subsidiarias son muy ricas. Su dinero y sus bienes se utilizan casi en su totalidad para promover el evangelismo, y ni la sociedad ni los Testigos de Jehová han establecido vastos organismos de bienestar social o educativos que podrían convertirse en importantes imperios financieros en sí mismos. James Beckford ha notado ambos puntos. Demuestra que "la Sociedad no parece tener ningún interés en acumular activos fijos o movibles en sí mismos, sino sólo en la medida en que faciliten el evangelismo", y "lo más notable es que la Sociedad ha resistido las presiones hacia la proliferación del ocio y agencias de bienestar que fueron sentidas por la mayoría de los grupos religiosos británicos y estadounidenses en el siglo XX". Como resultado, "ha evitado la fragmentación de sus seguidores como "objetivos", en interminables clases específicas de clase, edad, y sexo". [58]

Las propiedades físicas que ahora son propiedad de las diversas corporaciones de los Testigos no son particularmente extensas en comparación con muchas otras religiones. Como se mencionó anteriormente, la Sociedad Watchtower ha vendido recientemente muchas de sus propiedades en Brooklyn por lo que los informes afirman que asciende a mil millones de dólares y ha cerrado la sede de la sucursal en varios países. Aun así, la Sociedad Watchtower, que generalmente actúa a través de organizaciones de sucursales o sociedades incorporadas, sigue siendo propietaria de muchos "Beteles" e imprentas en otras tierras como Canadá, Gran Bretaña y Alemania. En el pasado, las diversas corporaciones también poseían estaciones de radio en los Estados Unidos y Canadá, además de un campus en el noroeste de Nueva York en el que se encontraba el Colegio Misionero de Galaad. A lo largo de los años, estas propiedades han sido vendidas.

Entonces, ¿de dónde obtiene la sociedad las sumas de dinero que

debe tener para operar? Sorprendentemente, a diferencia de muchas religiones estadounidenses como los mormones, los Adventistas del Séptimo Día y la Iglesia Mundial de Dios, nunca ha cobrado diezmos a los fieles. Tampoco ha forzado ninguna contribución directa de las congregaciones de Testigos. Por lo tanto, la mayoría de los Testigos individuales de Jehová se enorgullecen de creer que su organización "no es sólo otra religión que acapara dinero". Pero en realidad no están tan libres de las exacciones monetarias como les gustaría creer.

En primer lugar, la sociedad ciertamente gana dinero en la venta de literatura que debe ser pagada por testigos individuales, ya sea que se coloque al público en general para contribuciones fijas o no. Es cierto que la sociedad permite a los evangelistas precursores obtener dicha literatura a precios muy reducidos, pero, aun así, probablemente no lo haga con pérdidas. Después de todo, mientras que las Biblias, los libros encuadernados y los folletos son mucho menos costosos que las publicaciones similares producidas por otras empresas editoriales, los costos de producción de la sociedad son tan bajos que todavía puede obtener un beneficio significativo en ellos.

La venta de literatura es sólo una fuente de ingresos de la Watchtower. La sociedad recibe numerosas contribuciones directas, dinero dejado en testamentos y contribuciones regulares de circuitos, distritos y otras convenciones. En el caso de este último, rara vez las convenciones en América del Norte y otras naciones occidentales industrializadas no envían una cierta cantidad de dinero a la sociedad después de que las propias asambleas hayan sido pagadas. Además de las contribuciones recogidas de las cajas de contribución que se muestran prominentemente en los pasillos de los edificios de la convención, los superintendentes de la convención se encargan regularmente de que haya un beneficio considerable de la venta de aperitivos. Por lo general, es bastante fácil ganar dinero para la sociedad en comidas de convenciones y tales aperitivos se venden en varios bares de aperitivos o puestos de almuerzo que se ejecutan casi constantemente entre sesiones en cada convención. Dado que las asambleas son una característica tan regular de la vida del testigo, la sociedad sin duda hace un ingreso significativo de ellos.

Por último, la sociedad ha invertido regularmente dinero en acciones durante algunos años. En la época de Rutherford, los mercados bursátiles eran considerados negativamente como parte integral del capitalismo codicioso, industrial o de las grandes empresas. Pero desde la muerte del juez, sus sucesores se han vuelto mucho más comprensivos con el capitalismo y no ven ninguna razón por la que no deban invertir ahorros en los mercados bursátiles. Sin embargo, debido a que la mayoría de los

Testigos ordinarios todavía consideran a los mercados de valores como parte de este "viejo mundo condenado", la sociedad tiene mucho cuidado de no dejar que los fieles sepan mucho sobre tales actividades financieras. Sólo bajo los fuertes interrogatorios de algunos de sus hermanos interesados, los oficiales de los Testigos ocasionalmente lo han hecho. Es fácil decir que esto está sucediendo a partir de declaraciones en la literatura de la sociedad que con tacto sugieren que invertir en acciones es perfectamente moral[59] y por las réplicas airadas de la sociedad cuando un testigo individual pregunta directamente si invertir en el mercado de valores es perfectamente moral o no. [60]

En los últimos años, la Sociedad Watchtower se ha vuelto más audaz al pedir contribuciones que en el pasado, y ha aumentado el precio de su literatura algo más rápido que la tasa general de inflación en América del Norte. Sin embargo, cuánto valen hoy en día sus organizaciones subsidiarias es imposible de decir con exactitud. Nunca ha publicado ningún tipo de estado financiero, y no hay registros tributarios públicos disponibles en la mayoría de los países que indiquen su riqueza. Raymond Franz afirma, sin embargo, que en 1979 tenía unos 332 millones de dólares en dinero y propiedades, [61] pero sin duda sus activos han crecido mucho desde entonces. Tal vez los rumores que circulaban entre los ex trabajadores de Bethel a principios de la década de 1980 no estaban entonces muy equivocados; sugirieron que la sociedad tenía unos 500 millones de dólares en activos tangibles e intangibles, no mucho para una organización religiosa que representaba a casi 2,7 millones de miembros activos en ese momento.[62] A pesar del hecho de que tanto el movimiento Testigo como la riqueza Watchtower ha crecido significativamente desde entonces, la sociedad y sus corporaciones gestoras no son tan ricas como muchas otras religiones de tamaño comparable. Pero prácticamente tampoco tiene funciones caritativas en curso, y cuando se necesita dinero para alguna actividad especial como la ayuda en caso de desastre para los Testigos en ciertas áreas, la carga de proporcionar es generalmente asumida por la comunidad mayor de Testigo que actúa a través de la Congregaciones.

Literatura de la Watchtower

Probablemente ninguna organización religiosa ha utilizado o utiliza la página impresa hasta tal punto como los Testigos de Jehová. Sólo en 1983 distribuyeron 53.517.808 Biblias, libros y folletos por todo el mundo, ¡además de 460.072.255 copias de las revistas ¡Despertad! y *La Atalaya.* [63] Pero, ¿por qué siguen haciendo esto? Después de todo, como todo Testigo de Jehová sabe mediante hacer revisitas a los hogares que han aceptado la literatura de la sociedad en sus puertas, gran parte de

estas de publicaciones nunca es leída por nadie. La respuesta, en parte, parece ser que, a pesar de la buena cantidad de pruebas en contra, [64] Los líderes de los Testigos siguen creyendo que es un medio eficaz para difundir su mensaje. Igualmente, significativa es que la literatura es una fuente importante de ingresos para la sociedad, se considera más importante en la obra de predicación puerta a puerta, y es el medio básico de inculcación de ideas en las mentes y corazones de los Testigos ordinarios de Jehová.

Sobre este último punto, el ex testigo David Reed señaló hace mucho tiempo que cada año se espera que cada testigo de Jehová lea más de 3.000 páginas de las publicaciones de la sociedad, según su programa sugerido para el estudio personal. En 1981 esto habría incluido:

¡1.536 páginas de *¡Despertad! y la Atalaya*

+ 208 páginas de *La Atalaya* para estudios semanales

+ 48 *páginas de Nuestro Ministerio del Reino*

+ 384 páginas de un libro encuadernado para estudio del libro de mitad de semana

+ 384 páginas del *Anuario de 1981*

+ 360 páginas de material para la *Escuela del Ministerio Teocrático*

+ 258 páginas de publicaciones nuevas en la asamblea

En total, según Reed, se esperaba que los testigos leyeran 3.178 páginas de la literatura de la Watchtower, pero sólo 197 páginas de la Biblia durante ese año.[65] Y nada parece haber cambiado mucho desde que Reed escribió. La calidad de esta literatura varía mucho. La Atalaya contiene algunos artículos razonablemente bien escritos, especialmente cuando se trata de cuestiones morales o sociales. A menudo, sin embargo, se repite tenazmente en la moda tediosa, viejas doctrinas o temas que, de una manera u otra, se han impreso una y otra vez desde la Primera Guerra Mundial. Numerosos testigos que han visitado el Departamento de Escritura en Brooklyn informan que muy a menudo han visto a los escritores de la Watchtower investigar material para nuevos artículos al repasar los viejos volúmenes de la revista oficial de la sociedad publicados en las décadas de 1920 y 1930. Lo que durante mucho tiempo era aún más extraño, sin embargo, era que nadie en Betel de Brooklyn reconoció que muchos de los artículos doctrinales en la Atalaya, que se distribuyeron en todo el mundo al público, eran tan

opacos para los de afuera que les eran prácticamente incomprensibles.[66] Aunque la sociedad parecía felizmente inconsciente de esto durante más de cien años, recientemente ha llegado a publicar dos números distintos de la revista: uno para el público y otro para los Testigos de Jehová que continúan estudiándolo párrafo por párrafo en su Reuniones dominicales.

¡Despertad! Es más bien una versión de bajo grado del *Reader's Digest*. Muchos de sus artículos son anticuados y pedestres. Golpea con fuerza los temas de la descomposición social y la decadencia moral. En cierta medida, cumple una función útil para alertar a la comunidad de Testigos en general sobre prohibiciones, persecución y desarrollos legales en muchos países de todo el mundo, aunque esto es menos cierto hoy que en el pasado. Recientemente, la sociedad ha recortado su producción a un número por mes. ***(para el 2019 solo 3 al año)***

Nuestro Ministerio del Reino o Nuestro Servicio del Reino, como era conocido desde hace poco tiempo, es un boletín aburrido y mensual que describe las reuniones semanales de servicio de la congregación y discute diversos aspectos de las técnicas de proselitismo de los testigos con una repetitividad casi constante. Sin embargo, al igual que La Atalaya, se estudia "religiosamente" cada semana en los salones del reino local en toda la tierra.

Los diversos libros encuadernados que se publican cada año en las convenciones del distrito son de gran calidad mixta. Algunos que se publicaron a lo largo de los años, como *Ayuda para entender la biblia*, *perspicacia a partir de las escrituras* (*volumen 1*, *volumen 2*), "*Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa*", *capacitados para ser ministros*, y e*l Comentario sobre la Carta de Santiago* son ayudas útiles para el estudio. Libros de estudio básicos como "*sea dios veraz* ", *La verdad que conduce a la vida eterna* y *¿Qué enseña realmente la Biblia?* son presentaciones simples y generalmente sensatas de doctrinas importantes de los Testigos. Algunos libros sobre temas científicos como ¿*El Hombre se presentó aquí por Evolución o por Creación?,* *¿es la biblia realmente la palabra de dios?*, y *¿Hay un Creador que se interese por nosotros*? están razonablemente bien escritos y provocativos, aunque citan una verdadera mezcolanza de fuentes que a menudo citan fuera de contexto o distorsionan. Los libros escritos para niños y jóvenes demuestran que sus autores generalmente tienen poca comprensión de las mentes jóvenes y muy poca, si la hay, experiencia en la crianza de la familia. Por ejemplo, mientras que *de paraíso perdido a paraíso recobrado* fue publicado en 1958 como el primer libro de la sociedad para personas con poco conocimiento del

cristianismo, los incultos y *para los niños*, tiene una fijación casi horrible en la destrucción de los inicuos. Hablando de la Batalla de Armagedón (pp. 208, 209) esa publicación proclama:

> Los ángeles de Cristo herirán con una terrible destrucción a todos los opositores del reino de Dios y de sus testigos del reino. Una plaga que consumirá carne destruirá a muchos. Dice Jehová: "Su carne se pudrirá mientras estén de pie, sus ojos se pudrirán en sus cavidades, y sus lenguas se pudrirán en sus bocas." (Zacarias 14:12 R.S.) ¡Devorados serán las lenguas de los que se mofaron y se rieron de la advertencia de Armagedón! ¡Los ojos de aquellos que se negaron a ver la señal de "el tiempo del fin"! ¡Comido será la carne de aquellos que no aprenderían que el Dios viviente se llama Jehová! Consumidos serán mientras se paran de pie.

Escuchando al Gran Maestro y Mi Libro de Historias Bíblicas son de alguna manera, más sensibles para sus audiencias, pero tienden a enfatizar la obediencia a expensas de cualquier independencia de pensamiento. Así también lo hace el muy interesante pequeño volumen *tu juventud aprovechándola de la mejor manera*. Aunque es franco sobre el tema de la sexualidad humana, es puritano en lo extremo en lo que respecta al comportamiento sexual y las relaciones hombre-mujer.

La mayoría de los libros de naturaleza doctrinal son de una manera u otra interpretación alegórica de algún libro bíblico de profecía o son recapitulaciones del antiguo tema de la controversia entre Dios y Satanás de Adán hasta después del milenio. Curiosamente también, muchas figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento se retratan como tipos modernos de los Testigos de Jehová en libros que están mal escritos, verbosos y de naturaleza fantástica. Por ejemplo, **"¡Babilonia la Grande ha caído!" ¡El reino de Dios domina!,** publicado en 1963, es, como señala Alan Rogerson, una "fantasmagoría de bestias salvajes" tomada de Daniel y Revelación junto con una historia detallada de la Watch Tower del mundo pero a menudo inexacta desde el siglo VII a. C. Interesante, también, es la forma en que tales libros presentan algunas supuestamente "nuevas verdades" a la comunidad testigo cuando estas "nuevas verdades" a menudo se levantan, prácticamente palabra por palabra, de las antiguas fuentes de Watch Tower de la década de 1920 y anteriores. Por último, una obra como ¿Debería usted creer en la Trinidad? Muestra la ignorancia de los Testigos del trinitarianismo tanto como la mayoría de los trinitarios muestran de diversas formas del unitarismo cristiano.

Superintendentes de Zona, Distrito y circuito

Los siervos de zona se describen en el último manual de procedimiento de la sociedad de la siguiente manera: "Periódicamente, el Cuerpo Gobernante hace arreglos para que los hermanos calificados visiten cada una de las sucursales de toda la tierra. Los hermanos que sirven en esta capacidad se conocen como superintendentes de zona". Sin duda, su función es ver que las Sucursales están trabajando satisfactoriamente y en armonía con la organización en Estados Unidos, ya que en el pasado los superintendentes de sucursal en varios países se han rebelado contra el liderazgo de Brooklyn. Además de trabajar con los comités de las sucursales que supervisan; muestran especial interés en los misioneros[67].

Los superintendentes de distrito son descritos por la sociedad como "ancianos visitantes" cuyo deber principal es la visita de los diversos circuitos (generalmente una veintena en número) en sus distritos. Las funciones de cada superintendente de distrito incluyen participar en el programa en todas las asambleas del circuito y trabajar en estrecha colaboración con el superintendente de circuito local durante la semana de la asamblea del circuito semestral. Durante la misma semana, el superintendente de distrito organiza el " grupa de predicación" en una de las congregaciones locales y pasa algún tiempo en el trabajo de predicación pública con testigos locales. Irá de casa en casa y harán visitas de regreso a las personas interesadas. O tal vez vaya con precursores o publicadores de congregaciones para sentarse en estudios en el hogar con posibles conversos. Como dice el libro *Organizado para hacer la Voluntad de Jehová:* "El y su esposa tendrán un horario completo de servicio de campo" durante la semana de su visita a una congregación que organiza una convención de circuito[68].

Los superintendentes de circuitos son designados para supervisar circuitos de aproximadamente veinte congregaciones. Por lo tanto, son capaces de pasar la mayor parte de dos semanas separadas con cada congregación o grupo aislado cada año. Además, verán prácticamente a todos los miembros activos de sus circuitos en las asambleas de un distrito y dos de circuito que se celebran cada año[69].

Durante muchos años antes de 1972 ningún oficial o "siervo" de la congregación local se atrevió a cuestionar la autoridad del superintendente de circuito: debía ser obedecido en prácticamente todo lo que decía. Durante el período de relativo "liberalismo" de la Watchtower de 1972 a 1977, simplemente ayudó a los ancianos locales en cada congregación, y sus poderes eran realmente más suavizante que coercitivos. A partir del verano de 1977, la sociedad restauró

gradualmente el antiguo sistema a través de discursos en las asambleas de distrito, artículos en el boletín mensual de la organización, El Ministerio del Reino, y cartas de las sucursales a las congregaciones locales. Hoy en día, los superintendentes de circuito son de nuevo tan poderosos como antes de 1972.

Cuando un superintendente de circuito visita a una congregación, el martes de la semana de su visita, examina todos los archivos locales para determinar qué tan bien o qué tan mal está haciendo la congregación. Esa noche se dirigirá a la congregación para animar a los publicadores locales a unirse a él durante los próximos días en la obra de predicación o servicio de campo. Otra noche se reunirá solo con los ancianos de la congregación. En esa última reunión, que se considera muy secreta, hablará sobre la salud de la congregación, a los que se debe recomendar a la sociedad para su nombramiento como ancianos o siervos ministeriales, y el que debe ser aconsejado, removido o disciplinado. Luego, una noche de su visita, después de la otra reunión, dará un discurso a la congregación después de un breve cuestionario sobre las últimas doctrinas de la sociedad. Durante el discurso hablará sobre cualquier punto de elogio o censura que tenga ganas de dirigir a la congregación, y de vez en cuando puede administrar un azote verbal a cualquiera que ande fuera de lugar. El domingo, pronunciará una discurso público y comentarios de clausura a la congregación.

Los poderes del superintendente de circuito surgen en gran medida del hecho de que rara vez se puede llegar a ser un anciano o un siervo ministerial sin su aprobación. También hace una evaluación por escrito de cada oficial de la congregación a la sociedad después de cada visita a cada congregación. Por lo tanto, puede destruir la reputación de los ancianos o siervos ministeriales con la sucursal o Brooklyn. En circunstancias extraordinarias, incluso puede recomendar la remoción de todo un cuerpo de ancianos. Finalmente, tiene un pequeño pero significativo sistema de patrocinio. Recomienda el nombramiento de los superintendentes de la ciudad para actuar como representantes de la sociedad en cada ciudad. En ciertas jurisdicciones políticas, recomienda que se dé a varios ancianos el poder de solemnizar los matrimonios. A nadie se le da ninguna parte en los programas de convenciones de circuito o distrito o en la administración de convenciones sin su aprobación. Para progresar dentro y fuera de la propia congregación con autoridad, prácticamente *cada* Testigo de Jehová debe trabajar con su supervisor de circuito y complacerlo. Su papel es, entonces, prácticamente idéntico al de un obispo o episcopal ordinario en la Iglesia Católica Romana.

¿Qué tipo de hombres son los superintendentes de zona, distritos y circuitos? Algunos pocos eran hombres de negocios, profesionales, agricultores o trabajadores de cuello azul que anteriormente habían renunciado a sus ocupaciones para convertirse en precursores y ascender en la jerarquía de la Watchtower. Más a menudo, son personas que nunca han ocupado ningún cargo de responsabilidad u ocupación regular en la sociedad secular, sino que, más bien, han ascendido en las filas de Watchtower al comenzar como jóvenes precursores poco después de dejar la escuela. Pocos, por lo tanto, tienen mucha educación secular por encima del nivel secundario o de la escuela secundaria, y sus conocimientos religiosos se han aprendido casi en su totalidad en los salones del reino a los que han asistido. En ciertas tierras muchos son solteros, pero en América del Norte, Europa y otros países industrializados, la mayoría están casados. Algunos pocos Han criado familia, pero los hombres más jóvenes en el "trabajo" de distrito o circuito y sus esposas deben abstenerse de tener hijos o el esposo tendrá que renunciar a su cargo. Lo que esto significa es que prácticamente todos estos hombres son celosos y se dan completamente a la política de la sociedad de promover la obra de predicación por encima de todo. Mientras que algunos son amables y bondadosos, los superintendentes de distrito y circuito manifiestan con mucha frecuencia las tendencias autoritarias que caracterizan a la jerarquía de la Watchtower en su conjunto. Además, debido a la falta de formación y experiencia personal, a menudo son insensibles a las necesidades y problemas de las familias.

En los países subdesarrollados, ser superintendentes de distritos y circuitos puede ser difícil. Al igual que los trabajadores de Bethel, reciben un apoyo mínimo de la sociedad y nada como ningún tipo de ingreso regular de sus distritos o circuitos. Al viajar de un lugar a otro, a veces bajo prohibiciones gubernamentales, deben vivir aceptando la hospitalidad de los Testigos locales. Y eso a menudo significa dormir en camas duras y comer comida de la clase más pobre. Sin embargo, muchos llevan a cabo su trabajo (con sus esposas si están casados) durante muchos años por un sentido de compromiso real.

En tierras más prósperas, los superintendentes de distrito y circuito son igual de celosos, pero en esos países, la vida es mucho más fácil. Aunque moverse constantemente de una congregación a otra debe ser algo estresante, la sociedad ahora proporciona a sus "representantes viajantes" viviendas fijas a las que ellos y, si están casados, sus esposas pueden regresar por la noche. Y, por supuesto, siempre son tratados con la mayor hospitalidad en las casas de los Testigos en las congregaciones que visitan. Además, con frecuencia recibirán regalos

privados de carácter sustancial de varios Testigos en los territorios bajo sus jurisdicciones, y sus distritos y circuitos les proporcionarán automóviles. Luego, finalmente, después de su visita a cada congregación, recibirán un don de dinero de la propia congregación. Así que, mientras que estos hombres no reciben casi nada de la Sociedad Watchtower en el camino de los salarios regulares, generalmente viven bastante bien. Sin embargo, cuando se retiran de sus oficios, no reciben pensiones.

La sociedad no tiene un sistema de pensiones para los superintendentes de distrito o circuito "retirados". A diferencia de los ancianos Betelitas que al menos recibirán comida, habitación y atención médica hasta que mueran, los antiguos superintendentes de distrito y circuito se dejan enteramente a sus propios medios o a la caridad de las congregaciones locales. Con frecuencia, esto lleva a graves dificultades para estas personas, pero la sociedad obviamente sigue creyendo que el Nuevo Orden "tan cercano " se ocupará de las necesidades de la mayoría. Que no lo hayan hecho durante muchos años parece tener poco efecto en el pensamiento de la sociedad.

Sucursales

Las casi cien sucursales de la Sociedad Watch Tower en todo el mundo son pequeñas réplicas del Brooklyn Bethel, aunque muchas de ellas sólo tienen imprentas muy pequeñas o nulas. Antes de 1976 las sucursales estaban bajo la supervisión directa de un superintendente de sucursales, más comúnmente llamado el siervo de sucursal. Estos hombres eran directamente responsables ante Brooklyn de prácticamente todo, pero eran personas muy poderosas en lo que respecta a la administración de sucursales. Por lo general, esto significaba que estaban a cargo de todos los asuntos de los Testigos de Jehová en todo un país o en alguna zona importante de los mismos. Sin embargo, cuando se crearon los distintos comités del Cuerpo Gobernante el cuerpo Gobernante también preveía comités de sucursales que se habían creado el 1o de febrero de 1976. Dependiendo del tamaño de una sucursal, su comité debía tener tan solo tres miembros o hasta siete. Aunque en el pasado la presidencia del comité debía rotar entre todos sus miembros, *Organizados para hacer la Voluntad de Jehová,* el presente manual de la sociedad para los procedimientos de organización, ahora no hace ninguna mención a dicha rotación. Hoy en día "los que sirven en el Comité de sucursal se encargan de asuntos relacionados con todas las congregaciones en su territorio. Se organizan la distribución de publicaciones proporcionadas por "el esclavo fiel y discreto" para fortalecer todo lo relacionado con las congregaciones. (Mateo 24:45) Su objetivo principal

es d ver qué se prediquen las buenas noticias del Reino en todo el territorio asignado y que se establezcan congregaciones, circuitos y distritos para dar la supervisión adecuada a las necesidades del campo".[70] deben "trabajar con el Cuerpo Gobernante para administrar los arreglos organizativos y mantener informado al Cuerpo Gobernante de los progresos del 'trabajo del reino' en el territorio asignado a la Sucursal".

Para asegurarse de que las sucursales nunca se salgan de la política establecida en Brooklyn, un miembro del comité de sucursales sirve como coordinador o hombre de enlace con el Cuerpo Gobernante. Además, como se ha señalado anteriormente, las sucursales son visitadas por supervisores de zonas que tienen una supervisión regular de las mismas y con menos frecuencia por miembros del propio Cuerpo gobernante. Por lo tanto, hay pocas posibilidades de que las Sucursales puedan desafiar abiertamente la autoridad centralizada del Cuerpo Gobernante, excepto tal vez en las tierras donde los Testigos de Jehová están bajo prohibición por los gobiernos seculares. Incluso en esas naciones, el Cuerpo Gobernante suele ser capaz de mantener un alto grado de control sobre las sucursales locales y a través de ellas las diversas comunidades nacionales de Testigos.

Al igual que el Brooklyn Bethel, las sucursales han operado bajo las regulaciones de *Branch Organización Procedure*, un formidable reglamento con 1.177 políticas y regulaciones. Sin embargo, a menudo son más relajados, y puede existir más de un ambiente verdaderamente "familiar" dentro de ellos simplemente porque son mucho más pequeños con muchos menos trabajadores. A veces, también, como en la *Watch Tower House* en Londres, la sucursal británica, hay mucho más de un aire sedado de gentileza. Gran parte de la sensación de bullicio casi constante que impregna el Bethel americano está ausente, y al menos en el pasado se podía ver un bigote eduardiano ocasional a la antigua usanza de grandes proporciones en una Betelita británico más antiguo. Tal, por supuesto, nunca estaría permitido en Brooklyn. Sin embargo, las diferencias entre Brooklyn y las sucursales son generalmente más cosméticas que reales. En el análisis final, los comités de las sucursales hacen lo que se les dice. Si se "salen de la línea", incluso de la manera más minuciosa, serán disciplinados severamente. Esto rara vez es observable para el de afuera, sin embargo, que generalmente es tratado con más calidez y atención que el de la sede estadounidense.

En las tierras industrializadas, las sucursales son generalmente autosuficientes y a veces bastante ricas. Durante años, la sucursal canadiense ha tenido más de un millón de dólares anuales sólo en "ingresos de inversión". En 2006 ganó $1,685,641 netos de los ingresos

de la disposición de activos. Sin embargo, sus ingresos totales fueron de 34.132.438 dólares (en gran medida de contribuciones, venta de literatura e ingresos de inversión), mientras que sus gastos ascendieron a 30.375.655 dólares. Significativamente, unos $15,549,684 fueron enviados fuera del país – principalmente, sin duda, a la Sociedad Watchtower en Nueva York.[71] Por lo tanto, se puede considerar que otras sucursales en el mundo industrializado también contribuyen de una manera u otra a la riqueza de la "madre organización." Sin embargo, muchas sucursales más pequeñas dependen del dinero de la sucursal estadounidense con sus grandes recursos, y durante años incluso la importante sucursal británica no podría mantenerse sin tal ayuda.[72] Este hecho aumenta naturalmente el control de Brooklyn sobre muchas de las sucursales.

Ancianos y Siervos Ministeriales

Cada congregación es servida por su cuerpo de ancianos.[73] Como unidad colectiva, este grupo tiene grandes poderes. Es cierto que sus miembros deben acatar las instrucciones de la sociedad y están bajo la supervisión del superintendente del circuito, pero en el contexto de la autoridad que se les ha delegado, los ancianos son casi totalmente responsables del bienestar de su Congregación. Están a cargo de las reuniones congregacionales, la selección de oradores y lectores, la dirección del trabajo de predicación pública, la recomendación del nombramiento de nuevos ancianos y siervos ministeriales, la creación de "comités judiciales" locales para actuar como tribunales eclesiásticos, tomar la ayuda para los necesitados y supervisar el uso del dinero y la propiedad. En efecto, mantienen la responsabilidad general de la gobernanza congregacional. Aunque su autoridad está teóricamente limitada por las Escrituras y por el hecho de que deben establecer los tiempos de reunión de acuerdo con las necesidades de su congregación en su conjunto, los únicos controles reales sobre ellos son ejercidos por el superintendente del circuito y la sociedad. Porque con respecto a los asuntos de dinero y los tiempos de reunión, sus congregaciones casi siempre seguirán sus deseos.

Los individuos se convierten en miembros del cuerpo de ancianos a través del nombramiento por la sociedad. Si un testigo varón tiene al menos veinticinco años de edad, ha sido bautizado durante cinco años o más, supuestamente cumple con los requisitos establecidos en 1 Timoteo 3:1–6 y Tito 1:5–9, y tiene un registro de predicación celosa, lo más probable es que sea recomendado a la sociedad como prospecto para anciano por su cuerpo local de ancianos si por primeramente ha servido como siervo ministerial. Una vez que ha sido nombrado, seguirá siendo un anciano en igualdad de condiciones con sus

compañeros a menos que se traslade a otra congregación, abandone sus deberes, cometa un acto "impropio de un cristiano", cae de la gracia de sus compañeros ancianos o del superintendente del circuito, o dimite. Como anciano, superintendente y pastor espiritual, toma su lugar en el cuerpo de los ancianos para ayudar a dirigir los asuntos de la congregación.

Los ancianos individuales tienen deberes delegados por la sociedad por recomendación del cuerpo de ancianos. Hay seis responsabilidades específicas dentro de la congregación, cada una de ellas en manos de un anciano: estas incluyen el coordinador, el superintendente de servicio, el superintendente de estudio de la Atalaya, el superintendente de la escuela del ministerio teocrático y el secretario de la congregación. A veces, en las congregaciones más pequeñas uno o dos hombres pueden asumir todas estas responsabilidades, pero en las más grandes los individuos generalmente tendrán sólo una de estas responsabilidades enumeradas anteriormente. El coordinador tiene funciones muy importantes. Actúa como presidente del cuerpo de ancianos, asigna las partes de los ancianos y los siervos ministeriales en una reunión semanal de servicio, y mantiene la supervisión general de los siervos ministeriales. El de servicio supervisa el evangelismo, la predicación puerta a puerta, la división del territorio para tal predicación y la distribución de revistas y otras publicaciones de Watch Tower. El director de estudio de la Atalaya dirige el estudio semanal de la revista la Atalaya y, junto con el superintendente de la escuela del ministerio teocrático, es uno de los dos maestros principales dentro de la congregación. El secretario es quizás el más ocupado de todos: guarda prácticamente todos los archivos relacionados con el evangelismo, todos los relatos, y lleva a cabo la mayor parte de la correspondencia congregacional con la sociedad y sus representantes itinerantes. Tres ancianos – el presidente, el secretario y el general del campo – sirven como un "comité de servicio" que maneja formularios, recomienda publicadores para el ministerio del precursor, y lleva a cabo ciertas otras tareas ocasionales bajo la dirección de la Sociedad Watchtower.

Aunque se dice que el cuerpo de los ancianos controla los asuntos de cada congregación, de hecho, hay un grupo interno de tres ancianos llamado Comité de Servicio a la Congregación que tiene ciertos deberes y privilegios. Este comité está compuesto por el coordinador, el secretario y el superintendente de servicio. Están involucrados en el manejo y la firma de diversos formularios, incluido, pero no limitado a informes de servicio sobre el terreno, y recomendaciones para el nombramiento o remoción de los ancianos, siervos ministeriales y precursores regulares. También aprueban el uso del Salón del Reino

para bodas y funerales y aprueban las solicitudes de servicio de los precursores auxiliares y otras facetas de servicio. Por supuesto, están a la llamada de la sociedad en todo momento, y "estos hermanos trabajan bajo la dirección del cuerpo de los ancianos".[74]

El anciano congregacional promedio es un hombre extremadamente ocupado. No sólo pasa cuatro horas a la semana en reuniones de congregación, sino que también debe dedicar mucho tiempo a la evangelización y al estudio personal. A menudo se le pide que visite a los enfermos, lleve a cabo servicios funerarios y matrimoniales, y realice diversas tareas en las convenciones de Testigos. Si hay graves problemas morales o divisiones en la congregación, también puede pasar muchas horas en un comité judicial designado. Los Testigos Ordinarios le traerán problemas personales, y puede ser llamado en cualquier momento en caso de emergencia. Además de esto, generalmente es un hombre que tendrá que apoyar y cuidar de una familia. Por lo general, tendrá un trabajo secular a tiempo completo, ya que no recibe dinero por ninguno de sus servicios. Mientras que algunos ancianos se vuelven perezosos en el cumplimiento de sus responsabilidades, es increíble que tan pocos lo hagan. Por lo tanto, el cuerpo congregacional promedio de ancianos está compuesto por hombres que, aunque generalmente son bastante ordinarios en otros aspectos, son notablemente celosos, si no siempre particularmente capaces.

Los siervos ministeriales[75] deben ser publicadores celosos y deben cumplir los requisitos establecidos en 1 Timoteo 3:8–10. No están obligados a enseñar dentro de la congregación, y sus deberes son en gran parte los de secretario y asistente. Sin embargo, los siervos ministeriales capaces a menudo enseñan y llevan a cabo reuniones, y si continúan manifestando celo, demuestran una capacidad razonable y siguen siendo deferentes, casi siempre son recomendados como ancianos. Hay bastantes que, debido a la falta de dones naturales o al deseo de "extender la mano" para el cargo de ancianos, siguen siendo siervos ministeriales durante muchos años.

Precursores

Otro grupo muy importante dentro de muchas congregaciones y entre los Testigos de Jehová en general están los precursores.[76] Estos evangelistas, conocidos hasta la década de 1930 como colportores, suelen estar entre los más celosos de los Testigos. Entre ellos se encuentran tres subgrupos: precursores auxiliares, precursores regulares y precursores especiales. Los precursores auxiliares son simplemente publicadores congregacionales comprometidos que

aceptan llevar a cabo la evangelización pública durante un período determinado en un mes o mes. A menudo, los ancianos, los siervos ministeriales, las amas de casa o los estudiantes utilizarán un período de vacaciones o en algún otro momento en el que no estén plenamente comprometidos con sus asuntos ordinarios con el precursorado auxiliare. Después de ese mes, por lo general volverán a su antiguo estatus de publicador. Los precursores regulares están de acuerdo en evangelizar durante un número específico de horas cada mes, generalmente bajo la superintendencia de su congregación de origen, mientras continúan siendo autosuficientes. Los precursores especiales reciben un pequeño estipendio mensual para ir a las áreas periféricas para difundir el Evangelio. Aunque a veces son enviados a trabajar con pequeñas congregaciones o Testigos aislados, a menudo serán colocados en comunidades donde no hay Testigos en absoluto. En un sentido real, realmente se convierten en pioneros.

En el pasado, varios libros de la organización especificaban las cuotas de las horas de predicación para los precursores auxiliares, regulares y especiales. Sin embargo, ese ya no es el caso en el *Organizados para hacer la Voluntad de Jehová.* Más bien, tales cuotas, que han disminuido en el número de horas requeridas a lo largo de los años, se establecen en varias cuestiones de *Nuestro Ministerio del Reino*.

Aunque no necesariamente los oficiales de la congregación, los precursores son extremadamente importantes. No sólo los hombres y mujeres que trabajan con congregaciones locales contribuyen mucho a su crecimiento, sino que, de alguna manera, sirven como el brazo derecho de la sociedad. Todos los superintendentes de circuitos y distritos, misioneros y la gran mayoría de los superintendentes especiales en las sucursales y Brooklyn Bethel sirvieron primero como precursores. Así también, la mayoría de los trabajadores de las plantas de impresión de la Watchtower y granjas del reino. Además, los precursores y aquellos que actúan como superintendentes de circuitos y distritos casi siempre reciben puestos de prominencia en las convenciones y en los programas de asamblea. Pocas veces se puede progresar por encima de la posición de anciano congregacional, no importa cuán grande sea su capacidad, a menos que sea un precursor o, más raramente, un trabajador de Betel a tiempo completo. Sin duda, esto tiene un efecto importante en la naturaleza y el pensamiento de la sociedad; es un factor organizativo central que ha mantenido a la sociedad tan consistente en el estrés del evangelismo como la característica principal de la vida del testigo.

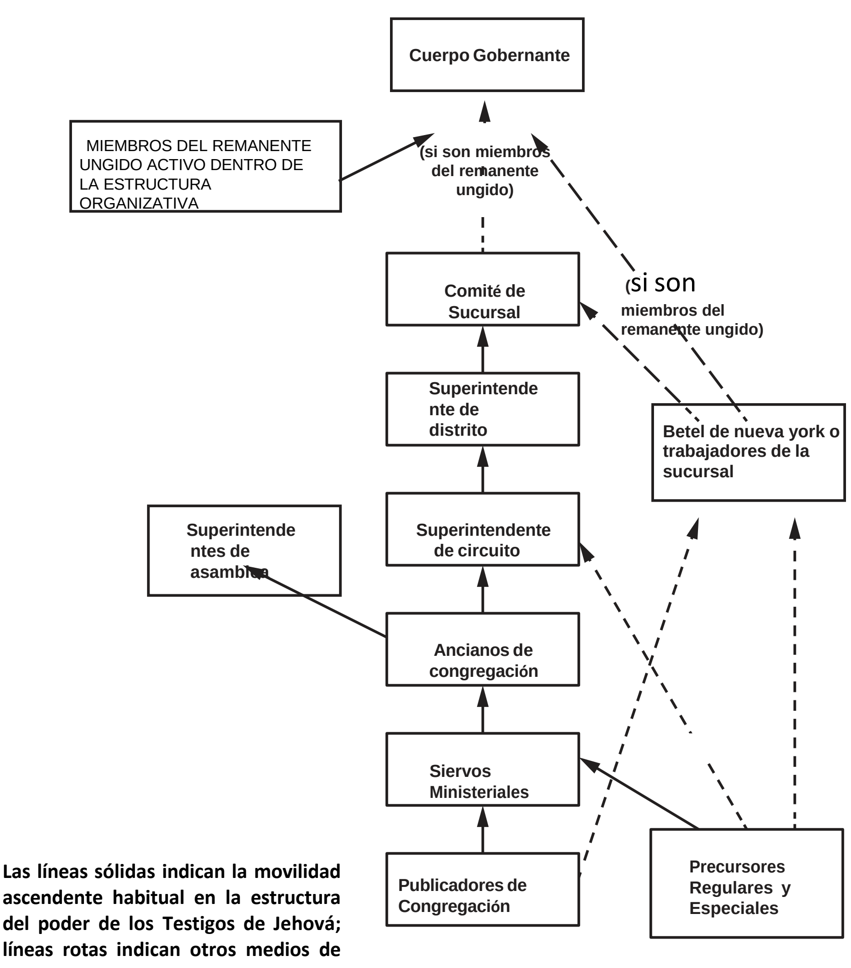
Reuniones de Congregación

Ya sean ancianos, siervos ministeriales, precursores o publicadores ordinarios, todos los Testigos de Jehová son alimentados continuamente con una dieta resistente de instrucción religiosa. Se reúnen semanalmente– generalmente los domingos – durante dos horas para escuchar un discurso público o un sermón pronunciado por un anciano o, ocasionalmente, por un siervo ministerial, seguido de un estudio de algún tema doctrinal descrito en La Atalaya. Un día de la tarde se llevan a cabo otras dos reuniones. Estas son las reuniones de escuela y servicio del ministerio teocrático.

El primero está dedicado a cinco discursos cortos o comentarios de los miembros de la congregación; y a través del medio *Escuela del ministerio teocrático* lo Testigos de todas las edades y ambos sexos se les enseña cómo utilizar sus Biblias, mejorar su lectura y hablar, y para desarrollar técnicas de argumentación y evangelización. La reunión de servicio está dirigida aún más fuertemente hacia la enseñanza del evangelismo, pero también puede incluir información ocasional sobre la ética cristiana y la vida familiar. El estudio del libro, que solía celebrarse otra noche de semana, se lleva a cabo junto con la escuela del ministerio teocrático y la reunión de servicio. Ahora los ancianos pueden mantener un control más cercano sobre los estudios de libros donde antes podría haber algunos cuestionamientos y pensamiento independiente.

Las reuniones a veces son descritas por los no Testigos como cálidas y amistosas, pero más bien estridentes. Característicamente, cuando la congregación se reúna como un todo, comenzarán los servicios con canto y oración. Luego sigue un discurso o estudio. Muy importante es el hecho de que, durante estudios de preguntas y respuestas altamente formalizados y dirigidos, se alienta a todos los miembros de la congregación a comentar. Casi todo el mundo tiene la oportunidad de participar en la escuela del ministerio teocrático, y a muchos se les asignan porciones del programa de reuniones de servicio. Por lo tanto, los miembros de la congregación se hacen sentir parte de ella; por lo tanto, la asistencia de testigos a las reuniones es extremadamente alta.

Figure 10.3 Rutas de movilidad organizacional ascendente entre los testigos de Jehová

Las líneas sólidas indican la movilidad ascendente habitual en la estructura del poder de los Testigos de Jehová; líneas rotas indican otros medios de avance.

Un artículo de mayo de 1978 en la revista McCall, basado en una encuesta a unas 60.000 mujeres estadounidenses sobre la cuestión de cómo las creencias religiosas afectan su moralidad, señaló: "El análisis de denominación por denominación revela que aquellas mujeres que son más propensas a asistir a la iglesia durante la semana, así como los fines de semana son los Testigos de Jehová (91 por ciento), los mormones (52 por ciento) y los bautistas (48 por ciento)."[77] Las estadísticas de Sociedad Watch Tower indican que para los Testigos esta evaluación es precisa, y no sólo para las mujeres.[78] Hombres, mujeres y niños asisten regularmente a la mayoría de las reuniones congregacionales, y rara vez los publicadores celosos fallarán excepto por enfermedad o algunos por enfermedad o algunos otra razón seria. En cuanto a esa asistencia, nada parece haber cambiado a lo largo de los años. Los Testigos Leales siguen siendo asistentes regulares de reuniones.

Este hecho es de alguna manera sorprendente. Las reuniones de testigos no son en ningún sentido actividades emocionales con mucha oración, canto y predicación atronadora. Más bien, se hace hincapié en una "razonabilidad" informalmente programada y estilizada. Las reuniones en los salones del reino toman el ambiente de una clase de escuela pública con los ancianos y los siervos ministeriales actuando como maestros. Si estos hombres son capaces, ligeramente carismáticos y cálidos, las reuniones pueden convertirse en experiencias agradables durante las cuales la congregación ocasionalmente puede reír o, más raramente, aplaudir. Si los ancianos y los siervos ministeriales carecen de imaginación, las reuniones pueden y con frecuencia se convierten en asuntos aburridos. Aunque esto puede afectar ligeramente la asistencia, el Testigo promedio es tan disciplinado y profundamente devoto que escuchará temas poco inspiradores entregados de una manera poco inspiradora sin murmurar, al menos públicamente. Está seguro de que es necesario permanecer cerca de la organización de Jehová, y eso significa asistir a las reuniones con regularidad.

Debido a que se hace mucho hincapié en la doctrina y en un enfoque racionalista (si no siempre racional) de ella, hay un temor entre muchos Testigos de expresar emociones. Sienten una profunda sensación de desdén por el tipo de culto que existe en el pentecostalismo, por ejemplo, o las liturgias formalizadas del anglicanismo o el catolicismo. Al igual que con los calvinistas y anabaptistas a la antigua usanza, esto ha tendido a hacerlos orientados a los libros, con un conocimiento de que su fe sin duda supera a la de la mayoría de los miembros de otras

religiones[79]. Aun así, hay que reconocer que, como resultado, los testigos sacrifican mucho. Como se señaló en el capítulo 7, ningún grupo religioso en el siglo XX fuera de los judíos ha tenido tantos mártires. Además, algunos Testigos de Jehová han demostrado ser músicos y compositores capaces.[80] Sin embargo, en las reuniones rara vez se oye hablar de los aspectos más inspiradores de la historia del Estudiante Bíblico: la comunidad de Testigos de Jehová; y poco énfasis se pone en la expresión musical o en el canto de "canciones del reino". A las personas con talento musical nunca se les permite exhibirlo en los salones del reino; le estarían dando demasiada atención a las personas que podrían llegar a " creerse mucho" o "de alto nivel".

Evangelismo

La tarea principal a la que se dirige regularmente todo Testigo de Jehová es la del evangelismo, algo que surge de la escatología milenaria de los movimientos de Testigos. Si el fin se acerca pronto a "esta generación" – siempre que sea así – los testigos deben advertir a sus vecinos del tiempo venideros. Deben "ejercer el amor" y "estar libres de toda culpa de sangre", un término que significa que no deben ser responsables de la muerte de otros ni ahora ni en Armagedón. Por lo tanto, todos están presionados a participar en la obra pública de predicación que se lleva a cabo como "salvavidas".

El evangelismo testigo adopta muchas formas, pero lo más importante es hacer visitas casa por casa siempre que sea posible. Un día a la semana, generalmente el sábado en tierras cristianas, grupos de publicadores se dedicarán al "trabajo de revistas". ¡Eso significa llamar en los hogares para ofrecer las últimas copias de las Revistas La Atalaya y ¡Despertad! Habitualmente, los publicadores piden una pequeña contribución, pero ocasionalmente se regalan las revistas. En otros días se intenta pasar más tiempo predicando a las personas en sus hogares. Si un Testigo tiene experiencia en proselitizar, se encuentra con el que recibe un saludo amistoso y luego trata de dirigirlo a una discusión sobre las condiciones del mundo o algún tema bíblico. Si el amo del hogar es cortés, el publicador le ofrecerá literatura de la Watchtower.

Cada vez que alguien muestre interés, el publicador de los Testigos intentará hacer una revisita con la esperanza de que pueda establecer un llamado estudio bíblico casero. Si lo hace, una de las publicaciones de la sociedad servirá como un libro de texto para un estudio semanal de una hora. Por ese medio se espera que el padre de familia (y su familia) se conviertan en Testigos de Jehová.

La sociedad considera que la predicación casa por casa es el medio más eficaz de evangelización, y es cierto que muchas personas se han convertido en Testigos de Jehová como resultado de un golpe inicial en la puerta. Sin embargo, este método de proselitismo es extremadamente ineficiente como lo demuestran las propias estadísticas de la Sociedad. Según el informe de la Sociedad de La Watchtower de 2012, los Testigos de Jehová en todo el mundo pasaron 1.748.697.447 horas en actividades de predicación registradas, la mayoría de las cuales estaban en búsquedas frías puerta a puerta para posibles conversos. Pero el informe de 2012 reconoció que hubo un aumento promedio de sólo 314.064 Publicadores con respecto al año anterior, muchos de los cuales habrían sido niños que ya tenían la edad suficiente para convertirse en publicadores activos. Pero incluso si uno descuenta ese hecho, se tardó aproximadamente dos años hábiles normales en producir cada nuevo testigo activo. Y esto es sólo una parte de la historia. Muchas personas, tal vez la mayoría en todo el mundo en los últimos años, han aceptado el bautismo como resultado de otros tipos de contacto. Muchos aprenden primero de las enseñanzas de los testigos a través de parientes, compañeros de escuela, compañeros de trabajo y vecinos. Por lo tanto, el crecimiento de los testigos probablemente debe más al "testimonio informal" que al evangelismo formal puerta a puerta.

James Beckford señala que en una gran grupo de testigos británicos que había estudiado, sólo el 46 por ciento se había convertido en conversos a través de la predicación puerta a puerta.[81] Quirinus J. Munters afirma que en los Países Bajos "más del 80 por ciento de los Testigos de Jehová se habían reunido con parientes o después de que los parientes lo habían hecho. Por lo tanto, razona que "la importancia de los métodos de reclutamiento puerta a puerta seguidos con celo no debe ser sobreestimada".[82] Bryan Wilson constató que en Japón, donde el número de precursores era proporcionalmente mayor en términos de la comunidad De testigos que prácticamente cualquier otro país del planeta, sólo el 58,3 por ciento se había convertido en conversos a través de "llamadas domicilias".[83] En América del Norte en los últimos años probablemente muchos menos han aceptado el bautismo como resultado de tal actividad. Varios estudios inéditos realizados por académicos en los Estados Unidos y Canadá apoyan esa inferencia.[84]

Pocos testigos parecen haber señalado que el evangelismo puerta a puerta también puede tener un grave efecto negativo en la alienación de personas en otra hora amistosas que llegan a ver a los predicadores puerta a puerta de los testigos como no más que vendedores de su

religión. Sin embargo, debe afirmarse que la sociedad no considera que la obra de predicación de Testigos se dirija únicamente a convertir a los conversos; también es visto como una *actividad divisoria y juiciosa*. Si los hogares rechazan el mensaje del reino de Cristo predicado por sus Testigos, pueden estar rechazando el amor y la vida de Dios mismo. Eso es a la vez de su derecho y su responsabilidad. Por lo tanto, la sociedad considera que se debe intentar contactar a cada *individuo personalmente* en la mayor medida posible.

Otra forma de evangelización es el "trabajo callejero". ¡En el pasado, el trabajo callejero comúnmente significaba que los Testigos individuales se paraban en una concurrida esquina discretamente ofreciendo La Atalaya y ¡despertad! u otra literatura a los transeúntes. En décadas pasadas esta fue una actividad importante que dio a los Testigos un alto perfil público y una persecución excitada. Pero eso ya no parece ser el caso. Algunos publicadores de los Testigos ahora hacen muchos contactos productivos en la obra de la calle mediante la creación de carritos de literatura en lugar de mantener silenciosamente *La Atalaya y ¡Despertad!* En América del Norte, los testigos que participan en esta forma de predicar rara vez encuentran más hostilidad que el Ejército de Salvación. Los testigos de Jehová se han convertido en una parte aceptada del ambiente social y atraen poca atención negativa.

Los Testigos de Jehová también usan la radio, la televisión y los periódicos de manera indiferente para llamar la atención sobre su mensaje. Pero desde 1937, nunca han comprado tiempo o espacio a esos medios de comunicación de forma regular. Hace algunos años, la sucursal canadiense de la Sociedad Watchtower comenzó a desarrollar una serie de programas de televisión grabados para mostrar en canales de televisión por cable comunitarios en todo Canadá que no cobraban por el tiempo del programa. Pero esta actividad no duró mucho. A pesar de cierto éxito en la emisión de programas, varios antiguos Betelitas afirman que Brooklyn ordenó a la sucursal de Toronto que dejara de producirlos ya que algunos de los miembros más conservadores del Consejo de Administración sentían que podrían retraerlos del trabajo de predicación casa a casa.

El Cuerpo Gobernante también ha adoptado una posición generalmente negativa hacia la producción de películas que podrían utilizarse para difundir el mensaje de los testigos. Aunque algunos programas de cortometrajes y presentaciones de diapositivas han sido desarrollados por la Sociedad Watchtower, hace años el Cuerpo Gobernante rechazó las sugerencias de los Testigos en California cerca

de la industria del cine secular para desarrollar enseñanzas de Testigos o en la comunidad de Testigos. Los miembros del Cuerpo Gobernante parecen sentir que la producción y la presentación de esas películas podrían quitarle algo al compromiso del Testigo ordinario con el proselitismo puerta a puerta. Por lo tanto, Brooklyn generalmente se ha negado a tener mucho que ver con el cine. La única excepción importante a esta postura ha sido en relación con el destino de los Testigos de Jehová bajo el Holocausto nazi que se ha publicitado ampliamente durante los últimos diez años más o menos de muchas maneras.

Debido a las grandes convenciones, la persecución frecuente, el tema de la transfusión de sangre y su severidad hacia cualquiera que consideren disidente dentro de sus filas, los Testigos de Jehová reciben sin embargo cierta publicidad positiva y mucho negativa a través de los medios de comunicación públicos. Por supuesto, son conscientes de la importancia tanto de los medios de comunicación electrónicos como de la prensa, y cada circuito tiene su superintendente de "noticias" o "relaciones públicas". Sin embargo, extrañamente parecen tener poca comprensión de cómo relacionarse con los representantes de los medios de comunicación y, en consecuencia, tienen relaciones públicas bastante pobres[85].

Control Formal Organizacional

Actuando a través de la Sociedad Watchtower, el Cuerpo Gobernante exige la obediencia casi absoluta de los Testigos de Jehová. Los Testigos ordinarios e incluso los altos funcionarios de la Watchtower no deben estar en desacuerdo con las políticas o doctrinas de la sociedad abiertamente. El ex-Testigo y ex Betelita William Cetnar hizo la siguiente observación: "En la sede los hombres del Departamento Editorial a menudo tenían diferencias de opinión. Cada uno tenía que 'amortiguar' cuidadosamente sus diferencias para no ser considerado un herético. El presidente Knorr hizo una declaración significativa y reveladora en 1952 después de que algunos de los hermanos en la editorial habían discutido sobre un asunto doctrinal. Dijo: 'Hermanos, pueden discutir todo lo que quieran al respecto, pero cuando sale del sexto piso es la verdad'. Lo que estaba diciendo era que una vez que estaba impreso (las prensas estaban en el sexto piso), es la verdad y tuvimos que permanecer unidos por ella".[86]

Frederick Franz expresó el mismo punto de vista sólo dos años después cuando dijo con respecto a cualquier enseñanza de Watchtower: "Si se publica es aceptada".[87] Más recientemente, La Atalaya también ha llegado a afirmar:

*** w82 1/9 pág. 20 párr. 16 Sumisión leal al orden teocrático ***

16 el espíritu apropiado que debe desplegarse después de ofrecer sugerencias es el de quedar uno satisfecho con dejar el asunto a la consideración, junto con oración, de los hermanos maduros que dirigen la obra en la organización de Jehová. Pero si los que dan las sugerencias no quedan satisfechos con esto y continúan discutiendo con espíritu de disputa el asunto en las congregaciones con miras a conseguir el apoyo de otros, entonces, ¿qué pudiera suceder? Eso crearía divisiones, y pudiera subvertir la fe de algunos. Por eso Pablo aconseja: "Que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contrario a la enseñanza que ustedes han aprendido, y que los eviten." Pablo también aconsejó a Tito que 'censurara a los que contradecían,' y añadió: "Hay que cerrarles la boca a éstos, puesto que estos mismos hombres siguen subvirtiendo casas enteras, enseñando cosas que no deben ... Por esta misma causa sigue censurándolos con severidad." —Romanos 16:17, 18; Tito 1:9-13.[88]

Sorprendentemente, a pesar de una gran cantidad de disidencia continua a lo largo de los años, la sociedad ha sido capaz de ejercer un gran control sobre la comunidad de los testigos. ¿Cómo ha logrado esto? Principalmente a través de dos factores: el trabajo de predicación y el sistema de "comités judiciales".

No sólo la obra de predicación es doctrinalmente central para los Testigos de Jehová, sino que es organizativamente central. Porque es sobre la base del compromiso individual con ese trabajo que la sociedad ha creado su jerarquía - su élite. Como se señaló anteriormente, rara vez se puede elevar significativamente en posición o prominencia por encima del nivel de su propia congregación a menos que sea un precursor. Por lo tanto, toda la jerarquía o élite organizacional de los Testigos de Jehová se dedica a la obra de predicación como el objetivo principal de los líderes de los Testigos. Ya sea consciente o inconscientemente, sabe muy bien que debe su estatus e incluso su propia existencia a ese trabajo. Los ancianos locales no suelen ser precursores y a menudo han estado menos que entusiasmados con el impulso de la obra de predicación. Así, fue que en la década de 1920 J.F. Rutherford llevó a cabo una guerra con ancianos elegidos congregacionalmente y finalmente logró que sus cargos fueran abolidos. Y en la década de 1970, cuando la historia comenzó a repetirse en que muchos ancianos comenzaron de nuevo a cuestionar la centralidad doctrinal del proselitismo público, la sociedad encontró necesario forzarlos a alinearse quitando la poca independencia que tenían. En consecuencia, los ancianos deben ahora respaldar la obra de predicación completa o sus días en posiciones de superintendencia (y a menudo en la organización) están contados.

Algunos ancianos encuentran una variedad de actividades "teocráticas" para evitar pasar gran parte de su tiempo libre en la obra de predicación o al menos en la proselitización puerta a puerta. A menudo, crearán deberes administrativos, "actividades judiciales" ("¡mantener a la congregación limpia!"), o preocupaciones seculares para evitar pasar parte de cada uno de sus fines de semana y días festivos "en el servicio". Sin embargo, se les presiona para que dirijan a sus compañeros Testigos en el "testimonio grupal" en ciertos horarios especificados cada semana. Así que, en efecto, los ancianos se ven obligados a "tomar la iniciativa en el servicio". También, a menos que vayan de casa en casa con otros publicadores al menos una vez a la semana, por lo general un sábado o domingo en la mayoría de las tierras occidentales, serán criticados por los publicadores congregacionales ordinarios y pueden ser "aconsejados" por otros ancianos. Lo más probable es que, si holgazanean o hacen la zanguanga durante un período de tiempo, serán reprendidos por el superintendente del circuito. Si no "mejoran" con su próxima visita, pueden ser removidos de su cargo.

Por supuesto, los ancianos también están obligados a promover incansablemente el trabajo de predicación pública durante las cuatro reuniones congregacionales oficiales que se celebran cada semana. Y esto, hay que reconocerlo, es un hecho importante no sólo para la congregación en su conjunto, sino para los ancianos personalmente. Al alentar a otros a participar en "esta obra que salva vidas", están bajo una gran presión psicológica y social para practicar lo que predican desde la plataforma del salón del reino. Se les anima constantemente a elogiar a los precursores y el precursorado y a participar en esa actividad como pioneros auxiliares durante al menos dos semanas de cada año.

Los ancianos observan atentamente a los siervos ministeriales para ver cómo cumplen con sus responsabilidades en la congregación y cuán activos son en la predicación. Ellos también, si quieren mantener sus posiciones o subir la escalera para convertirse en ancianos, deben pasar mucho tiempo haciendo proselitismo.

Un factor más importante que refuerza la obra de predicación es el sistema de informar de esa actividad de manera bimensual o mensual.[89] Se alienta cada publicador, es decir, todo testigo de Jehová que se dedica a la obra de predicación, se alienta de la manera más fuerte a mantener un buen registro regular y reportarlo al secretario de la congregación. Dos veces durante el mes o al menos una vez al final del mismo el publicador rellenará un formulario de informe en el que se detalla el número de horas en las que se dedicó al "servicio", el número

específico de literatura colocada, el número de revisitas realizadas a las personas interesadas, y el número de "estudios bíblicos caseros realizados". Si el publicador lleva a cabo uno o más estudios bíblicos caseros, llenará un formulario separado para cada uno de esos estudios.

A principios del mes siguiente, el secretario de la congregación tabula todos los informes de los editores y envía un informe general de todas las actividades de predicación de la congregación durante el mes anterior a la sucursal de la sociedad. Además, el secretario registra las actividades de cada publicador en su tarjeta de informe del publicador personal *que está en poder del secretario.*

La sociedad argumenta que este sistema se mantiene simplemente para alentar el trabajo de predicación de una manera positiva. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. ¡Proporciona tanto metas como aguijonazos! No sólo se utiliza la tarjeta de informe del publicador para medir la "espiritualidad" o la falta de ella, sino que permite a los ancianos, los superintendentes de circuitos, los superintendentes de distrito y la propia sociedad determinar qué tan bien o cuán mal un individuo esta, congregación, circuito o incluso la sucursal está haciendo en la promoción del objetivo principal de la sociedad. Si uno se vuelve flojo en el mantenimiento de un buen y consistente registro de predicación, recibirá consejo para mejorar. Si el publicador es un hombre, no recibirá ningún ascenso a la posición de siervo ministerial o anciano a menos que lo haga. Si ya ocupa uno de esos cargos, será removido de él a menos que demuestre rápidamente que está dispuesto a dar más tiempo a ese ministerio. Además, a menos que un hombre sea un anciano, un siervo ministerial, un precursor o al menos un publicador activo en la congregación, pierde prácticamente toda influencia y prestigio con sus compañeros Testigos. No importa cuán capaz, inteligente o responsable sea, a menos que sea un publicador regular y activo, será considerado como enfermo espiritualmente. Y si uno deja de predicar por completo, sus compañeros Testigos a menudo dirán "ha dejado de servir a Jehová."

En el pasado, la sociedad solía establecer metas específicas de predicación, como diez horas al mes para cada publicador. Durante años se guardaron cartas en las paredes de los pasillos del reino para permitir que todos vieran cómo estaba la congregación en la obra de predicación. Pero ambos desaparecieron hace muchos años. En los últimos treinta años, sin embargo, muchos superintendentes de circuito han restablecido las cuotas informales, al menos para los ancianos y los siervos ministeriales. Si, por ejemplo, un anciano o un siervo ministerial no tiene más horas de predicar durante un período de seis meses que el promedio de la congregación, puede estar en serios problemas.

Los accesorios más incidentales a la obra de predicación también sirven como medio para mantener a los miembros de la comunidad de Testigos en línea. Las tarjetas del territorio se entregan a individuos (generalmente ancianos o precursores) para asegurarse de que los Testigos "trabajen" todo su territorio congregacional de una manera organizada y consistente. Se proporcionan formularios de registro casa por casa para que los precursores y publicadores realicen un seguimiento de lo que sucedió en cada casa o apartamento en un área determinada. Por último, se instruye a los ancianos a que vean que los territorios están trabajados y que los publicadores hacen un seguimiento de las visitas que hacen. Pero estos aspectos de la obra de predicación a menudo se cumplen de una manera bastante azarosa. Incluso una comunidad altamente disciplinada como los Testigos de Jehová rara vez es capaz de seguir todas las reglas elaboradas de la Watch tower.

El adoctrinamiento constante más la actividad constante sirve bien para mantener a la mayoría de los Testigos de Jehová en conformidad con la sociedad y sus políticas. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos Testigos, particularmente más capaces e inteligentes, se han vuelto muy críticos con sus superiores o con la propia sociedad. Muchos otros se han desviado "moralmente" de los valores bíblicos o del propio conjunto de reglas que cambia constantemente la sociedad. Pero cuando alguno lo ha hecho, la congregación local, actuando a través de los ancianos o los superintendentes de circuito y distrito, ha sido capaz de llevar a tales ante comités judiciales para disciplinarlos o expulsarlos.

Aunque se supone que los comités judiciales deben funcionar sobre la base de ciertos procedimientos mínimos establecidos, estos son frecuentemente ignorados por los miembros del comité, los superintendentes de circuito y la propia sociedad. Además, cuando la sociedad decide que alguien es problemático, en realidad conspirará para que tal persona sea expulsada en flagrante violación de sus propias reglas. Cuando Walter Salter, ex superintendente de la sucursal canadiense, fue expulsado en 1937, a sus testigos se les acallo a gritos y se les negó el derecho a hablar en un juicio congregacional, incluso según la propia cuenta de la Watch-tower.[90] La expulsión de Olin Moyle ocurrió como resultado de una venganza en su contra por parte de J.F. Rutherford y sus lugartenientes oficiales. Más recientemente, Raymond Franz fue expulsado por la violación de una de las reglas de la sociedad que se le aplicó de manera retroactiva o *ex post facto*.[91]

Muchos otros han experimentado un tratamiento aún más severo. Esto ha sido evidente en Canadá. Una mujer de Ottawa, Ontario, la Sra. Elana Bartlett, fue acosada verbalmente tan severamente por un comité judicial hace años que quedó inconsciente y tuvo que ser llevada en ambulancia a un hospital local y darle oxígeno.[92] En una situación posterior, John Higgins, un Testigo de Port Moody , Columbia Británica, que no había asistido a reuniones en el salón del reino local, fue espiado por los ancianos que, en un intento de determinar si estaba asistiendo a los servicios de otra religión, se escondieron en arbustos en un patio de recreo cerca de su casa con una cámara observándolo a él a través de prismáticos. Cuando descubrió lo que estaba pasando, se deslizó detrás de ellos, tomó una foto de ellos y preguntó qué estaban haciendo. Poco después le ordenaron comparecer ante un comité judicial que lo excomulgó, a pesar de que no tenía testigos ni pruebas positivas en su contra[93].

En los Estados Unidos Barbara Anderson fue expulsada hace varios años por plantear, en un programa de televisión nacional, el hecho de un abuso infantil desenfrenado en ciertas congregaciones de Testigos de Jehová en su país. Ella había documentado estos casos a través de numerosos registros judiciales que ha hecho públicos. A diferencia de los católicos romanos que ahora admiten abiertamente tales crímenes después de mucho tiempo escondiéndolos, los Testigos de Jehová no están dispuestos a que su ropa sucia sea lavada en público. Por lo tanto, cualquiera que exponga pecados sexuales tan graves como la pedofilia de los Testigos de Jehová, incluso en un intento de detenerlos, puede ser expulsado del redil de los Testigos[94].

En Essen, Alemania, un testigo inactivo que no había asistido al salón del reino durante algún tiempo fue visitado por ancianos locales. Se le preguntó si todavía se consideraba un Testigo de Jehová. Cuando respondió que se consideraba cristiano, los ancianos se fueron y más tarde anunciaron en una reunión del salón del reino que él mismo se había "expulsado".[95]

Estos casos y muchos otros como ellos en todo el mundo están demasiado bien documentados para ser negados. Pero a la comunidad de Testigos siempre se le dice que debe respetar lo que hacen los comités judiciales. A pesar de que las audiencias ante ellos tienen lugar en secreto y el testigo promedio sabe poco o nada de lo que ha sucedido, se le dice que debe aceptar las reglas del comité sin duda. Curiosamente, los oficiales de la Watchtower afirman ahora que esos comités prácticamente tienen el poder apostólico de "atar y desatar". Sin embargo, lo que es más importante, si un Testigo se niega a aceptar una decisión del comité respecto a otra persona (especialmente si esa

ha sido expulsada), él también sufrirá la expulsión.[96]

De esta manera, los comités judiciales de los Testigos de Jehová actúan de una manera similar al Santo Oficio de la Inquisición en los siglos XV, XVI y XVII, cuando la oposición a sus decretos dio lugar a que uno fuera juzgado por herejía o apostasía. Los comités judiciales no pueden utilizar la tortura física ni pueden tener a nadie "esperando" ante las autoridades seculares para ser quemado. Pero ser expulsado de "la organización de Dios", al Testigo promedio de Jehová, equivale a ser condenado a la destrucción eterna. Por lo tanto, el sistema de comités judiciales sirve como el mecanismo de control final entre los fieles Testigos, y es uno terrible. Numerosas personas expulsadas se han suicidado.

Control Informal

Además de los controles formales que existen sobre los miembros de la comunidad Testigo, hay un conjunto igualmente importante de informales. Por un lado, es muy difícil para un Testigo ordinario desafiar la autoridad de un anciano, incluso cuando el anciano en cuestión está violando algunos de los cánones escritos o no escritos de la comunidad. En general, los ancianos tienden a respaldar o al menos excusar a sus semejantes, algo que la sociedad los anima a hacer. Cuando se enfrentan a los poderes espirituales combinados del cuerpo de ancianos, hay poco que cualquier individuo o incluso grupo de publicadores pueda hacer. Por lo tanto, deben someterse, dejar el redil de los Testigos, o al menos aislarse al convertirse en testigos de Jehová. "inactivos" Incluso si no hacen nada que técnicamente merezca abiertamente su expulsión, los ancianos pueden estigmatizarlos y separarlos de toda asociación congregacional normal por el dispositivo de "marcar al que anda desordenadamente". En un pronunciamiento escrito en las páginas 150–1 del libro *Organizados para hacer la voluntad de Jehová,* todo lo que los ancianos tienen que hacer es discutir públicamente el "principio" que una cierta persona dentro de la congregación no está siguiendo, y la congregación está obligada a "marcar" tal Persona. Aunque no se ha mencionado ningún nombre, los miembros individuales de la congregación se ven obligados a "marcar" a una persona, o a personas de ese tipo, "tal como Pablo aconsejó a los hermanos en Tesalónica".

Si es difícil tomar una posición contra un anciano o el cuerpo local, es aún más con respecto a un superintendente de circuito o algún oficial superior de la Watch Tower. Incluso cuerpos enteros de ancianos han descubierto que no sirve de mucho apelar a la sociedad pasando la

jefatura de su superintendente de circuito. Al igual que con cualquier sistema administrativo jerárquico, ya sea político, comercial, académico o religioso, los oficiales superiores tienden casi siempre a apoyar a quienes están inmediatamente debajo de ellos. Los altos oficiales saben muy bien que sus propias posiciones y el buen funcionamiento de todo el sistema en el que funcionan depende del mantenimiento de la cadena de mando. Y así, es con la jerarquía de la Watchtower, tal vez en un grado mayor de lo que suele ser el caso debido a la perspectiva de los hombres en el Cuerpo Gobernante.

Aunque los Testigos de Jehová afirman que no hay distinciones del clero entre ellos, esto es un mito. Los oficiales de la Watchtower son un "en grupo" o casta que protegerá a un miembro incluso cuando se ha vuelto extremadamente impopular con todo un circuito o distrito. Si varios ancianos o incluso un grupo entero de ancianos acusan a un superintendente de circuito o distrito, como sucede rara vez, la sociedad dará todos los beneficios de la duda a su representante especial. Si bien puede nombrar a un comité para escuchar los cargos en su contra, característicamente predeterminará la salida de cualquier audiencia de este tipo seleccionando miembros del comité favorables al superintendente del circuito o del distrito en cuestión. Por ejemplo, si un superintendente circuito es llevado ante un comité especial, el comité generalmente estará compuesto por el superintendente del distrito y otros dos superintendentes del circuito, ex- superintendentes del circuito, ex misioneros, o ex Betelitas. Y estos hombres casi siempre apoyarán al superintendente del circuito contra los ancianos.

Cuando en los últimos años los ancianos han apelado a la sociedad contra las acciones de sus compañeros o superintendentes de circuito en casos como el de Elana Bartlett, mencionado anteriormente, a menudo la sociedad ha puesto toda la correspondencia a disposición de este último, pero se ha negado a hacer lo mismo para los demandantes.[97] En otros casos, la sociedad se ha negado a responder a su correo y simplemente ha permitido a los oficiales locales llevar a cabo su (o sus) deseos sin ninguna interferencia. Pero tal vez lo más execrable desde el punto de vista de la moralidad de los Testigos ha sido el hecho de que varios superintendentes de distrito y circuito han instruido a los ancianos locales a solicitar cartas de varios publicadores en ciertas congregaciones para destruir la reputación de quienes han marcado como problemático. Y sólo cuando se han recogido todos los cargos supuestamente incriminatorios, se ha informado del objetivo de "disciplina" de lo que estaba sucediendo.[98] Así, la sociedad y sus representantes violan abierta y flagrantemente las enseñanzas primarias de la Watchtower sobre la manera en que los Testigos de Jehová deben conducirse unos hacia otros. Pero hay que admitir que a

través de lo que equivale a controles informales de policía-estado, la sociedad es capaz de mantener el dominio en la comunidad testigo cuando sus medidas formales de control resultan ineficaces.

Eficiencia Organizativa

¿Cuán eficiente es la estructura organizativa de los Testigos de Jehová y de la Sociedad de la Watch Tower? La mayoría de los testigos creen que es muy eficiente. Por ejemplo, señalan la publicación masiva de literatura, la dirección de la obra de predicación, el control sobre las congregaciones locales y, sobre todo, el buen funcionamiento de sus convenciones gigantes. Los de afuera han tendido a estar de acuerdo. Escribiendo a finales de la década de 1970, Wilton Nelson y Richard Smith declararon: "Los Testigos de Jehová es uno de los movimientos religiosos más exitosos en el siglo XX, con éxito en términos de establecer a sus miembros y sus recursos, ordenar sus prioridades y aprovechando sus oportunidades para la comunicación cara a cara y masiva. Los críticos del movimiento pueden tener muchos recelos al evaluar sus preceptos y propagación, pero la mayoría de ellos también tendrán mucho que aprender en esta última categoría".[99] Pero de todo lo que se ha dicho antes se desprende que esta eficiencia, al menos por hoy, es más apariencia que real.

Nadie negaría que la sociedad era altamente eficiente durante los primeros años de la administración de Knorr en particular. Debido a sus habilidades administrativas personales y un grado de sentido gerencial que ninguno de los otros presidentes de Watch Tower ha manifestado, agilizó la organización, desarrolló Galaad, creó las escuelas del ministerio teocrático congregacional, y abandonó muchos de los aspectos doctrinales más excéntricos de la era Rutherford. Así, la comunidad de Testigos creció y floreció.

El crecimiento mismo de la comunidad que la sociedad alabó como un signo del favor de Jehová ha creado en última instancia problemas para la Sociedad de la Watch Tower. Porque mientras que los estrictos controles de Rutherford y Knorr desarrollaron un dramático sentido de *esprit de corps* entre la pequeña banda de Testigos que pasarían por la persecución del Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial, ningún espíritu podría pasar a las muchas más grandes comunidades amorfas de las últimas décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial e incluso durante la década posterior, los Testigos ordinarios a menudo tenían un conocimiento personal y, a veces, incluso una relación personal con los líderes de Watch Tower. Pero a medida que la organización crecía, el sentido de contacto con ellos declinó, al menos para la gran mayoría

de la comunidad.

Hasta después de la guerra, la mayoría de los testigos eran de habla inglesa o al menos del del norte de europeos. Sin embargo, con el programa de Predicación del Evangelio de Knorr sobre una base mundial, muy rápidamente la naturaleza étnica y lingüística de la comunidad cambió. Por lo tanto, en la década de 1960, mientras que el grupo más grande dentro del redil de testigos eran de habla inglesa, ese representante del grupo representaba menos de la mitad de la membresía total.

Sin duda, este cambio en la naturaleza de la comunidad tendía a hacer que los líderes de Brooklyn parecieran más distantes y más indiferentes. Cuando los Testigos vieron a Knorr, Franz y a otros de Brooklyn, a menudo no era más que como figuras proféticas hablando a miles o a veces cientos de miles en convenciones en lo que para muchos era una lengua extranjera.

Pero el aislamiento gradual del liderazgo no fue causado sólo por tales desarrollos naturales que ocurrieron por el crecimiento de la comunidad. El culto al anonimato que resulto de que no apareciera el nombre personal de nadie en las cartas de la Watchtower y la práctica que Knorr desarrolló al protegerse del contacto tanto con los Testigos ordinarios como con la prensa agravaron la situación. A menudo, apareció en grandes convenciones rodeado de retenedores que actuaban como guardaespaldas para él, y cuando los corresponsales de los periódicos se acercaban a él con frecuencia sería molesto si no grosero con ellos. [100] Así que, como J.F. Rutherford antes que él, creó un aura de distancia psíquica de la comunidad de Testigos.

Más importante aún, Knorr tendía a reducir la base de los escalones superiores de la élite organizacional eliminando a aquellos que eran independientes de mente. Como es bien sabido, no sólo llevó a cabo una batalla en curso con Hayden Covington, sino que prácticamente exilió a Colin Quackenbush, ¡el editor inteligente y capaz de *¡despertad!* de Bethel durante varios años. Así, al menos por un tiempo, eliminó a prácticamente cualquier persona que pudiera haber sido capaz de generar nuevas ideas para hacer frente a los crecientes problemas de la comunidad de Testigos. Knorr, por supuesto, tuvo la idea de aceptar algunas de las sugerencias de hombres como Raymond Franz y Edward Dunlap a principios y mediados de la década de 1970. Así, durante los últimos años de su vida activa, hubo alguna posibilidad real de cambio constructivo dentro de la organización Watchtower. Knorr, a pesar de las graves deficiencias humanas, era a la vez un hombre sincero y generalmente práctico.

Raymond Franz dice: "Dudo seriamente [si hubiera vivido hasta 1980] que Nathan habría seguido algunas de las duras acciones que más tarde provendrían del cuerpo colectivo que heredó su autoridad presidencial".[101]

Desde la muerte de Knorr, todas las posibilidades de reforma inmediata han terminado, y sus sucesores parecen más aislados tanto del mundo como de la comunidad de Testigos que él. Pero parecen en gran medida despreocupados. Excepto por los problemas causados por "disidentes y apóstatas", esperan con confianza su recompensa celestial y la gran tribulación que se ha retrasado tanto tiempo.

Capitulo Once

La Comunidad de los Testigos

Aunque ha habido algunos buenos estudios sociológicos y antropológicos de los Testigos de Jehová a lo largo de los años, el número es sorprendentemente pequeño. Grupos como los Huteritas y los Unificacionistas (los Moonies) son mucho más pequeños tanto en América del Norte como en el mundo[1], pero hay muchos más estudios de ellos. La siguiente información, basada tanto en datos publicados como en la observación personal, puede servir de una manera modesta, entonces, para aumentar el conocimiento general de una comunidad que es una de las sectas cristianas estadounidenses más grandes que se han convertido en un movimiento mundial.

Membresía, Reclutamiento y Conversión

Como Reginald Bibby y Merlin Brinkerhoff afirman con tanta precisión, "ha sido un pasatiempo popular en el sillón y reflexiones científicas sociales sobre la religión afirmar que los religiosos son extraídos de las filas de la sociedad desfavorecidas,"[2] y esto se ha dicho sin duda acerca de los Testigos de Jehová.[3] De acuerdo con esta teoría de la privación, los hombres y las mujeres se vuelven religiosos esencialmente porque están económica, psicológica o socialmente desfavorecidos de una u otra manera. Y desde karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber, H. Richard Niebuhr, y muchos otros lo han sostenido de una manera u otra, se ha convertido en un mito popular social y científico de proporciones importantes.[4] ¿Pero es necesariamente cierto?

Bibby y Brinkerhoff sostienen que si bien la privación es un factor que explica la religiosidad en algunos casos, no es siempre o incluso necesariamente el más importante. Muchas personas son religiosas por otras razones que, por conveniencia, los dos sociólogos canadienses describen bajo los tres títulos de "socialización", "alojamiento" y

"cognición". Respetando la socialización, afirman lo que debería ser obvio: "Es evidente que muchos de los nuevos reclutas para iglesias y sectas son hijos de miembros. Para tales hijos, la participación de la iglesia es a menudo probable que sea un fin en sí mismo en lugar de un medio para resolver problemas". Al mismo tiempo, señalan que los nuevos reclutas para grupos religiosos pueden reflejar un tipo de adaptación a las presiones sociales, particularmente de familiares, amigos cercanos y posibles compañeros de matrimonio. Luego, finalmente, al hablar de la cognición, sugieren que muchos se vuelven religiosos porque para ellos una explicación religiosa de la vida y el universo "tiene sentido". En otras palabras, un individuo puede elegir ser religioso porque "su decisión se basa en gran medida en la cognición o la percepción que considera esencialmente racional".[5] Entonces, ¿quiénes son los Testigos de Jehová y por qué se unen las personas?

La pérdida de un gran porcentaje de antiguos miembros durante la era Rutherford y el rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial significa que sólo una pequeña proporción de los Testigos de Jehová tienen algo parecido a una tradición familiar en su fe. Aunque algunos pocos testigos adultos en tierras de habla inglesa, Escandinavia y Alemania pueden afirmar haber tenido abuelos estudiantes de la Biblia o bisabuelos, son bastante raros. Incluso hoy en día la mayoría de los publicadores congregacionales son Testigos de primera o segunda generación: e incluso en tierras donde han existido a lo largo del siglo XX, en los centros urbanos la mayoría son nuevos Testigos que se han convertido en los últimos treinta y cinco cuarenta años. En las zonas rurales y pequeñas ciudades de toda América del Norte y en algunas otras partes del mundo, esto no siempre es así. Hay pequeñas comunidades de Testigos con bases étnicas o familiares que durante mucho tiempo han tenido una tradición e importancia local definida, pero los números asociados con tales municipios son muy pequeños. Por lo tanto, al evaluar a los Testigos de Jehová hoy, se hace mucho más importante examinar los antecedentes y estatus de las muchas personas que se han convertido y permanecieron tales durante los últimos setenta y cinco años.

Aunque es difícil decir con certeza quiénes eran los primeros estudiantes bíblicos y los testigos de Jehová, varios hechos se destacan. Hasta 1950, las cifras más grandes se encontraban en tierras de habla inglesa o del norte de Europa en las que la mayoría de la gente era y son protestantes. Sin embargo, hay que señalar que muchos africanos, tanto en el África occidental británica como en el África central británica, se vieron atraídos por las enseñanzas de los Testigos.[6] Por lo tanto, hasta 1950 la mayoría de los Testigos de Jehová en el mundo eran de orígenes

protestantes o no cristianos africanos. Desde entonces se han producido cambios drásticos. Aunque el crecimiento de los testigos ha seguido siendo significativo en los países protestantes y en las antiguas colonias de Gran Bretaña en África, recientemente ha sido mucho más rápido en las naciones católicas de Europa, América Latina, África y las filipinas. Mientras que en 1950 casi el 75 por ciento de todos los Testigos de Jehová vivían en países protestantes o lo que entonces era el África británica, ese ya no es el caso[7]. Es notable que hoy en día más del 60 por ciento viven en países en los que la mayoría de la población es católica.[8] En general se reconoce que los ex católicos conforman la mayor proporción de su número, tal vez el 50 por ciento. Cabe señalar también, sin embargo, que en lugares como Japón y Corea un número considerable de ex budistas secularizados en general y miembros de otras religiones orientales se han convertido en Testigos.[9] En efecto, las únicas comunidades religiosas importantes que aún no han contribuido de hecho en gran medida al crecimiento de los Testigos son los islámicos e hindúes.

La afiliación de clase social de los Testigos de Jehová es más difícil de determinar. Sin duda varía un poco de nación a nación y localidad a localidad. Sin embargo, sobre la base de ciertos datos es posible sugerir que es bastante similar en gran parte del mundo, excepto los Estados Unidos.

La información histórica obtenida de la literatura de la Watchtower, artículos periodísticos y discusiones con testigos mayores indica que en el siglo XIX la comunidad de estudiantes bíblicos en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá era en gran parte de trabajo superior y clase media-baja. Entre los agricultores, obreros y pequeños empresarios había un número considerable de profesionales: médicos, abogados, dentistas, maestros, ex clérigos y oficiales retirados del ejército[10].

Todas las pruebas parecen indicar que, durante el período entre las dos guerras mundiales, la mayoría de los Testigos de los Estudiantes de la Biblia fueron agricultores y obreros. Tanto en los Estados Unidos como en Canadá un gran número de inmigrantes se unieron a sus filas al igual que muchos negros estadounidenses en los Estados Unidos[11] Aparentemente muchos estaban respondiendo a los ataques de J.F. Rutherford contra el capitalismo y la explotación de los pobres. El mismo factor parece haber estado también en funcionando en Gran Bretaña y Alemania. Porque allí, también, la mayoría eran gente humilde. En Gran Bretaña muchos eran obreros calificados y no calificados[12], mientras que en Alemania muchos eran campesinos,

silvicultores, sirvientes domésticos y trabajadores de fábricas. En este último país se ha obtenido una imagen bastante clara de la naturaleza de la comunidad de Testigos entre 1933 y 1945 de los documentos de los campos de concentración nazis[13].

Lo que esto parece indicar es que, durante la época de Russell, mientras que algunos pueden haberse convertido en estudiantes de la Biblia por un sentido de privación, más probablemente fueron atraídos por el racionalismo tan evidente en los escritos del pastor y toda la idea del "plan divino". En contraste, el enfoque de Rutherford atrajo mucho más a las emociones de las clases bajas. Atacó la "política, el comercio y la religión" como explotadores de las masas de una manera casi marxista. Por lo tanto, es probable que mucho más de los que se unieron al Estudiante Bíblico –Los Testigos de Jehová en su época lo hicieran por una falta percibida de privilegios socioeconómicos. Sin duda, también muchos querían el paraíso terrenal que se prometió a los fieles Testigos tantas veces después de 1935. Como Max Weber ha reconocido, la religión entre los desfavorecidos a menudo hace que sustituyan en sus mentes lo que son con lo que desean llegar a ser[14]. Pero esto no debe ser tomado como para significar que el Estudiante Bíblico – Testigos de Jehová fueron los "escoria de la sociedad." Al evaluar los análisis de Milton Czatt y Herbert Stroup sobre este asunto, Alan Rogerson cuestiona la fiabilidad de sus evaluaciones de que los Testigos de la década de 1930 y principios de 1940 eran de "educación muy limitada" y ni siquiera eran "promedio". Afirma: "Parece que eran 'bastante normales' en la mayoría de los aspectos: es decir, los Testigos reflejaban el porcentaje de normas para toda la población (por ejemplo, alrededor del uno por ciento había tenido educación universitaria, que era aproximadamente el porcentaje nacional en ese tiempo)." [15]

En las últimas décadas, varios historiadores, sociólogos y antropólogos han afirmado que, en muchas partes del mundo, los Testigos de Jehová tienden a extraerse una vez más de grupos como artesanos, trabajadores calificados y miembros de la clase media-baja. Por ejemplo, en un excelente capítulo sobre estratificación social y Testigos de Jehová en Gran Bretaña, James Beckford relata que, según una encuesta estadística sobre el estatus laboral entre 180 personas que llevó a cabo, el 15% estaban en ocupaciones técnicas y de gestión inferior, el 24 por ciento desempeñaban funciones administrativas y de supervisión, el 15 por ciento ocupaban puestos manuales cualificados, el 12 por ciento se encontraban en puestos manuales semicualificados y el 11 por ciento trabajaban en trabajos no cualificados. Luego muestra una comparación con la composición de clase social británica en general basada en una serie de estudios "que el movimiento Watch

Tower contiene un número desproporcionadamente pequeño de personas de clases sociales en los extremos de la sociedad". Hay, sostiene, pocos ricos y famosos o pocos en los "estratos más pobres". [16] Y lo que es cierto de los Testigos Británicos parece generalmente cierto de sus hermanos en la mayoría de los demás países desarrollados.

El estudio bastante limitado de Bryan Wilson de los Testigos de Jehová en Japón sugiere que los Testigos Japoneses tienden a pertenecer a las mismas clases que los de Gran Bretaña[17], mientras que Jesús Jiménez sostiene que los Testigos Españoles son probablemente promedio también. Al compararlos con la población española en general, dice que son "ciudadanos más o menos como el resto", excepto por su religiosidad.[18] En cuanto a los Testigos en Canadá, aunque los datos sobre ellos no son del todo satisfactorios, hay al menos alguna evidencia sólida de que son muy similares a sus hermanos en Gran Bretaña, Japón y España.[19] Es cierto que Quirinus Munters encontró que la mayoría de los testigos que estudió en los Países Bajos eran trabajadores manuales mal pagados, calificados o semi-calificados o empleados de cuello azul (*petits employes*) que habían nacido en grandes o medianas ciudades.[20] Pero el estudio de Munter parece presentar una imagen de los Testigos de Jehová que, aunque no se puede ignorar, es algo atípica.

¿Qué pasa en tierras subdesarrolladas o en el llamado Tercer Mundo? ¿Están los Testigos de Jehová de las mismas clases? Al menos en el centro-sur de África, la respuesta parece ser "sí". Sholto Cross muestra que las enseñanzas de la Watchtower han tenido el efecto dramático de promover un "culto a la alfabetización" que ha tendido a crear una comunidad más o menos análoga, *mutatis mutandis*, a las comunidades de Testigos en la mayoría de las naciones desarrolladas descritas anteriormente. Dice Cross: "Una alta proporción de migrantes calificados y alfabetizados se unieron al movimiento, muchos de los cuales, por supuesto, habían tenido alguna capacitación misional. Los trabajadores, empleados, vendedores ambulantes y comerciantes de superficie sin tierra, 'nativos de la clase destribalizada', y aquellos con algunas aspiraciones intelectuales se unieron al movimiento".[21] Del mismo modo, escrito específicamente sobre los testigos en Luapula, Zambia, Karla Poewe ha declarado: "Los Testigos de Jehová, cuyas enseñanzas constituyen un proceso de aprendizaje diseñado para construir siervos maduros [de Dios], han tenido más éxito que otras denominaciones al hacer que las personas se sientan cómodas con las nociones de confianza y su correlación, honestidad... De hecho, se han ganado la reputación entre sus compatriotas de ser escrupulosamente honestos y, por lo tanto, son preferidos para trabajos en los que se

maneja el dinero". Además, comenta: "Políticamente, los testigos son determinados como igualitarios. Practican la autosuficiencia económica y la brecha entre ricos y pobres está cerrada".[22]

Estos datos de África son importantes, ya que muestran cuán potentes han sido y son las doctrinas de los testigos en moldear las actitudes de los Testigos y, a través de estas actitudes, estilos de vida. Porque es evidente que la sociedad ha sido, en gran medida, capaz de crear más o menos los mismos tipos de comunidades, al menos desde un punto de vista de clase social, en muchas tierras donde los Testigos están presentes en grandes cantidades. Esto parece sugerir, entonces, que lo que es cierto de los Testigos de Jehová en Gran Bretaña es probablemente cierto de ellos en la mayoría de las otras tierras también. Por lo que James Beckford dice sobre el caso de la comunidad británica es generalmente bastante cierto universalmente, excepto en los Países Bajos y ciertamente en los Estados Unidos. Las circunstancias en este último país se discutirán a continuación. Escribiendo sobre lo que él llama "el movimiento de la Watchtower", dice; "No puede emular el Rearme Moral, la Ciencia Cristiana o el Mormonismo en atraer y retener deliberadamente a personas eminentes de las esferas política, empresarial o intelectual, ni ha recibido nunca el patrocinio de nadie La "clase dominante" británica. Del mismo modo, los estratos más pobres están insuficientemente representados en la secta, y puede ser significativo a este respecto que el *ethos* de la Watch Tower parezca fruncir el ceño sobre cualquier cosa menos los casos más inevitables de desempleo prolongado".[23]

Es cierto que los niveles educativos, sociales y de ingresos de los Testigos de Jehová en los Estados Unidos son significativamente más bajos que los de la población general. De alguna manera esto no se refleja mal en el Testigo allí, sin embargo. El **Pew Forum on Religion and Public Life** estimó en 2008 que sólo la mitad de los Testigos de Jehová americanos eran blancos, mientras que una cuarta parte eran negros y una cuarta parte eran hispanos (en su mayor parte personas de ascendencia blanca mixta, india americana y a veces negra) incluso aunque estos dos grupos combinados sólo ascienden a entre el 25 y el 30 por ciento de la población total. De hecho, entre los Testigos de Jehová auto declarados, una encuesta telefónica realizada por el Trinity College en Connecticut sugirió que alrededor del 37 por ciento de los que se consideraban testigos (no necesariamente publicadores) eran negros. Los negros y los hispanos tienen niveles de educación más bajos, los ingresos más bajos, sufren más en gran medida el desempleo, son más propensos a tener antecedentes penales y viven vidas más cortas, lo que afecta el estatus social general de los Testigos de Jehová

estadounidense. Pero hay evidencia de que los estadounidenses negros en particular y los hispanoamericanos se sienten en segundo lugar muy cómodos como Testigos de Jehová, y la rígida disciplina religiosa sin duda tiende a mejorar su estatus un poco. Por lo tanto, la sociedad puede tomar crédito por haber traído las conversiones de muchos de dentro de estos grupos marginados en los Estados Unidos.

Lo que esto significa es que los Testigos de Jehová han creado su propia sociedad sectaria a la que se refirieron durante un tiempo durante la década de 1950 como la "Nueva Sociedad Mundial"; y su "exclusividad sectaria", para utilizar la frase de Beckford, ha desarrollado sin duda cierto ciertos valores entre ellos que normalmente se consideran de clase media o burgueses. Jesús Jiménez dice que pueden ser descritos como "a la derecha",[24] para la Sociedad Watchtower siempre ha puesto gran énfasis en la autodisciplina, la ética de trabajo, y el desarrollo de los conocimientos básicos y habilidades que con frecuencia contribuyen a la adquisición de la riqueza necesaria para un estilo de vida de clase media. Sin embargo, por el contrario, hay valores entre ellos que inhiben la movilidad social ascendente de la mayoría de los Testigos más allá de ciertos niveles. Tradicionalmente se les ha enseñado que el materialismo es un gran peligro espiritual y social, y al menos desde el día de Rutherford, sus líderes han dejado de ser un protagonismo social mundano. En consecuencia, si un Testigo sacrifica demasiado tiempo, ya sea a los negocios o a los intereses profesionales, se le dirá directamente que "no está poniendo en primer lugar los intereses del reino de Dios". Ser un testigo celoso y seguir una carrera profesional o de negocios prominente es difícil desde otro punto de vista. Las demandas tanto de la congregación como de las actividades seculares suelen llevar más tiempo y con frecuencia son estresantes. Si uno tiene una habilidad o profesión en particular, pronto descubrirá que otros Testigos confiarán en gran medida en él para obtener ayuda, consejo y guía. Particularmente esto es cierto de los abogados Testigos, médicos, dentistas, quiroprácticos, enfermeras, maestros y contadores. Al mismo tiempo, un tanto paradójicamente, el hombre de negocios muy capaz o persona profesional puede sufrir una cierta cantidad de desaprobación dentro de su congregación porque, por su propio éxito o habilidades, es visto como algo "mundano". ¿No debería, más bien, "dedicar más de su tiempo a predicar las buenas nuevas del reino?" Por lo tanto, a menudo significa un gran sacrificio para las personas externas con riqueza y prestigio el convertirse en Testigos. A sus jóvenes se les amonesta constantemente el no considerar una carrera en un mundo que pronto pasará, un factor que hace que muchos de ellos no entren en la universidad o acepten un tipo de empleo que les haga experimentar una movilidad social ascendente. De hecho, en algunos

casos, sobre todo en Japón, tantos publicadores de Testigos han renunciado a trabajos a tiempo completo para convertirse en precursores que experimentan una movilidad social a la baja.[25] No es sorprendente, entonces, que no haya muchos Testigos de Jehová ricos o socialmente prominentes.

Puede parecer algo extraño que los Testigos de Jehová estén sujetos a dos tipos de influencias, las cuales se oponen tanto la una a la otra y las cuales son enseñadas por la Sociedad Watchtower. Sin embargo, al mirar la naturaleza de la comunidad de Testigos, ambas son absolutamente necesarias para su crecimiento y mantenimiento. **En primer lugar**, simplemente deben tener "un grupo considerable de personas con experiencia gerencial para ocupar posiciones de liderazgo"[26] dentro de la jerarquía de la Watchtower y los distritos de Testigos, también circuitos y congregaciones. **En segundo lugar**, para el proselitismo entre todas o al menos todas las clases, deben tener personas que puedan relacionarse con los muchos tipos sociales con los que los Testigos entran en contacto. Porque el evangelismo se ve beneficiado en gran medida por la "amplia gama de orígenes de clase" entre los Testigos de Jehová "porque asegura que los Testigos de la clase social apropiada puedan trabajar entre personas de orígenes similares".[27] Pero al convertir trabajadores calificados, en algunos profesionales y empresarios, al mismo tiempo promueven ciertos valores típicamente protestantes de clase media, los Testigos de Jehová han creado dentro de sus propias filas un grupo considerable que, bajo circunstancias ordinarias, aumentan socialmente y tienden a ser asimilados por las sociedades más grandes en las que viven los Testigos.

Hablando de su propia sociedad metodista ya en el siglo XVIII, John Wesley señaló este problema para cada religión revivalista. "Dondequiera que las riquezas hayan aumentado", escribió, "la esencia de la religión ha disminuido en la misma proporción. Por lo tanto, no veo cómo es posible en la naturaleza de las cosas que cualquier renacimiento de la religión continúe durante mucho tiempo. Porque la religión debe producir necesariamente tanto la industria como la frugalidad, y éstas no pueden sino producir riquezas. Pero a medida que las riquezas aumenten, también lo harán el orgullo, la ira y el amor al mundo en todas sus ramas".[28] Y en cierto modo esto ha sucedido entre los Testigos. A medida que el Armagedón se ha retrasado, muchos se han vuelto cada vez menos comprometidos con el programa de predicación de la Sociedad Watchtower, y donde tanto las sociedades más grandes en las que han vivido los Testigos como los propios Testigos se han vuelto más prósperas, el crecimiento y el

dinamismo han tendido a flaquear. Nada lo demuestra tan dramáticamente como su experiencia en Alemania desde 1960.

Aun así, lo que Wesley sugirió con respecto a los movimientos religiosos no le ha sucedido a los Testigos de Jehová, y por una muy buena razón. La sociedad ha seguido manteniendo una presión tan incesante sobre todos los miembros de la comunidad de Testigos para predicar que aquellos miembros de ella que no lo han hecho regularmente han abandonado la organización en silencio o se han visto obligados a abandonarla de diversas maneras. Así, a pesar de una gran pérdida de publicadores, las tremendas tensiones causadas y la amargura provocada, particularmente en los últimos tiempos, por esta política, la sociedad lo considera necesario. Porque sólo fomentando los valores de la clase media y al mismo tiempo manteniendo un control constante de su desarrollo lógico, la Sociedad Watchtower puede mantener su compromiso y el de la comunidad testigo de predicar las "buenas nuevas del reino de Cristo" y la inminente destrucción del "sistema de Satanás". No es de extrañar que esto haya tenido el efecto de crear una sociedad de Testigos con un pequeño número de los muy ricos o muy pobres; ha tendido a desarrollar un cuerpo de creyentes que son y *deben permanecer* "promedio" – en todo menos en su religión. Hay muchas razones por las que las personas se convierten en Testigos de Jehová. Mientras que en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial pocos lo hicieron debido a la socialización, ya no se puede decir que sea el caso. Desde 1945, la comunidad de Testigos ha crecido tan dramáticamente, y ha habido una actitud mucho más positiva hacia la formación de los jóvenes para aceptar la fe de sus padres, que hoy en día hay muchos Testigos de segunda generación. No obstante, parece que la mayoría de los jóvenes testigos abandonan su fe[29] Sin embargo, debido a que la tasa de conversión de los de afuera a su comunidad ha sido tan alta durante períodos de tiempo tan sostenidos, los individuos que crecieron como Testigos de Jehová todavía son muy superadas en número.

¿Qué hay de los conversos? ¿Por qué se han convertido en Testigos de Jehová? Algunos, sin duda, se han sentido socialmente desfavorecidos y, por lo tanto, esperan con ansias el milenio como una época en la que experimentarán bendiciones materiales y espirituales. En relación con este punto, es interesante notar que, en Canadá, los Testigos de Jehová tuvieron durante mucho tiempo el mayor éxito en la realización de conversos en las dos provincias - Columbia Británica y Saskatchewan - en las que los movimientos socialistas eran más consistentemente de mayor importancia[30]. Pero el sentido de privación personal no parece ser una de las principales razones por las que las personas se convierten en Testigos de Jehová.

Alan Rogerson comenta: "Los Testigos ofrecen una variedad de razones para su conversión, la más común es que estaban convencidos de que las doctrinas eran correctas. Cuánto de esto es cierto y cuánta racionalización es difícil de decir, pero obviamente debe haber alguna cooperación racional por parte del converso antes de que pueda abrazar las doctrinas de los Testigos".[31] Así que, como Rogerson reconoce, lo que Bibby y Brinkerhoff clasifican como "cognición" juega un papel importante en la conversión de personas de muchos orígenes a los Testigos de Jehová; y cuando se dan cuenta de que tal conversión tiene lugar en la gran mayoría de los casos sólo después de un largo período de discusión y adoctrinamiento religioso, es comprensible por qué. Por supuesto, el terreno cognitivo o los motivos de conversión difieren de individuo a individuo. Sin embargo, la mayoría de ellos están dentro de unas pocas categorías de acuerdo con lo que ellos mismos afirman. En términos generales, estas son: **1)** desilusión con condiciones políticas, sociales y económicas caóticas en gran parte del mundo; **2)** fuertes sentimientos de desilusión con los grupos religiosos con los que antes estaban asociados en el mundo cristiano y no cristiano; **3)** admiración por los valores morales y el comportamiento de los Testigos; **4)** el aprecio por una religión que reclama tener respuestas definitivas para las preguntas finales de la humanidad; y **5)** una apreciación equitativa de una estructura social y organizativa en la que la vida del individuo puede llegar a ser eternamente significativa.

Por supuesto, estas razones indican que el reclutamiento de los posibles Testigos de Jehová debe tener lugar entre las personas que en realidad están predispuestas a las doctrinas de Los Testigos de una manera u otra, y este sin duda es el caso. Por ejemplo, muchos japoneses se han sentido atraídos por los Testigos porque "la ideología de la Watch Tower es capaz de despertar la vieja actitud hacia la compra de los consumidores que se dice que prevaleció en Japón antes de la guerra, a saber, una desconfianza hacia la idea de que la satisfacción debe ser derivados de la acumulación de productos básicos." [32] En ese país y en algunas partes de África, muchos parecen impresionados por lo que parece ser el práctico "sentido común" de los Testigos de Jehová en comparación con las religiones más esotéricas[33]. En un mundo fuertemente influenciado, directa o indirectamente, por la industrialización, el pragmatismo, el laicismo y el marxismo, las doctrinas de los Testigos tienen ciertas ventajas definitivas. Como dice Bryan Wilson al hablar de Japón: "Los Testigos ofrecen cosas que no están disponibles a través de los movimientos indígenas".[34] Además, su organización es vista como "occidental; *aparentemente* no jerárquico; fraternal e igualitaria en espíritu; y en las implicaciones del futuro

orden mundial que promete, es tan radical como un partido comunista a fondo en sus énfasis proletarios, racionales, antinacionalistas y antirraciales".[35] Sin embargo, tanto en Japón como en el mundo occidental tiene el poder de atraer a personas que anhelan las "virtudes de antaño" que alguna vez fueron enseñadas tan comúnmente por otras religiones más tradicionales.[36] Así que los testigos pueden atraer a un amplio espectro de individuos de muchas personas sociales, así como de muchas personas sociales, así como étnicos y religiosos como posibles reclutas para su comunidad. Hay, sin embargo, muchos de los cuales tienen pocas posibilidades de hacer conversos. A pesar del supuesto compromiso de la Sociedad Watchtower con una obra mundial de predicación y proselitización a través de la cual los Testigos de Jehová deberían, teóricamente al menos, tratar de enseñar a todos, los Testigos individuales pasan mucho más tiempo dirigiendo su mensaje a las personas que creen que son verdaderos posibles conversos que a otros[37].

Aunque principalmente racionalicen en su acercamiento a los posibles conversos, los Testigos de Jehová también apelan a las emociones de las personas. A menudo alguien acaba de perder a un ser querido en la guerra o tal vez está profundamente preocupado por la crianza de los niños. Y en el mismo momento en que él o ella siente la necesidad de consuelo espiritual o instrucción, los Testigos a menudo están allí para darla, ya sea a través de su ministerio puerta a puerta o a través de la asociación como familiares o amigos. Por lo tanto, muchos encuentran a las personas testigos en que se "apoyan" que parecen tener las respuestas.

Finalmente, muchas personas se convierten en Testigos de Jehová a través de la tercera categoría de Bibby y Brinkerhoff: la "socialización". A menudo, cuando un miembro de una familia se convierte en Testigo de Jehová, otros seguirán simplemente, al menos en primera instancia, por respeto al converso inicial o para mantener a una familia unida. Entonces, también, la atracción sexual y las conversiones con fines matrimoniales son, en muchos lugares, razones principales por las que ciertas personas se convierten en Testigos de Jehová. Norman Lang, escribiendo sobre hombres testigos en Zambia, ha declarado: "Aunque los testigos de Jehová enfatizan la importancia de encontrar una esposa dentro de la iglesia, la mayoría de hecho, se casan fuera. Por lo tanto, el proselitismo proporciona un medio por el cual uno puede conocer y cortejar a su futura esposa".[38] Si bien este medio de conversión es mucho menos común en las Américas, Australia, Europa y gran parte del resto del mundo, prácticamente cualquier Testigo de Jehová que haya estado con el movimiento durante cualquier período de tiempo puede contar varios casos de conversiones

exitosas a través del noviazgo.

Sexo, Matrimonio y Familia

Al describir las actitudes del Alumno Bíblico–Testigo de Jehová hacia el matrimonio y la familia, es muy posible hacerlas parecer insatisfactorias emocionalmente y algo extrañas, al menos antes de la década de 1950. Pero al examinar estos temas uno siempre debe tener en cuenta ciertos factores. En primer lugar, como en prácticamente todos los demás aspectos de la historia y la vida de los testigos, hay que recordar que las enseñanzas de la Watchtower con respecto al sexo, el matrimonio y la familia han sido fuertemente coloreadas por preocupaciones apocalípticas como las del apóstol Pablo expresadas en 1 Corintios 7. No sólo aconsejó el celibato, sino que en el versículo 29 afirma: "Además, esto digo, hermanos, el tiempo que queda se reduce. De ahora en adelante que los que tienen esposas sean como si no tuvieran ninguna". En segundo lugar, como se señala en el capítulo 2 con respecto a charles y María Russell, también fueron influenciados por ideas victorianas estrictas que a menudo consideraban que la sexualidad era algo "poco espiritual". Pero después de haber dicho esto, debe reconocerse que los sentimientos personales y puntos de vista de los primeros cuatro presidentes de la Torre de Vigilancia y, más recientemente, los de los miembros del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová también, han tenido mucho que ver con la formación de los Estudiantes Bíblicos– Testigo de Jehová hacia Las actitudes de la sexualidad, el noviazgo y el matrimonio.

Aunque C.T. Russell parecía entender las necesidades sexuales de los miembros de la comunidad de Estudiantes de la Biblia, a pesar de su comportamiento amoroso con Rose Ball generalmente tenía poco interés en el sexo, lo consideraba más animalista que espiritual, y después de su ruptura legal con su esposa se volvió extremadamente sensible sobre las relaciones hombre-mujer. Naturalmente, sus actitudes tuvieron un impacto importante en el pensamiento de un gran número de estudiantes bíblicos tempranos. Por ejemplo, según los informes de testigos envejecidos y estudiantes bíblicos que estaban vivos durante la era Russell, las parejas emularon a los Russell y vivieron juntos como marido y mujer sin tener relaciones sexuales.

La perspectiva de Russell sobre el sexo y el matrimonio fue bastante templada en comparación con la de Rutherford. El juez obviamente consideraba a las mujeres como inferiores "que deberían mantener su lugar adecuado". Su sesgo probablemente surgió del resentimiento hacia María Russell, a quien consideraba rebelde, su propia no-relación

con su esposa durante muchos años y, finalmente, su visión paternalista de la naturaleza de la "verdadera religión". Respetando el último factor nombrado, escribió: "El padre representa a Jehová, de quien proviene todo lo bueno, mientras que la madre representa la organización de Dios, utilizada para Sus buenos propósitos y Su gloria."[39] Además, el segundo presidente de la Watch Tower creía que "poner a las mujeres en primer lugar en los asuntos de la religión y en los concilios de Estado tiene mucho que ver con destruir lo sagrado del hogar y con apartar a los hombres de Dios".[40]

Las mujeres estaban bien, según Rutherford, siempre y cuando tomaran la obra de predicación y permanecieran subordinadas en el hogar y la congregación. Si se mantuvieran solteras y se convirtieran en precursoras, tanto mejor. Pero no debían ser objeto de adulación o de amor romántico. Tal cosa sólo las llevaría (y los jóvenes incondicionales también) fuera del servicio de Dios y al negocio mundano de hacer el hogar y la crianza de las familias en el mejor de los casos. En el peor de los casos, podría convertirlos en orgullosas "Jezabeles" que intentarían interrumpir el "orden teocrático adecuado" en la organización de Jehová.

Hasta qué punto Rutherford llevó su punto de vista sobre estos asuntos se muestra en un artículo en *la Edad de Oro* del 27 de enero de 1937 que apoyó plenamente en *La Atalaya*.[41] Hablando específicamente sobre el amor romántico, *La Edad de Oro* proclamó: "Pero, ¿qué encontramos almacenado en el vasto almacén de hecho que se encuentra detrás de este encantador exterior? Innumerables asesinatos perpetrados por 'amor'. Anfitriones de suicidios debido al "amor" no correspondido o difunto. Infidelidades y divorcios provocados por el "amor" por algún otro hombre o mujer. Fíjense en la multitud de tiranías mezquinas ejercidas por sus seres queridos sobre sus "amantes", las decepciones, los odios, los celos y los disturbios en ausencia. Por último, pero no menos importante, tenga en cuenta el hecho de que el "amor" incluso ha cambiado el curso de las naciones".[42]

En un curioso sentido de irrealidad, el artículo de *la Edad de Oro* acabada de citar – "Esa ilusión llamada amor" – sugirió que la única manera correcta de tener un matrimonio arreglado era como se había hecho en el antiguo Israel: por los padres de los novios. Por lo tanto, las personas solteras no debían tocar a una persona del sexo opuesto, no intercambiar confidencias, y reconocer que estar enamorado es como las "tácticas" del adicto al opio o "beber demasiado libremente en bebidas alcohólicas". "Entonces", dijo *la Edad de Oro*, "despojado de todo su glamour, ¿qué encontramos en lugar de amor? Encontramos 'deseo', en muchos casos tan fuerte como para ser debidamente llamado 'lujuria'". Luego, para concluir, la revista de los Testigos dijo que **"las**

personas consagradas de Dios hacen bien en abstenerse del matrimonio a menos que se encuentren continuamente atormentadas por el deseo de tener relaciones sexuales, en cuyo caso deben casarse". Uno se pregunta, por supuesto, cómo podrían lograr esto sin el cortejo tan severamente condenado por la sociedad. ¿Realmente esperaba el juez que los hombres testigos que no tenían padres para arreglar sus matrimonios el acercarse a las mujeres con la cándida declaración de que necesitaban tener relaciones sexuales y luego proponer matrimonio? Evidentemente si: "Para aquellos de los más jóvenes o mayores que tienen que casarse *en este sentido*, que se deshagan del asunto con franqueza y honestidad... evitando la plaga, los delirios y las ilusiones del 'amor' llamados así y el noviazgo, que traen reproches sobre el santo nombre de Jehová." [43]

Este consejo tuvo un efecto dramático en la vida familiar de los Testigos de Jehová, y durante los años 1930 y 1940, las relaciones marido-esposa entre ellos eran a menudo bastante malas. Los hombres testigos frecuentemente descuidaron a sus esposas tanto espiritual como materialmente como fue señalado en ese momento por Herbert Stroup.[44] Dado que la "creación de amor" fue condenada con tal severidad por la sociedad, sus relaciones sexuales a menudo deben haber sido afectadas negativamente también.

Los que más sufrieron con frecuencia fueron los jóvenes testigos fieles a quienes se les dijo una y otra vez que debían *renunciar a todo*, incluido el matrimonio, por el bien de la obra de predicación. Dado que el Armagedón estaba cerca, tal vez sólo unos meses o a lo sumo a pocos años de distancia, deberían esperar *si es posible* esperar a establecer un hogar y una familia en el Nuevo Mundo.[45] Si mostraban signos de querer casarse, estaban bajo una intensa presión social para no hacerlo. A veces, cuando un joven precursor, hombre o mujer, se casaba, sus compañeros precursores mostraban su desprecio al pasar el día de la boda predicando el reino de Jehová de puerta en puerta en lugar de asistir a la ceremonia[46].

Las parejas jóvenes, que se habían mostrado incapaces de evitar la "lujuria" hasta después del Armagedón, a menudo se encontraron bajo una presión igualmente fuerte para no tener hijos. Poco después de su matrimonio, muchas jóvenes testigos serían llevadas a un lado por una serie de "hermanas" mayores que le asegurarían que "ahora no es el momento de tener hijos". Después de todo, Cristo no dijo: "Ay de las que den de mamar en los últimos días."

Rutherford tenía igualmente poca preocupación por la familia y las obligaciones familiares. En 1938, un joven de dieciocho años, Robert

Whitney, escribió al juez para pedir consejo. Anteriormente había presentado una solicitud para navegar en el buque misionero australiano *lightbearer* de la sociedad y se le había dicho que podía unirse a su tripulación. Pero Whitney se sentía obligado a sus padres. Su padre, que había sufrido un "choque de proyectiles" durante la Primera Guerra Mundial, quería que le ayudara a trabajar en la granja hipotecada de la familia. Su madre sufría de una fuga en el corazón. Sus hermanos, de trece y cuatro años, eran demasiado jóvenes para trabajar en la granja. Así que sus padres lo necesitaban desesperadamente y buscó el consejo de Rutherford. Rutherford, sin embargo, no vio ningún problema en el asunto. Al actuar como si nunca hubiera leído los comentarios de Jesús acerca de la obligación de uno con los padres en Mateo 15:1–9, declaró sin rodeos: "Un convenio de hacer la voluntad de Dios tiene prioridad sobre todos los acuerdos, contratos u obligaciones anteriores. Es decir, el acuerdo de hacer la voluntad de Dios debe realizarse y a nada debe permitírsele interferir... Esto se aplica a todas las personas, sin tener en cuenta el sexo o la relación familiar."[47] Por supuesto, al afirmarlo, asumió que él, Joseph Franklin Rutherford, sabía que la voluntad del Señor era que todo Testigo hiciera *proselitismo bajo la dirección de la sociedad*, sin importar las consecuencias para la familia o la persona.

Nathan Knorr tenía una visión muy diferente del sexo, el matrimonio y la familia. Aunque estaba afectado -algunos dirían cicatrices- psicológicamente por la ideología de la era Rutherford y siempre estaba preocupado por los asuntos sexuales, cambió las actitudes de la sociedad hacia el matrimonio de una manera dramática. A principios de la década de 1950, Hayden Covington, entonces considerado por la mayoría de los Testigos como un héroe, comenzó a establecer una nueva tendencia al casarse. Poco después, Knorr siguió su ejemplo y, por lo que, puso fin a la posición anti matrimonial de la Watchtower. Así, las bodas se hicieron populares entre los Testigos de Jehová de una manera que no habían sido durante años.

Knorr y los que lo rodean fueron más allá de poner un nuevo y positivo ejemplo. Bajo su liderazgo, la sociedad llegó a enseñar que la familia era la unidad básica de la sociedad teocrática de los Testigos de Jehová,[48] y se dio un consejo mucho más encantador a las parejas casadas.[49] En última instancia, se sugirió que estaba perfectamente bien para Testigos para tener hijos en "estos últimos días".[50] En un cambio importante de lo que había ocurrido en la época de Rutherford, la sociedad llegó a insistir en que los matrimonios de Testigos fueran reconocidos *legalmente* en la medida de lo posible. Las uniones consensuadas reconocidas religiosamente de la era Rutherford –

entonces consideradas bastante apropiadas por muchos[51]–se convirtieron en asuntos de vergüenza. Por lo tanto, si una pareja no se casara de acuerdo con la ley durante la mayor parte de la administración de Knorr, serían expulsadas.[52]

Algunos de los viejos conceptos del amor romántico aparecieron gradualmente en la literatura de la sociedad. Por ejemplo, se prestó mucha atención a la Canción de Salomón en las conversaciones públicas dadas tanto en las convenciones como en los salones del reino. Si bien continuó siendo alegoría en la forma típica de los Testigos, sin embargo, la sociedad comenzó a utilizarla como base para la instrucción sobre el modo "adecuado" de cortejo y amor entre el hombre y la mujer. Así que, bajo Nathan Knorr, el amor romántico fue rehabilitado, aunque bajo las más estrictas de las salvedades moralistas.

A pesar de estos cambios, mucho se ha conservado del pasado que afecta a la comunidad de Testigos aún hoy. La soltería todavía se alienta "si uno puede hacer espacio para ella". Los matrimonios jóvenes se desalientan con vigor[53] y el control de la natalidad sigue promoviéndose sutilmente entre las parejas sin hijos. Porque si no tienen hijos, pueden seguir siendo precursores o cumplir alguna otra asignación de predicación a tiempo completo.[54] Además, todavía hay fuertes matices de la era Rutherford en el consejo de la sociedad sobre el cortejo. Cuando las parejas solteras comienzan a ir juntas, se les aconseja evitar acariciar y besar.[55] De hecho, durante un tiempo en la década de 1970, incluso se les aconsejó que evitaran tocarse entre sí o tomarse de la mano.[56] Sin embargo, los años Knorr vieron la santificación del matrimonio entre los Testigos, y las personas que ahora sienten la necesidad de encontrar un compañero se les alienta a orar sobre el asunto para que puedan encontrar uno "maduro en la fe".

Por estas razones, los matrimonios dentro de la congregación suelen ser ocasiones de gran gozo. Además, cuando las personas que han estado viviendo juntas en uniones consensuadas o de derecho común se casan oficialmente antes de ser bautizadas, como deben ser, sus bodas son consideradas con una luz más positiva por todos los Testigos. Curiosamente, las parejas que se van a casar eligen la forma que sus bodas tomarán en cooperación con los ancianos de la congregación local. Por lo tanto, las bodas de Testigos generalmente siguen las formas básicas de las que se llevan a cabo en las comunidades que no son Testigos donde viven las respectivas parejas de Testigos. Si es posible, la ceremonia de matrimonio tiene lugar en el salón del reino; nunca se lanzan confeti, arroz o flores, [57] y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y glotonería están estrictamente prohibidos en las

recepciones de bodas. Así que, también, es la costumbre de brindar por la novia. En algunas partes del mundo, como el oeste de Canadá, los bailes de boda de los Testigos son comunes a pesar de la actitud bastante negativa de la Sociedad Watchtower hacia la mayoría de los bailes.

Después del matrimonio, la pareja se domiciliara, si es posible, en un hogar separado. A partir de entonces se espera que el esposo provea a su esposa en un sentido físico y espiritual. La esposa debe cuidar el hogar y obedecer a su esposo como "al Señor". Cuando los niños vienen, se espera que ambos padres los amen, los cuiden y los formen en los preceptos de su fe. Por lo tanto, los hogares testigos están dominados por hombres, pero con la salvedad de que el esposo-padre debe "amar a su esposa como el Cristo hace la congregación". Por lo tanto, el movimiento de liberación de las mujeres recibe poco aliento entre los Testigos de Jehová. Sin embargo, las familias de Testigos como tales son generalmente razonablemente felices. Las esposas, ya sea en blanco, las sociedades europeas o el resto del mundo, son normalmente bien tratadas.

Karla Poewe ha demostrado que en Luapula, Zambia, las mujeres testigos confían en sus maridos en un grado inusual para las mujeres en esa sociedad. Pero lo que es quizás más importante acerca de los hallazgos de Poewe con respecto a la comunidad de Testigos de Zambia es que ella demuestra que las enseñanzas de La Watch Tower han creado un conjunto completamente nuevo de relaciones familiares que hacen que los matrimonios sean mucho más estables y los divorcios más raros.[58] Y aunque tales resultados dramáticos no se han producido en la mayoría de las otras partes del mundo, la Sociedad Watchtower afirma, probablemente muy correctamente, que sus enseñanzas a menudo hacen que las familias sean más felices y saludables. Por supuesto, la sociedad no admite, al menos directamente, que a veces es responsable de la fricción y ruptura familiar, un asunto que se discuten a continuación.

Los niños nacidos en hogares de Testigo suelen recibir una gran cantidad de cuidados e instrucción religiosa. Se espera que sus padres estudien regularmente la Biblia en casa con ellos semanalmente, que estudien el texto bíblico de *Examinando las Escrituras diariamente*,[59] para ofrecer oración en la mesa y a la hora de acostarse, para discutir historias bíblicas con ellos, e inculcar los principios de la Cristianismo. Además, los niños serán llevados a reuniones congregacionales regulares, a convenciones de Testigos y, cuando tengan la edad suficiente, en la obra de predicación puerta a puerta. Como resultado, la mayoría de los niños Testigos de familias celosas crecen conociendo

literalmente docenas de textos bíblicos por memoria y las doctrinas básicas de su fe.

Dado que la familia es tratada como la unidad básica de la congregación, los diversos miembros de la misma son continuamente ayudados y animados a cumplir con sus respectivas responsabilidades religiosas. Los esposos y los padres deben "tomar la iniciativa", y si no lo hacen, recibirán consejo. En primer lugar, se les recuerdan sus deberes por las Escrituras leídas en las reuniones y por la literatura de la sociedad, gran parte de la cual da buenos consejos con respecto a la vida familiar. Sin embargo, si un esposo y padre testigo no asiste a las reuniones, no informa regularmente sus actividades de predicación a la congregación, o no prevé el bienestar físico o espiritual de su familia, los ancianos de la congregación pueden acercarse a él y discutir estos asuntos con él directamente. Si su esposa crea problemas congregacionales o sus hijos son rebeldes o indisciplinados, es posible que se le niegue ciertos privilegios de congregación y reciba una severa amonestación.

Se espera que las esposas estén sujetas a sus maridos, que mantengan el hogar familiar limpio, que cuiden a los niños, que se vistan modestamente, -aunque en el atuendo común de la sociedad más grande en la que viven-, y que participen en la obra de predicación y en esas áreas de responsabilidad abiertas a ellas en la congregación. Aunque pueden responder preguntas en las reuniones cuando se les pide, nunca deben enseñar directamente en sus congregaciones, ni nunca son nombrados como ancianos o siervos ministeriales. Las esposas suelen llevar a cabo la mayor parte de la obra de predicación realizada por los publicadores de congregación y con frecuencia visitan a los enfermos, cuidan a los pobres y entretienen. A los testigos, la buena esposa se describe en Proverbios 31:10–31.

A los niños se les enseña obediencia a los padres, a las autoridades escolares, a la policía y, sobre todo, a los ancianos dentro de la congregación. Se les instruye, como nunca, que toda esa obediencia es relativa; deben respetar a Dios por encima de todo, y si los padres u otros les ordenan violar un principio cristiano, "deben obedecer a Dios en lugar de a los hombres". Así que mientras que los Testigos se crían ahora con un profundo respeto por la autoridad secular, también se les enseña que su lealtad final debe ser a Jehová. No tienen ninguna duda de que tal lealtad también significa *obediencia completa* a su organización, tanto celestial como terrenal.

Mientras que la Sociedad Watchtower considera que el matrimonio de Testigos manifiesta una "imagen positiva", hay muchas tensiones

en el modo de la familia Testigo. Aunque ni la sociedad ni la mayoría de los Testigos de Jehová lo admitirían, esas tensiones son en el fondo el resultado de las propias políticas en curso de la sociedad. Si bien Knorr santificó el matrimonio y lo incorporó al tejido básico de la "sociedad teocrática" en lugar de considerarlo como un obstáculo para la obra de predicación, nunca la sociedad ha visto las necesidades de las personas dentro del matrimonio ni la relación matrimonial como de importancia primaria. Por lo tanto, la familia sigue siendo algo que refuerza los objetivos fundamentales de la sociedad -el "orden teocrático" y el trabajo de predicación– en lugar de como un final adecuado en sí mismo. Así que, si bien el matrimonio puede ser sagrado para los Testigos de Jehová, ciertamente no es un sacramento que por su propia naturaleza conferiría gracia a los creyentes. Por lo tanto, la sociedad sigue dando consejos y aplicando políticas que a menudo son francamente poco saludables para las relaciones familiares. Algunos ejemplos lo demostrarán.

En primer lugar, debido a las extremas presiones organizativas y comunitarias sobre los jóvenes para que comiencen a ser precursores inmediatamente después de su graduación de las escuelas secundarias en tierras desarrolladas, muchos se casarán y tendrán un hijo tan pronto como sea posible. Sólo así pueden encontrar un medio socialmente aceptable para evitar esas presiones dentro de la comunidad de Testigos. Pero esto, por supuesto, significa que muchas de las parejas que entran en esos matrimonios tempranos son bastante inmaduras y con frecuencia incapaces de proveer para sí mismas y sus hijos. Por lo tanto, deben contar con el apoyo de sus padres y a veces convertirse en una carga para ellos.

Además, debido a las tensiones que se producen por la inmadurez y la frecuente incapacidad de los esposos jóvenes para proveer a sus familias debido a la falta de habilidades o educación, muchas de estas familias sufren discordia y se vuelven espiritualmente apáticos. A menudo los matrimonios de testigos jóvenes, en los Estados Unidos en particular, terminan en divorcio. Si bien no hay estudios estadísticos sobre este asunto, tanto la sociedad como los Testigos de Jehová en general son muy conscientes del problema de los matrimonios jóvenes y tratan de desalentarlos.[60] De hecho, el asunto ha recibido atención constante en las convenciones y salones del reino durante muchas décadas. Pero Bethel no parece reconocer que, por su presión incesante de predicar, produce muchos de estos matrimonios jóvenes y su posterior interrupción.

Sobre este último punto, Heather Botting, en una tesis doctoral en

antropología religiosa, relata un caso de estudio en el que una joven pareja canadiense incluso se involucra en relaciones prematrimoniales con el objetivo de quedar embarazada de la niña y obtener el permiso para casarse. De esa manera, de acuerdo con sus propias declaraciones, fueron capaces de evitar los requisitos de la congregación, como la obra de predicación puerta a puerta, y finalmente fueron capaces de aislarse de su congregación. Aunque fueron severamente reprendidos por los ancianos locales, evitaron la expulsión cuando el joven afirmó que habían tenido relaciones sexuales sólo una vez "en un ataque de pasión". De esa manera pudieron mantener contactos familiares y otros contactos sociales dentro de la comunidad de Testigos, pero se les prohibió hacer proselitismo público- exactamente lo que querían[61].

Si bien este es sin duda un caso extremo de un tipo que no ocurre a menudo, sin embargo, demuestra qué efectos puede tener la presión de la sociedad para predicar en la juventud testigo, las relaciones sexuales y el matrimonio. Sugiere por qué muchos padres testigos que son muy conscientes de las tensiones organizativas que se ponen en sus hijos están ansiosos por verlos casados a edades tempranas, incluso a pesar de las recomendaciones de la Watchtower y las fulminaciones más que ocasionales de ancianos y Superintendentes de circuito. Los padres también prefieren ver a sus hijos e hijas casados que enfrentar la posibilidad de expulsión por fornicación.

A veces la política de dominación masculina de la sociedad también tiene efectos negativos. Por lo general, se les dice a las mujeres que soporten a los esposos testigos y no testigos, incluso cuando sufren palizas y otras formas de abuso.[62] Así se han producido bastantes casos de ancianos que respaldan a esposos en contra de sus esposas, incluso cuando los esposos han sido culpables de abusar de ellas. Ciertamente, la sociedad no es directamente culpable de esto porque está ansiosa de promover la armonía familiar si es posible. Sin embargo, los ancianos locales a menudo están tan comprometidos con las políticas de la Watchtower de dominación masculina que a veces, como J.F. Rutherford, consideran a una mujer como "un manojo de pelo y una bolsa de huesos" y exigen que se someta a todo tipo de maltrato.

De lo anterior sería un error sugerir que la familia típica Testigo nunca se ha convertido en la unidad cálida y de apoyo en la que se han convertido muchas familias judías ortodoxas, familias católicas piadosas y muchas familias cristianas evangélicas. Aun así, la mayoría de las familias de los testigos parecen ser más "utilitarias" que afectivas en la naturaleza. Aunque ahora hay un énfasis en las "relaciones saludables" en el hogar de Testigo, no se da gran importancia a la

familia como tal. Dado que los Testigos de Jehová no celebran días festivos, las reuniones familiares tienden a ser poco comunes. Además, dado que pocos graduados de universidades, se involucran en las artes, o participan en actividades deportivas, poco sentido del orgullo familiar se desarrolla en torno a los logros de los miembros destacados de la familia. Por último, no se presta mucha atención a la familia extendida, ya que en la mayoría de los casos muchos parientes cercanos no serán creyentes.

A pesar de las reformas de los años Knorr, uno de los problemas actuales de la Sociedad Watchtower ha sido con respecto a la familia del Testigo. En lugar de desarrollarla de tal manera que pudiera servir como un medio primario por el cual la mayoría de los Testigos jóvenes se nutrirían espiritualmente y apoyarían para mantenerlos dentro de la comunidad – como lo han hecho con éxito los mormones y muchos evangélicos – se han utilizado más como un escuadrón de soldados teocráticos para promover el trabajo de predicación que cualquier otra cosa. Así, como se señaló anteriormente, hay una gran pérdida de hombres y mujeres jóvenes de la comunidad de Testigos cuando crecen hasta la edad adulta.[63] Los lazos familiares parecen hacer poco para detener esta marea y tampoco el intenso adoctrinamiento infantil que muchos que se van recibieron cuando fueron Niños.

Educación

Las actitudes de los testigos hacia la educación son algo ambiguas. Comenzando con C.T. Russell, mientras que los estudiantes bíblicos respetaban en gran medida muchos aspectos de la escuela académica y ciertos estudios académicos, también fueron críticos con lo que se enseñó en las universidades de Europa y América a finales del siglo XIX y principios del XX. Russell fue muy negativo hacia los seminarios religiosos de su época y la enseñanza de la evolución. Para él y para los Testigos de Jehová desde entonces, el darwinismo ha sido un **bête noire** (anatema) particular. Además, los estudiantes y testigos de la Biblia nunca han creído que la educación superior es necesaria para la formación de predicadores y evangelistas: ¿no eran los apóstoles "hombres sin letras y del vulgo"? Por lo tanto, Russell aconsejó que los estudiantes de la Biblia no enviaran a sus hijos a universidades, colegios o incluso a la escuela secundaria. En 1910 declaró: Mi consejo es, entonces, dar a sus hijos una educación hasta el límite de la escuela pública, ni siquiera tratando de llevarlos a través de la escuela secundaria, ya que reciben un montón de Crítica Superior [sic] en las escuelas secundarias, y no pasará mucho tiempo antes de que la tengan en las escuelas comunes también".[64]

Poco cambió entre los Testigos de Jehová durante el tiempo de Rutherford. Si algo el juez era más anti-intelectual que su predecesor. Pero bajo Knorr se hizo hincapié en mejorar los conocimientos y las habilidades educativas de los Testigos. Consideró que, para ser predicadores y ministros, los Testigos individuales deben elevar sus niveles educativos. Por lo tanto, supervisó el desarrollo de las escuelas del ministerio teocrático y el colegio misionero de Galaad. En las tierras donde muchos Testigos eran analfabetos, se establecieron clases de lectura congregacionales. Sólo en África se enseñó a muchos miles de personas a leer y escribir.[65] Hoy en día la sociedad sigue insistiendo en la importancia de la educación básica.

Durante años, algunos padres de los Testigos Americanos han retirado a sus hijos de los ambientes "mundanos" de algunas escuelas secundarias norteamericanas por temor a la violencia, el "culto a las drogas" y la "baja moral" entre muchos estudiantes de secundaria. Aunque la Sociedad Watchtower indicó que el asunto era finalmente uno para ser decidido por ellos, por los padres, aconsejó severamente que los niños Testigos se mantuvieran en la escuela hasta que se graduaran[66].

Sin embargo, el antiguo espíritu anti-universitario de la Watchtower persiste como se ha demostrado tan vívidamente, y la sociedad sigue haciendo hincapié en el valor de los estudios prácticos. Los niños han sido constantemente alentados a estudiar carpintería, mecánica automotriz, o alguna otra vocación en la escuela secundaria o secundaria, mientras que las niñas han quedado impresionadas con el valor de los estudios de secretariado. Estos temas, según la sociedad, permiten a los jóvenes adultos entrar en el campo del evangelismo precursor inmediatamente después de graduarse de la escuela secundaria y les permiten también proveer para sí mismos y las futuras familias si más tarde deben casarse. Extrañamente, los líderes de los testigos parecen no estar dispuestos a reconocer o simplemente no preocuparse de que muchos jóvenes tienen poca o ninguna aptitud para los temas "prácticos" sugeridos por la sociedad y en años posteriores han llegado a resentirse amargamente que no fueron entrenados para profesiones más adaptadas a sus intereses y habilidades.

Es cierto que la sociedad nunca ha puesto una prohibición absoluta de la asistencia a la universidad y numerosos testigos de voluntad fuerte han obtenido educación universitaria. Pero la presión para dejarla es a veces muy grande. Los ancianos y superintendentes del circuito con frecuencia han predicado públicamente contra la educación

superior, mientras que los ancianos y otros publicadores a veces le han hecho la vida extremadamente desagradable a los estudiantes de los Testigos que asisten a la universidad. De hecho, como resultado, ha habido muchos casos en los que tales estudiantes se vieron obligados a abandonar sus programas de estudio o abandonar la comunidad de Testigos por completo. Un becario postdoctoral en microbiología y estudiante en la Harvard Divinity school afirma: "Fui testigo de Jehová durante 5 años y medio y serví como precursor de tiempo completo durante parte de ese tiempo. Yo era demasiado joven para ser considerado para cualquier posición del tipo de anciano y nunca fui completamente confiable porque era un estudiante universitario. Como usted es ciertamente consciente, la calidad académica no es fomentada por *la Sociedad*. Me fui en 1976 después de ser maltratado por la congregación en Ithaca, N.Y., donde era estudiante".[67] Una mujer casada que ahora vive en California da un relato similar:

> Fui la primera joven de los Testigos en Montreal en ingresar a la universidad (1965). La crítica que se produjo fue amarga. Pero cuando les dije a los Testigos que tenía la intención de continuar mis estudios ya que McGill [Universidad] estaba financiando cinco años de trabajo de posgrado para mí, mamá y yo fuimos automáticamente rechazadas. A partir de entonces, la persecución, la injusticia, la iniquidad y el acoso psicológico, particularmente por parte de los siervos, se volvieron tan feroces [que] Madre y yo tuvimos que irnos para conservar nuestra cordura. Hasta el día de hoy no he oído hablar de haber sido oficialmente expulsada. Sin embargo, le pedí a uno de mis siervos de la congregación y a un siervo del circuito que abandonara mi casa y que amablemente nunca volviera en base a que ¡me dijeron que definitivamente manifestaba el espíritu de independencia de Satanás![68].

En la mayoría de los países desarrollados y tal vez incluso en algunas tierras subdesarrolladas, los niveles educativos de Testigo parecen estar algo por encima de la media, aunque esto ciertamente no es cierto en los Estados Unidos. Que a menudo son artesanos o de clase media y que ponen tanto énfasis en la capacidad de leer, escribir, hablar y estudiar les da ventajas sobre muchos de sus vecinos. Además, dado que deben tomar conciencia de las ideologías de otras personas a través de su trabajo de predicación, a menudo desarrollan una conciencia de ciertos aspectos de las sociedades en las que viven y que los miembros de religiones menos misioneras no tienen. Como resultado, muchos Testigos inteligentes se interesan mucho en la educación a todos los niveles a pesar de las fulminaciones de la sociedad contra las formas superiores de la misma. James Beckford hace la siguiente observación: "Sin querer hacer pretensiones de precisión injustificada, entonces, parece razonable inferir que los Testigos de Jehová muestran un grado

inusualmente alto de interés en la educación adicional de una variedad de formas." [69]

También hay algunos datos psicológicos que sugieren que los niños testigos son altamente creativos. En un estudio de la "creatividad" entre los niños de doce años en el Australian Journal of Personality de marzo de 1973, Kathleen Dewing informó: "En particular, un número desproporcionadamente grande de niños altamente creativos eran testigos de Jehová. Cuatro niños de esta muestra total de 394 eran miembros de esta secta, y los cuatro mostraron una gran capacidad creativa. La chica que obtuvo la puntuación total más alta en las pruebas de Torrance, y la niña que fue la única niña, hombre o mujer, que fue incluida en el 20 por ciento superior de las cinco medidas de rendimiento, fueron los Testigos de Jehová".[70]

Uno podría, por supuesto, descartar la muestra como demasiado pequeña para ser estadísticamente significativa, pero los estudios personales de los hijos testigos de Jehová a lo largo de los años me llevan a creer que hay cierta validez en estos hallazgos. Tal vez Dewing tenía razón al sugerir que las situaciones de conflicto a las que se enfrentaban los niños Testigos en la escuela por asuntos tales como los ejercicios patrióticos los hacen más alerta y discriminatorios que otros niños. La difunta Barbara Grizzuti Harrison sugirió, sin embargo, que la creatividad de los niños Testigos puede ser causada por la "represión sexual". "La sexualidad rigurosamente reprimida en la pubertad conduce a una vida de fantasía fuertemente coloreada", afirma. Por lo tanto, "la imaginación de testigos muy jóvenes es alimentada y disparada por las ricas imágenes de destrucción y creación con las que viven". En consecuencia, dice Harrison: "No es de extrañar que la tensión producida por el choque entre la certeza dogmática alimentada por la fuerza y la confusión interior, y la fricción creada por las reglas de los socialmente aislados contra el mundo, pueda ser, por un tiempo, tensión creativa".[71] el argumento de Harrison parece más que un poco tenso, sin embargo; es difícil creer que la creatividad de los niños de doce años de los testigos se desarrolle repentinamente, a crecimiento completo, como Atenea de la cabeza de Zeus, en la pubertad. Pero sin duda tiene un punto que respetar del colorido mundo ideológico en el que crecen los niños Testigos. Sin embargo, tanto Dewing como Harrison pueden perder otro punto bastante simple. Los niños testigos son muy disciplinados y al menos hasta su adolescencia se recomienda encarecidamente tener éxito en la escuela. Sin embargo, a menudo es la propia creatividad y curiosidad educativa tan evidente en Los niños y jóvenes de los testigos lo que hace que muchos de ellos abandonen el movimiento. Barbara Grizzuti Harrison comentó: "La tragedia es que los jóvenes testigos creativos no podrán explorar o cumplir su

potencial, a menos que, para ellos, el nudo [de la fe testigo] se desate".[72] Y para muchos hace justamente eso.

Entretenimiento, Artes y Literatura

Las actitudes de los Oficiales Testigos hacia diversas formas de entretenimiento son bastante negativas. Especialmente es así con respecto al atletismo y el deporte en general. En un pequeño folleto titulado la *Escuela y Testigos de Jehová* que fue publicado en 1983, la Sociedad Watchtower afirma: "Los testigos de Jehová aprecian el valor de los cursos de educación física durante el horario escolar".[73] Pero entonces deja claro que los niños y jóvenes testigos deben ser desalentados de cualquier implicación en los deportes organizados:

***** sj pág. 23 Actividades extracurriculares *****

> Sin embargo, al mismo tiempo los padres Testigos piensan que con frecuencia las escuelas dan demasiado énfasis a los deportes. Por eso, en la educación que dan a sus hijos, los padres tratan de moderar el énfasis que se da al logro atlético. Esperan que sus hijos deseen seguir carreras de ministros de Dios, no de atletas. Por eso, en cuanto a las horas que sus hijos tienen después de la escuela, los padres Testigos los estimulan a darlas principalmente al desarrollo de intereses espirituales, más bien que a sobresalir en algún deporte.
>
> Creemos que la participación en los deportes organizados expondría a los jóvenes Testigos a asociaciones malsanas. También creemos que el espíritu de competición de los deportes modernos —la ideología de que 'el ganar no lo es todo, sino lo ÚNICO que se debe procurar'— tiene efectos dañinos. Por eso, si los jóvenes Testigos tienen necesidad de recreo adicional, sus padres los estimulan a buscar tal recreo con compañeros de creencia, sí, "junto con los que de corazón limpio invocan al Señor". (2 Timoteo 2:22.) [74]

En cuanto a convertirse en porristas o reinas de bienvenida, el folleto de la sociedad dice:

***** sj págs. 23-24 Actividades extracurriculares *****

> En los eventos atléticos las personas que dirigen los vítores de los partidarios de los equipos tienen la responsabilidad de iniciar los frenéticos vítores de la muchedumbre a favor de una escuela. También estimulan a las personas a adorar héroes y las dirigen en ponerse de pie para el himno estudiantil. Los

> testigos de Jehová consideran impropio el hacer esto. De manera similar, creemos que el que una joven Testigo sirviera de reina de belleza violaría principios bíblicos que muestran que es impropio glorificar a criaturas humanas. (Romanos 1:25; Hechos 12:21-23.) [75]

Las danzas, los clubes escolares y las obras escolares están desalentadas para los jóvenes, y las citas están prohibidas. *la escuela y los Testigos de Jehová* argumentan, en lo que debe parecer términos insultantes para muchos maestros y administradores de la escuela a quienes se les dio el folleto, que para que los niños o jóvenes testigos de Jehová participen en bailes escolares, clubes o obras de teatro podrían colocarlos en ambientes con "asociaciones inmundas".[76]

Naturalmente, lo que hacen estas restricciones es amortiguar el interés de los Testigos de Jehová, jóvenes y mayores, en los deportes, diversas actividades sociales, baile y el teatro. Aunque ir a ver la mayoría de los eventos deportivos o una obra no está absolutamente prohibida, la asistencia a tales es mal visto por muchos Testigos como "una pérdida de tiempo teocrático precioso" y por lo tanto algo mundana. Si bien el baile tampoco está prohibido por completo, está circunscrito por tantas regulaciones y advertencias que muchos Testigos nunca aprenden o, si lo hacen, rara vez se involucran en él. Muchas formas de danza moderna y "baile cercano" que implica el contacto corporal con cualquier persona, otra que su compañero de matrimonio o un familiar inmediato se dice que son inapropiados. Con frecuencia se sostiene que es para para invocar a Satanás, la pasión sexual o ambos[77].

Esto significa que los Testigos de Jehová son constantemente bombardeados por artículos en la literatura de la Watchtower y discursos en salones del reino y convenciones sobre los males de escuchar varios tipos de música moderna en la radio, la televisión o las grabaciones; [78] sobre la naturaleza moralmente baja la de la mayoría de las películas;[79] y sobre la importancia de limitar la visualización televisiva.[80] Significativamente, la última se considera tanto pérdida de tiempo como un peligro moral y durante mucho tiempo fue referida por ancianos testigos estrictos y superintendentes de circuito como "el ojo del diablo".

Lo que todo esto significa es que para muchos jóvenes Testigos hay pocas oportunidades de desarrollar talentos atléticos, musicales o artísticos. Hacerlo haría que fueran marcados oficial o extraoficialmente por sus compañeros creyentes como "inmaduros", "mundanos" o "rebeldes". Si un joven testigo se dispone a convertirse en un atleta

profesional, encontraría la vida en la comunidad del Testigo muy dura; y convertirse en un músico profesional, actor o artista sería casi igual de difícil. En el pasado era posible aprender a tocar cualquiera de una variedad de instrumentos musicales con la esperanza expresa de que uno pudiera convertirse en miembro de una de las orquestas que se utilizaban para dirigir multitudes de testigos en el canto de "canciones del reino" en el circuito, distrito, y las convenciones internacionales. Sin embargo, en la década de 1970, la Watchtower Society decidió que los miembros de esas orquestas pasaban demasiado tiempo practicando música en las asambleas y no tiempo suficiente escuchando a los oradores de la sociedad. Así, las orquestas fueron reemplazadas por música pregrabada. Así que hoy en día, a menos que uno quiera aprender a tocar el piano (utilizado en la mayoría de los salones del reino), realmente u ostensiblemente quiere enseñar música como una profesión a tiempo parcial, siendo precursor, o toma algo como la guitarra amateur, hay poco espacio dentro de la comunidad de Testigos para el desarrollo de aptitudes musicales. En lo que se refiere al canto amateur profesional o incluso pulido, también se desaconseja, aunque no tan desdichadamente. Los coros simplemente no están permitidos en los salones del reino, y nunca se espera que nadie tome lecciones de voz. Hacer que un grupo o un individuo, especialmente una mujer, se ponga delante de una congregación para guiarlo en el canto se consideraría que da demasiado protagonismo a individuos o, peor aún, a un individuo específico. En consecuencia, la mayoría de los testigos cantan bastante mal, un hecho demostrado una y otra vez tanto en los salones del reino como en las convenciones de Watchtower.

¿Qué pasa con los conversos Testigos que son atletas profesionales, músicos o artistas? Estos, hay que decir, generalmente se les da algo así como una dispensación popular de Testigos para seguir practicando sus profesiones, y los Testigos ordinarios se deleitan al afirmar que algunos prominentes en el mundo se han convertido en uno de ellos. De hecho, es tan grande el deseo de muchos miembros de la comunidad de Testigos de tener personas famosas o destacadas dentro de sus filas de que los rumores falsos a menudo han abundado entre ellos sobre la conversión de artistas conocidos. Por ejemplo, durante mucho tiempo se afirmó inexactamente que la estrella de canto estadounidense Glen Campbell era un testigo, y algunos llegaron a afirmar que lo habían visto en las convenciones del distrito. Pero la Sociedad Watchtower no ha estado ansiosa por explotar las conversiones genuinas de muy pocas personas prominentes a los Testigos de Jehová en los mundos atléticos o de entretenimiento, excepto de una manera: para que renuncien públicamente o al menos reduzcan sus carreras seculares para convertirse en publicadores activos y precursores. Así, con el paso de los años, *La Atalaya* y *¡Despertad!* han publicado una serie de artículos

de atletas y músicos que han utilizado para demostrar cómo se ha intercambiado el "éxito en el mundo" por el ministerio de los Testigos de Jehová[81].

Normalmente, los atletas tienden a renunciar a su participación en los deportes poco después de convertirse en Testigos de Jehová, en parte porque las carreras atléticas son generalmente de corta duración en cualquier caso y en parte porque son alentados por otros Testigos a hacerlo. Hay ciertas excepciones, sin embargo, como en los casos de Venus y Serena Williams que se tratarán a continuación. Lo mismo ocurre con los artistas y músicos, sin embargo, de los cuales hay un número. En los Estados Unidos, por ejemplo, la actriz Eve Arden, el artista de jazz George Benson y Prince han sido o son conocidos por ser Testigos, al igual que varios miembros de orquestas populares y bandas de baile. Pero esas personas rara vez hacen mucho de su fe, al menos a la prensa y a los medios electrónicos; hacerlo violaría el importante canon de la Watchtower de que uno nunca debe llegar a ser demasiado prominente dentro de la comunidad de Testigos, excepto como oficial de la Watchtower. Así, en el pasado, una sola persona, la actriz de televisión Teresa Graves, fue utilizada por la sociedad para promover los intereses de los Testigos. En varias ocasiones habló públicamente en contra de la persecución de sus hermanos en Malawi. Sin embargo, a lo largo de los años, la sociedad le permitió sumergirse en el anonimato público después de convertirse en precursora.

Michael Jackson, quizás el artista más famoso en los tiempos modernos, violó el canon anti-prominencia de la sociedad y ciertamente causó tanto a la sociedad como a muchos Testigos mucha consternación al hacerlo. Aunque fue conocido en el pasado por ascetismo personal, vegetarianismo, continencia sexual y negativa a consumir drogas o alcohol, rompió muchas reglas escritas y no escritas de la Watchtower. Sus trajes, fiestas de la época del nacimiento, alguna vez asociación con la actriz Brooke Shields, la aparición pública con el presidente estadounidense Ronald Reagan, y su extraña fijación en la película "criatura espacial" E.T.- todo bien publicitado - ofendió a los funcionarios de los Testigos. Pero más serio desde su perspectiva, si es posible, fue el hecho de que un culto a la personalidad se desarrolló alrededor de Jackson y que produjo el video "Thriller" en el que se transformó en una "persona gato" y los espíritus en un cementerio llegaron a la vida. Por lo tanto, se le vio como haberse "exaltado a sí mismo" y haberse involucrado con el "demonismo" a pesar de un descargo de responsabilidad que aparece al principio de "Thriller" afirmando que no cree en lo oculto.

Sin duda en la respuesta parcial a las actividades de Jackson y el culto juvenil que se desarrolló a su alrededor, la sociedad tomó una posición fuerte. La edición del 1 de mayo de 1984 de La Atalaya (pp. 23–28) criticó la música contemporánea y haciendo un culto a las personalidades. Además, pidió a todos los Testigos que destruyeran álbumes y videos con referencias verbales o visuales a brujas, demonios o diablos y los desalentaba de imitar a "músicos mundanos" en "vestir, acicalar y hablar usando camisetas o chaquetas que anuncian tales artistas intérpretes o actores."

Sin embargo, esto fue sólo el comienzo de las acciones de la sociedad con respecto a Michael Jackson. El 2 de enero de 1984, la sociedad respondió una carta de Michael Pagano de St Louis, Misuri, diciendo: "Se ha advertido a la sociedad que Michael Jackson es un miembro bautizado de la congregación cristiana. Sin embargo, su ser uno de los Testigos de Jehová no debe ser interpretado por nadie como que la Sociedad o congregación con la que está asociado aprueba o respalda la música que canta o toca, o todos los aspectos de su estilo de vida." Entonces, al tratar de inexactamente insinuar que Jackson era un nuevo converso en lugar de haber sido criado como testigo en un hogar de Testigo, la sociedad comentó: "Como ustedes son bien conscientes, algunas personas que llegan al punto de dedicación y bautismo todavía tienen algunos hábitos y formas que caracterizan a la 'vieja personalidad que debe ser despojada'. (Efesios 4:22–4; Colosenses 3:7–10) Estos ajustes deben seguir realizándose después del bautismo, como un progreso individual hacia la madurez. El cristianismo debe ser un modo de vida y no debemos usar nuestra libertad cristiana como "ciego para la maldad". En una bofetada final en la música y las actuaciones de Jackson, la sociedad entonces aconsejó: "En cuanto a la necesidad de evitar la música que degrada, te remitimos al artículo que apareció en las páginas 22-28 de la edición del 1de mayo de 1984 de La Atalaya. Los peligros de perseguir modas e idolatrar a los seres humanos se discuten en el número del 8 de diciembre de 1964, de ¡Despertad!, páginas 5-8, y el artículo en las páginas 598 del 1 de octubre de 1968, número de La Atalaya."

Después de la escritura de la carta anterior, los informes de prensa aparecieron en el sentido de que Jackson fue "censurado públicamente" por su conducta por su congregación natal en California. El tabloide Globe (de West Palm Beach, Florida), en su número del 20 de marzo de 1984 (pág. 5), declaró específicamente" GLOBE se ha enterado de que el grupo religioso, al que pertenecen Michael, su madre y sus tres hermanas, lo han censurado porque teme su estilo de vida recluido, que incluye el ayuno, el vegetarianismo, los enemas de hierbas y el baile frenético: pinta la fe con una luz extraña". Luego citó al portavoz de la

Watchtower William Van De Wall en Brooklyn y a los Testigos individuales en el condado de Ventura, California, y Las Vegas, Nevada, todos los cuales fueron abiertamente críticos con el joven artista. ¡Y para demostrar que esta no era sólo otra historia sin fundamento publicada por la prensa sensacionalista, en mayo de 1984 ¡Despertad! publicó una disculpa de Jackson por hacer "Thriller".[82]

A pesar de todo esto, la sociedad continuó enfrentando un dilema con respecto a Michael Jackson. No mostró abiertamente voluntad de abandonar su carrera, y disciplinarlo demasiado severamente o expulsarlo, con toda probabilidad habría creado un alboroto público. Además, había buenas razones para creer que había estado haciendo grandes contribuciones monetarias a la Sociedad Watchtower que no querían perder. Sin embargo, los oficiales de la sociedad deben haber estado bajo una enorme presión para tomar medidas contra él desde dentro de sus propias filas y por los testigos conservadores en general que no querían que Jackson tuviera una influencia demasiado dramática en sus hijos. Así que tal vez fue una suerte para la sociedad que el joven cantante pop, evidentemente herido por las azotes públicas y privadas que le dieron sus hermanos, renunció a su asociación con los Testigos de Jehová.

Recientemente los campeones de tenis de fama mundial, Venus y Serena Williams, han roto el canon de los Testigos de no ser demasiado prominente públicamente. Venus ha declarado acerca de ser Testigo:

> Bueno, creemos, es como el tenis. No puedes ir una vez al mes y esperar que tu juego esté en la cima. Tienes que reiterarlo todo. Creemos en una buena asociación, en la asociación con otros Testigos, en no involucrarnos demasiado con personas que no tienen las mismas creencias y los mismos valores que nosotros. Vamos a reuniones tres veces a la semana. Nos animan. Aprendes allí, aprendes más, simplemente sigues aprendiendo hasta que tengas una mejor comprensión de las cosas. Supongo que sabe qué hacemos testimonio casa por casa. No puedo hacer eso en absoluto porque [normalmente] estoy en el camino. *Cada vez más popular, no sé si puedo ir casa por casa. Estoy pensando en eso.*[83] (se ha añadido cursiva)

Lo que es impresionante en el caso de las Williams es que su congregación natal y la Sociedad Watchtower no han hecho nada sobre Venus y Serena. Tal vez han aprendido del caso de Michael Jackson que hacerlo sería imprudente de una manera de relaciones públicas. Por supuesto, las hermanas no han hecho nada tan sorprendente como Michael Jackson, aunque los berrinches de temperamento público de Serena no han sido un buen anuncio para ella como testigo de Jehová.

Los gustos literarios entre los Testigos de Jehová tienden a ser particularmente estrechos. La Sociedad Watchtower prohíbe la lectura por parte de los Testigos de cualquier cosa que sea sobre-crítica a la sociedad o a sus enseñanzas, especialmente si está escrita por un ex Testigo, un llamado "esclavo maligno" o "apóstata".[84] Además, todo lo que sea ligeramente pornográfico o rayando en lo indecente se considera altamente inapropiado. Por lo tanto, la sociedad tiene su índice *Librorum Prohibitorum* o lista de libros prohibidos como lo hizo la Iglesia Católica antes del Concilio Ecuménico Vaticano II. Pero además de eso, desalienta abiertamente la lectura de publicaciones mundanas que no son necesarias para la fe y pueden tomar demasiado tiempo para estudiar las publicaciones de la Biblia y Atalaya. A menudo se lleva a cabo de manera bastante ingenua tanto por los portavoces de la sociedad como por los Testigos ordinarios que uno puede obtener el equivalente de una universidad o educación universitaria únicamente leyendo cuidadosamente *¡Despertad!* y *la Atalaya*. Por lo tanto, muchos testigos rigurosos lealistas limitan su lectura a lo que les llega de la sociedad y de su periódico local. Algunos de estos pueden suscribirse a revistas como *Reader's Digest* y *The National Geographic Magazine.* Pero las novelas románticas, las revistas de estilo y de moda, e incluso revistas de noticias como Time, Newsweek y revistas de noticias en otros idiomas además del inglés a menudo se consideran "no edificantes". Sin embargo, sería erróneo sugerir que esas actitudes son representativas de todos los Testigos. Muchos mejor educados y más urbanos, por supuesto, tienen gustos de lectura más liberales y leen lo que eligen en la privacidad de sus hogares. Pero a menos que sean particularmente independientes, incluso generalmente limitarán sus apetitos por la lectura a obras de naturaleza "práctica" o científica en lugar de historia, ficción, obras de teatro, o poesía. En efecto, a menos que hayan leído los grandes clásicos literarios de las sociedades en las que viven antes de convertirse en Testigos, se les ha exigido que lo hagan en la escuela, o sean excepcionales, la mayoría probablemente nunca los leerá en absoluto. Para el publicador o precursor promedio, si él o ella es consciente de ellos, Chaucer y Shakespeare son demasiado "obcenos", Dante demasiado católico, Dostoievski y Goethe demasiado involucrados con lo oculto, y la mayoría de los escritores modernos demasiado decadentes. A los Testigos de Jehová en general "la vida es real; la vida es seria; y su objetivo no es la tumba" – es más bien alabar a Jehová y reivindicar su nombre leyendo la literatura de la Watchtower y colocándola en las puertas.

Valores Morales y Relaciones Sociales

Los valores morales de los testigos son en cierto modo liberales, en la

mayoría de los demás muy estrictos. Pero son las reglas legalistas de la comunidad las que hacen que los Testigos de Jehová sean verdaderos sectarios según lo definido por Bryan Wilson. Dado que no tienen prohibiciones contra ningún alimento – excepto aquellos que contienen sangre – o cualquier bebida como té, café o bebidas alcohólicas, no hay estilos de vestimenta peculiares, y no hay prohibiciones absolutas contra la mayoría de las formas de entretenimiento, rara vez son inmediatamente distinguibles de los demás en los lugares donde viven. Sin embargo, todos los Testigos verdaderos sienten una constante sensación de alienación del mundo que se acentúa por el hecho de que hay muchas cosas que *imperativamente no deben hacer* y muchas otras que *no deben hacer.*

Desde el punto de vista de la ocupación solamente, teóricamente ningún Testigo puede servir en el ejército, trabajar en el empleo directo de otra organización religiosa, ocupar cargos gubernamentales electivos, trabajar en una fábrica de municiones, producir o vender tabaco, ciertos deportes violentos como el boxeo o la lucha libre, o participar en actividades de juego o aquellas que impliquen la explotación comercial del sexo. Además, no debe unirse a un partido político, votar por funcionarios públicos, cumplir con el deber de jurado, asistir a corridas de toros, cercar, defender el himno nacional, saludar a la bandera, ofrecer brindis, fumar, masticar tabaco, usar drogas alucinógenas, celebrar fiestas, participar en relaciones sexuales inapropiadas (según lo definido por la Watchtower Society), aceptan una transfusión de sangre, o, como se mencionó anteriormente, participan en ciertos tipos de baile o escuchan ciertos tipos de música.

Estas y muchas otras restricciones, además del consejo constante de la sociedad de participar en la obra de predicación, ayudan a recordar prácticamente a todos los Testigos que él es separado, distinto y apartado de "el mundo". En consecuencia, la mayoría de los testigos tienden a pensar que la sociedad fuera de su propia comunidad es decadente y corrupta. Por lo tanto, toda crisis política, económica y militar es vista como otra señal de que el mundo está llegando rápidamente a su fin y está fuera de reparación. Esto a su vez significa para los Testigos de Jehová que deben mantenerse separados del "sistema de cosas condenado" de Satanás. Por lo tanto, la mayoría tiende a socializar en gran medida, aunque no totalmente, dentro de la comunidad de Testigos.

Por supuesto, para el testigo promedio su comunidad es ante todo su congregación local. Porque la vida gira en torno al salón del reino. Aunque los salones del reino son generalmente estructuras más sencillas y bajas (a veces adornadas con Atalayas) que nunca sirven

como centros sociales como lo hacen otras iglesias, sin embargo dominan la vida de quienes las asisten. Es cierto que en ellos sólo se celebran reuniones de congregación, funerales y bodas. Pero debido a que tanta actividad de Testigo gira en torno a las cuatro reuniones regulares y el encuentro regular para la predicación, lo que ocurre en el salón del reino local se vuelve fundamental para el establecimiento de la mayoría de las relaciones sociales dentro de la congregación. Por lo tanto, las personas y las familias planificarán actividades religiosas y no religiosas con otras personas cuando se reúnan para la adoración o para la obra de predicación.

Esto significa que al desarrollar relaciones dentro de la congregación o, como mucho, con otros Testigos, los Testigos de Jehová recortan su asociación con los "mundanos", algo que la Sociedad Watchtower alienta. De hecho, la sociedad ha llegado a instar a los testigos a cortar todos los lazos sociales con los forasteros, excepto los que involucran negocios e intentos de convertirlos. Sin embargo, nunca ha sido realmente capaz de obtener la plena conformidad de la comunidad de Testigos sobre este asunto. Como resultado, la Atalaya de 15 de julio de 1960 declaró:

***** w60 15/7 pág. 433 párr. 6 Busque las asociaciones correctas *****

6 todavía hay los que creen que pueden permitirse el buscar la asociación de amigos o parientes mundanos para divertirse. Pero ¿cómo puede el cristiano “despojarse de la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior” y “revestirse de la nueva personalidad que fue creada de acuerdo con la voluntad de Dios en verdadera justicia” al continuar asociándose con los que todavía tienen deseos engañosos? (Efe. 4:22-24) Más bien, “no sean *socios* de ellos; porque en un tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz con respecto al Señor. Sigan andando como hijos de la luz. . . Sigan asegurándose de lo que es acepto al Señor; y *dejen de participar* con ellos en las obras infructuosas que pertenecen a las tinieblas.” (Efe. 5:7-11) Pedro también aconsejó a uno a “vivir el resto de su tiempo en la carne, ya no para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. . . . Porque ustedes no siguen *corriendo* [o asociándose] con ellos en este derrotero. . . ellos están perplejos y siguen hablando abusivamente de ustedes.” Debemos ser como extranjeros y residentes temporarios en lo que concierne a la conducta de esta generación. —1 Ped. 4:2-4; 2:11, 12. [85]

Muchos testigos han tratado de obedecer al dictado de la sociedad sobre este asunto y han reducido al mínimo los contactos sociales con los no testigos. Al mismo tiempo, muchos familiares y asociados han

cortado sus lazos con sus familiares o conocidos de la familia Testigo porque a menudo saben que son considerados como "hijos de la oscuridad" y resienten los intentos continuos de convertirlos cuando no quieren ser Convertido. Por lo tanto, en gran medida, muchos miembros de la comunidad Testigo están, como ha señalado Raymond Franz, "herméticamente sellados" del mundo exterior, al menos en lo que respecta a las actitudes y los procesos de pensamiento.

Hay que reconocer que esto no es cierto para toda la comunidad. Muchos se niegan a romper lazos con viejos amigos y parientes a pesar de los deseos de la sociedad. Otros utilizan en silencio la excusa de las relaciones comerciales para desarrollar estrechos lazos sociales con los no testigos. Como se señaló anteriormente, a veces los jóvenes de ambos sexos saldrán en cita con los "mundanos" con el matrimonio como el fin a la vista. En muchos casos, tratarán sinceramente de convertir a esos posibles compañeros de matrimonio, pero en otros simplemente pasarán por las mociones de hacerlo mientras ellos mismos están en el proceso de dejar el redil de Testigos.

Naturalmente, el aislamiento social es difícil de mantener para los Testigos de Jehová, ya que, salvo en algunas zonas del África central, deben relacionarse constantemente con los no testigos. Además de eso, hay otros factores dentro de sus propias congregaciones que pueden hacer que los Testigos busquen asociaciones externas. Con frecuencia, las congregaciones locales estarán dominadas por personalidades autoritarias o serán acosadas por una buena parte de la "política teocrática" y las luchas internas. Por lo tanto, la vida en el interior no es el "paraíso espiritual" que la Sociedad Watchtower quisiera hacer que lo sea. En consecuencia, para lograr una existencia más feliz, ciertos Testigos volverán su atención al "mundo" y a los "amigos del mundo".

Las relaciones comerciales de los Testigos de Jehová con otros Testigos a menudo también son inestables. En primer lugar, es difícil trabajar con alguien a diario, adorar con él cuatro veces a la semana, unirse a él en la obra de predicación y relacionarse con él socialmente sin tomar conciencia de sus faltas. En pocas palabras, la familiaridad con frecuencia genera desprecio. No es de extrañar, entonces, que muchos Testigos no entrarán en socios comerciales con co-creyentes.

Este es sólo un aspecto del problema. Durante sus años como precursores y precursores especiales muchos jóvenes Testigos se ven obligados a encontrar formas de ganarse la vida mientras continúan sus actividades evangelísticas. Por lo tanto, muchos de ellos entran en ocupaciones seculares que son altamente competitivas. Por ejemplo, en

los últimos cincuenta años literalmente miles norteamericanos y otros testigos han entrado en lo que comúnmente se llama "el negocio de la limpieza". Eso simplemente significa que han hecho contratos para hacer trabajos de conserje para tiendas, teatros y otros negocios por la noche, y por lo tanto pueden tener sus días libres para hacer proselitismo. Debido a que el número de empleo es grande y el número de puestos de trabajo limitados, se ha producido mucha competencia, a veces de naturaleza despiadado, entre los hermanos Testigos. Además, el espíritu del capitalismo a menudo ha superado el pensamiento de muchos jóvenes precursores. En varias ciudades de Canadá y Estados Unidos, algunas incluso se han convertido en empresarios de la conserjería y han construido "imperios" de la limpieza mediante la sub exportación de empleos a otros precursores. En algunos de esos casos, estos empresarios evangelistas han obtenido ingresos considerables, pero, entonces, se han vuelto impopulares con muchos de sus hermanos por almacenar tesoros en la tierra en lugar de en el cielo.

Otros – de nuevo, en particular, precursores – han utilizado sus habilidades como evangelistas para convertirse en vendedores exitosos. Con frecuencia se involucran en algunos trabajos de ventas a tiempo parcial, mientras que son precursores, y luego gravitan a una ocupación o negocio secular a tiempo completo. Naturalmente, esto hace que muchos de ellos sean fuertemente influenciados por los instintos competitivos del capitalismo y con frecuencia traten a otros Testigos como competidores en lugar de como hermanos cristianos. Así que las tensiones pueden y a menudo se desarrollan en las relaciones comerciales entre los Testigos de Jehová.

De hecho, lo que sucede a menudo en estos casos es que los instintos empresariales que se han desarrollado de manera involuntaria entre muchos de los Testigos más celosos para sobrevivir como evangelizadores precursores entran en confrontación directa con otros, igualmente importantes valores comunitarios. Incluso al Testigo más sencillo le resulta difícil entender cómo un "hermano" puede adorar a su lado cuatro veces a la semana y, sin embargo, participar en una competencia empresarial despiadada con él en el mundo del trabajo de un día donde debe ganarse la vida. Así que se genera una buena parte del resentimiento, lo que a veces interrumpe las relaciones personales de la congregación.

Las relaciones empleador-empleado de los testigos a menudo tampoco son buenas. Ambas partes tienden a esperar un mejor trato o servicio que el de los forasteros. A menudo, también, tienden a confundir las relaciones maestro-siervo con las religiosa-fraternas del salón del reino.

Las malas relaciones entre el empleador y los empleados a menudo no causan conflictos internos dentro de las congregaciones de Testigos. Porque, aunque algunos grandes empresarios emplean regularmente a otros Testigos, la mayoría de los pequeños empresarios probablemente no lo hacen. Además, a muchos trabajadores no les gusta trabajar bajo sus hermanos religiosos. Son muy conscientes de las posibilidades de conflicto y declararán en privado que "no trabajarán con o bajo un hermano". Con toda probabilidad, muchos también quieren estar lejos de aquellos que se dedicarán constantemente a monitorear su comportamiento personal para determinar si están actuando como buenos Testigos de Jehová o no. Por lo tanto, debido a que los Testigos de Jehová generalmente no funcionan bien juntos en el mundo secular, al menos en las naciones desarrolladas, se ven obligados y a veces eligen llevar gran parte de sus vidas fuera de los estrechos confines de la "sociedad teocrática".

Conducta Moral

La rigurosidad con la que se gobiernan los Testigos de Jehová los obliga a vivir vidas que son generalmente muy morales. Desde que Nathan Knorr se convirtió en presidente de la Watch Tower Society en 1942, la sociedad ha puesto un gran énfasis en la honestidad personal, la integridad empresarial y desde 1962, en la obediencia tanto a la autoridad secular como espiritual. Además, cada Testigo se hace constantemente consciente de que no debe "traer reproches a Jehová o a su organización".[86] Por lo tanto, a lo largo de los años, los Testigos han ganado una merecida reputación de comportamiento moral. Por ejemplo, en los campos de concentración del Tercer Reich, los nazis podían confiar en ellos como sirvientes personales cuando no podían confiar en otros.[87] Como Karla Poewe ha subrayado, se destacan por la honestidad en el África central y, si se quiere creer en los informes de prensa, en el norte América también.

Es muy difícil medir la honestidad y el comportamiento moral, pero tanto desde la reputación como desde la observación, la mayoría de los Testigos ordinarios llevan vidas que son altamente ejemplares desde el punto de vista de sus vecinos, así como de su propia comunidad. Si se puede hacer alguna crítica sobre ellos en estos ámbitos es **1)** que su moralidad es una dictada en gran medida por los caprichos del Cuerpo Gobernante y puede, por lo tanto, y a menudo cambia, y **2)** tienden no sólo a ser críticos con los de afuera, sino también de los compañeros Testigos. Como dice Jerry Bergman: "Los Testigos de Jehová tienden a ser ambos muy críticos con el mundo, que claramente ven que no siguen su conjunto de reglas, y muy críticos de sus compañeros testigos, que tampoco están a la altura de la imagen ideal de un testigo

pintado por la sociedad de los Testigos.[88]

Hay otro factor para la moralidad de los testigos que también es digno de mención. Tanto los de afuera como los que comparecen a menudo señalan el orgullo casi increíble y la rectitud manifestada por muchas personas con autoridad dentro de su comunidad. Así que los oficiales de testigos y los ancianos de todos los niveles son frecuentemente acusados de farisaísmo de la peor clase. Pero si bien esta crítica puede estar dirigida adecuadamente a muchos líderes de Testigo sobre la base de los datos históricos presentados en capítulos anteriores, no debe aplicarse al publicador Testigo promedio que suele ser un individuo verdaderamente manso y decente[89].

Finalmente, la vida entre los Testigos ordinarios parece mucho más estable moral y socialmente que entre los escalones superiores del movimiento. El consumo continuo de alcohol es probablemente menos común entre los publicadores congregacionales, por ejemplo, que, en Bethel, casas de la sucursal, e incluso entre los superintendentes de distrito y circuito.[90] Ni la vida está tan bien prescrita ni la política de la iglesia tan intensa, en menos en la mayoría de los casos.

Actitudes Raciales y Étnicas

Uno de los más orgullosos alardes de Los Testigos de Jehová es que están libres de prejuicios étnicos o raciales. Hablando de condiciones en Sudáfrica, ¡Despertad! revista del 22 de septiembre pagina 26 de 1979 declaró: "la unidad racial no es mera 'tolerancia superficial', sino que está profundamente arraigada en el sentimiento de los Testigos. Durante décadas, muchos testigos blancos han trabajado como misioneros con testigos locales negros. Se ha desarrollado un vínculo de amor genuino".[91] Y parece haber muchas pruebas que respalden esta alegación. Por ejemplo, desde el día de C.T. Russell, los Estudiantes Bíblicos y los Testigos de Jehová apelaron durante mucho tiempo a los judíos, algunos de los cuales se unieron a sus filas y se vuelven prominentes entre ellos. Los negros, los asiáticos orientales de muchos orígenes y los indios americanos también se han convertido en testigos en gran número con la creencia general de que la comunidad de testigos estaba y está bastante libre de prejuicios. Como se reconoce generalmente, el número de negros entre los testigos en los Estados Unidos es desproporcionadamente grande en comparación con el número de negros en la población total.[92]

Sin embargo, los Testigos de Jehová han sido acusados de ser hipocráticos en asuntos de tolerancia étnica y racial. Los ex-Testigos

especialmente los han censurado con respecto a este asunto. Barbara Grizzuti Harrison afirma que la sociedad y sus líderes siempre han sido antisemitas[93] mientras que Bonnie Gaskill y Toni Jean Alquist Meneses van mucho más allá. Afirman:

> La Atalaya, al igual que los mormones, también declaró que Dios había maldecido a los descendientes de Canaán con piel negra y los había destinado a ser siervos de los demás. Leemos que esta servidumbre es algo positivo cuando dicen: "No hay siervo en el mundo tan bueno como un siervo de buen color, y el gozo que obtiene al prestar servicio fiel es una de las alegrías más puras que hay en el mundo". (LA EDAD DE ORO [AHORA ¡Despertad!]) 24 de julio de 1929, pág. 207) ¿No es de extrañar que los gobiernos africanos negros odien a la racista blanca Sociedad Watchtower? Su odio por la Sociedad no se basa en la religión, sino en la política y la raza. La tragedia es que los Testigos Africanos negros son los que sufren, no la Sociedad Watchtower. Siempre son los hermanos los que sufren tanto[94].

Los Testigos de ex-Jehová no son los únicos que acusan a la sociedad de prejuicios étnicos y raciales. Escribiendo en 1945, Herbert Stroup declaró con valentía: "Los judíos también son odiados por los Testigos". Stroup afirmó: "Prevalente entre los Testigos es la noción de que todos los judíos son ricos. Incluso se cree que los refugiados que han escapado a este país de la persecución en el extranjero trajeron consigo montones de dinero". Sin embargo, admitió: "A pesar de esta actitud generalmente desfavorable, que es, de hecho, a veces compartida por los propios Testigos judíos, el movimiento es capaz de satisfacer a sus miembros judíos que encuentran su teología la expresión natural y desarrollada de judaísmo esencial.[95] Respecto a los negros, Stroup afirmó: "Más a menudo los negros son aceptados y tolerados, pero no tomados en confianza íntima, y no hay negros en posiciones influyentes en la configuración de la organización." [96]

En 1955 Werner Cohn hizo comentarios aún más duros sobre las actitudes raciales de Witness. En una reseña del libro de Los testigos de Jehová: *La Nueva Sociedad Mundial* de Marley Cole publicado en *El nuevo líder* del 17 de octubre de 1955, Cohn escribió:

> Hasta los últimos años, a los negros no se les permitía asistir a convenciones regulares de la organización, sino que se les proporcionaba, en su lugar, con asambleas separadas de Jim Crow. A día de hoy, hay "empresas" separadas (grupos locales) para los miembros negros en todos los estados del sur y de la frontera; incluso tan al norte como Asbury Park, N.J., los Testigos Negros están segregados. Cuando visité la sede central de Brooklyn de la organización hace unos dos años, sólo dos de los más

> de 400 empleados de la sede eran negros. El liderazgo nacional superior de la organización es completamente blanco; y en una de sus raras referencias directas a los negros, la organización se ha declarado en contra del matrimonio racial[97].

Entonces, ¿cuáles son los hechos detrás de estas afirmaciones y contrademandas? En primer lugar, el intento de Barbara Grizzuti Harrison de pintar a Charles T. Russell como un antisemita ignora por completo los tiempos en los que vivió. De la misma manera, Abraham Lincoln podría ser descrito como anti-negro. En todo caso, Russell era un filo-semita de primer orden y fuertemente influenciado por Paul S.L. Johnson, un hombre criado como un judío religioso.[98] Segundo, aunque se vio afectado en cierta medida por las actitudes actuales, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que Los caucásicos para ser intelectualmente superiores a los miembros de otras razas, así como la mayoría de las personas blancas en su tiempo. En todo caso, Russell estaba por delante de la mayoría de sus contemporáneos en este tema[99]. El caso es menos claro con Rutherford y Knorr. Ambos parecían haber tenido una actitud de amor-odio hacia los judíos,[100] y aunque simpatizaban con los negros, ninguno tenía un respeto particular por ellos, al menos intelectualmente.[101] Es difícil decir cómo se sentía Frederick Franz en tales asuntos, pero, en general, parecía ser más abierto tolerante con las personas de otros antecedentes étnicos y raciales. Siempre le gustaba viajar, mezclado bien con personas de otras culturas, y, por supuesto, a menudo era capaz de hablar con otros grupos de idiomas en sus propias lenguas - algo que ningún otro presidente de Watch Tower podía hacer.

¿Qué hay de la comunidad en su conjunto? En general, los testigos de Jehová son increíblemente tolerantes étnica y racialmente. Por lo que se refiere a los judíos, es probable que todavía haya un sentido más fuerte de identidad entre ellos y los Testigos que con cualquier otro grupo único. [102] Después de todo, la "tradición del pueblo elegido", que proviene directamente del judaísmo, es tanto una parte de su herencia como lo es la de los mormones y muchos protestantes fundamentalistas estadounidenses. Y hoy en día prácticamente no hay ningún caso de la segregación racial que Stroup y Cohn escribieron sobre décadas atrás.

Pero, ¿qué pasa con las críticas académicas a las actitudes étnicas y raciales de los Testigos, y las muy duras de Gaskill y Alquist Meneses? ¿No tienen fundamento? Probablemente muy poco, pero todos parecen haber pasado por alto varios factores. En primer lugar, sería muy sorprendente que los Testigos de Jehová, incluso hoy en día una comunidad compuesta en gran medida por conversos, no llevaran

consigo muchos de los valores y actitudes de las sociedades más grandes de las que han venido. Por lo tanto, a menudo se encuentra entre los Testigos ordinarios un cierto grado de prejuicio bastante encubierto hacia personas de otras nacionalidades o razas. Ocasionalmente uno puede escuchar a los Testigos, de rangos altos y bajos, hacer prejuicios raciales. Sin embargo, si la Sociedad Watchtower merece crédito general por algo, es que ha enfatizado el valor de la tolerancia étnica y racial entre sus seguidores en mayor grado que el caso de la mayoría de las otras organizaciones religiosas: los Baha'is y la Unificación Iglesia exceptuada. Rara vez, por lo tanto, las divisiones o problemas entre los Testigos a nivel congregacional u otros niveles de la vida comunitaria se presentan como resultado de cuestiones de lenguaje, etnia o raza.

Además, la segregación de testigos practicada en los Estados Unidos hasta finales de la década de 1950 y en Sudáfrica hasta el final del *apartheid* debe ponerse en perspectiva. Es cierto que los Testigos de Jehová han sancionado la segregación dondequiera que sea legal o socialmente sancionada, pero esto no es porque la hayan aprobado o, en general, la hayan querido. Más bien, lo han visto como un mal temporal que debe ser ignorado para predicar el evangelio del reino de Cristo. Al igual que el apóstol Pablo, que reconoció y aceptó la institución de la esclavitud romana, los Testigos sostienen que, para llevar a cabo su labor principal de predicar las buenas noticias, no deben envolverse en cuestiones políticas de derechos civiles. Porque si el mundo actual está terminando y un mundo nuevo completamente integrado está cerca, ¿por qué deberían preocuparse por esos males de la segregación que realmente no afectan a su adoración? Por lo que se refiere al matrimonio interracial, la sociedad ha sostenido que de ninguna manera está mal, pero ha argumentado realistamente que las personas que entran en esos matrimonios pueden encontrar graves dificultades por delante. Sin embargo, Cohn puede tener un punto cuando deduce que hay cierto grado de prejuicio en el consejo de la Watchtower contra el matrimonio interracial.

Peter Gregerson probablemente tiene razón en su evaluación de las actitudes étnicas y raciales de los testigos cuando afirma que si bien hay muy pocos prejuicios significativos en los "niveles inferiores" hay algunos "en la parte superior".[103] La evaluación de Werner Cohn del hecho de que en el pasado había pocos negros en el Brooklyn Bethel y ninguno en el liderazgo del movimiento Testigo era bastante preciso, y aunque ahora hay muchos trabajadores negros y latinoamericanos allí, el liderazgo sigue siendo casi totalmente blanco. Sólo un miembro del Cuerpo Gobernante es negro.[104] Así, algunos trabajadores y

extrabajadores negros y latinoamericanos de Bethel se han quejado de que el racismo existe en la sede mundial de los Testigos de Jehová. Además, hay quejas de que a veces los Testigos de Jehová de ciertos grupos étnicos dominan a Testigos de otras comunidades étnicas o raciales entre las que se asientan. Por ejemplo, los testigos ingleses-canadienses en posiciones de autoridad a menudo han afirmado que sus hermanos de habla francesa en Quebec han carecido de cualidades de liderazgo y a veces han sido bastante condescendientes con ellos. Americanos, australianos, británicos, canadienses, alemanes y otros testigos de origen del norte de Europa han mostrado a veces la misma actitud de condescendencia a sus hermanos africanos, asiáticos y latinoamericanos también.

Se puede preguntar, si la sociedad enseña tolerancia étnica y racial, ¿por qué el propio liderazgo y muchos de los Testigos más celosos practican una cierta intolerancia? Las respuestas parecen ser: los líderes más veteranos de los Testigos son hombres mayores cuyas actitudes se formaron en una época en la que la tolerancia étnica y racial era considerada como menos importante de lo que es hoy en día, y el Cuerpo Gobernante es un "en grupo" que funciona como una élite del poder que restringe su membresía socialmente y, por lo tanto, étnica y racialmente. Al igual que la Curia Papal en Roma, que estuvo dominada por los italianos durante siglos, la jerarquía de testigos está dominada por estadounidenses blancos junto con algunos otros de origen británico y europeo. Entonces, también, debido a factores culturales y educativos, los norteamericanos, los australianos y los europeos del norte a menudo han sido administradores y organizadores más eficientes que los miembros de muchas otras nacionalidades. Y dado que la Sociedad Watchtower pone tanto énfasis en la organización, no es de extrañar que aquellos Testigos con habilidades organizativas y educación deban mirar hacia abajo en esas otras comunidades étnicas o raciales que se perciben que tienen menos de ambas. Aun así, después de reconocer que existe cierta intolerancia, hay que subrayar que el grado de tolerancia étnica y racial entre los Testigos de Jehová es notable.

La Salud Mental de los Testigos

El tema de la salud mental entre los Testigos de Jehová merece mucho más estudio del que ha recibido. Por un lado, la Sociedad de la Watchtower afirma que los Testigos de Jehová están entre las personas más saludables desde un punto de vista psicológico, mientras que, por otro, algunos psicólogos y psiquiatras afirman que sufren de un grado desproporcionadamente alto enfermedad mental.

Del lado de la sociedad de este tema hay algunos casos sorprendentes de dureza psicológica. Por ejemplo, en su libro *La teoría y la práctica del infierno,* Eugen Kogon comenta que en los campos de concentración del Tercer Reich "no se puede escapar de la impresión de que, psicológicamente hablando, las SS nunca fue del todo igual al desafío que les ofrecían los de Testigos Jehová. "[105] Y los testigos alemanes no han sido los únicos en manifestar tal aversión dramática. Tanto sus hermanos japoneses como los canadienses mostraron el mismo espíritu al mismo tiempo[106] y desde entonces numerosas comunidades de Testigos han estado ante la persecución con asombrosa fortaleza. En particular, esto ha sido cierto para la comunidad de Malawi. Entonces, además de esos datos, no parece haber pocas razones para dudar de las afirmaciones de la sociedad de que al convertirse en Testigos de Jehová muchas personas han logrado un mayor consuelo y una mejor salud mental. [107]

Sin embargo, sería erróneo sugerir que los Testigos de Jehová no tienen ciertos problemas graves con la salud mental. Después de todo, al igual que con muchas religiones de mentalidad misionera, se jactan abiertamente de que atraen a personas que han sufrido graves privaciones sociales y psicológicas y a aquellos que han sido alcohólicos y drogadictos. Por lo tanto, no es de extrañar que algunas de esas personas traigan los efectos de sus viejos problemas a la comunidad de Testigos cuando son bautizadas. Pero además de ese hecho, no puede haber ninguna duda de que vivir como uno de los Testigos de Jehová, con sentimientos de alienación del mundo, causa un alto grado de estrés insano. Argumentar, al igual que algunos, que esto es sólo el reflejo de un "complejo de mártir" es injusto. Aunque algunos Testigos a veces pueden sentir que son perseguidos cuando no lo son, sufren una verdadera persecución y discriminación de la misma manera que gran parte de la comunidad judía fuera de Israel lo hizo en el pasado; y que ciertamente puede causar una buena parte de daño psicológico, particularmente a los niños.[108]

Además, hay factores característicos de la vida del Testigo que sin duda dan lugar a un grado de enfermedad mental. En muchas ocasiones, los precursores celosos han sacrificado su salud física y mental por un espíritu de devoción.[109] Algunos ancianos y publicadores también dan de sí mismos hasta el punto del agotamiento. La doctrina cristiana del sacrificio propio, admirable por sin duda, causa un serio estrés mental entre los Testigos de Jehová más devotos. Al mismo tiempo, las actitudes de superpietismo también tienen un efecto perjudicial en algunas de las personas que las manifiestan o en algunas de las que son objeto de su " justicia en demasía".

Todo esto es bien conocido por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová. Durante muchos años, varios abogados, médicos y otros profesionales han celebrado reuniones anuales cerradas con representantes del Cuerpo Gobernante para discutir cuestiones jurídicas y médicas relacionadas con su fe y hacer sugerencias a la autoridad suprema de gobierno de los Testigos. En una de esas reuniones, el Dr. Lawrence Onda, un psicólogo de California, pronunció un artículo inédito sobre "Selección de atención de salud mental" en el que llamó la atención sobre una serie de estudios psiquiátricos de salud mental de Testigos y declaró lo siguiente:

> Me gustaría considerar otra razón por la que el pueblo de Jehová tiene problemas mentales, pero quiero ser cauteloso de que algunos no malinterpreten las siguientes declaraciones. Tengo un tremendo amor, respeto y devoción por la verdadera organización de Jehová, pero puede contribuir o acelerar un problema existente en lugar de hacerlo mejor. ¿Qué enseñanza bíblica contribuye a empeorar un problema? Es la culpa. El pueblo de Jehová se enfrenta a un nivel más alto y, por lo tanto, tiene una mayor presión psicológica. El "mundo" dice, si te hace sentir culpable, des hazte de él. Pero tenemos que mantener el alto nivel de conducta cristiana en nuestras familias, la vida cotidiana y las personalidades. No podemos pensar un pensamiento equivocado sin sentirnos culpables. Si el Testigo se desequilibra, puede llegar a sentirse demasiado abatido y sentirse como un fracaso porque la perfección no se puede alcanzar en mente, cuerpo y pensamiento. En esencia, algunos de los "Amigos" se esfuerzan tanto por complacer a Jehová que se enferman mentalmente.

A pesar de la importancia de tales comentarios, que sugieren muy fuertemente que la declaración de la Sociedad Watchtower de que "los Testigos de Jehová son los más felices de las personas" está lejos de ser totalmente precisa, el Cuerpo Gobernante parece contento de ignorar los problemas de salud mental de los Testigos. Aunque ha suavizado su posición contra la medicina psiquiátrica, que anteriormente describió como "demoníaca",[110] en general sigue siendo hostil a todos los aspectos de esa terapia.[111] En particular, condena el uso del hipnotismo.[112]Al mismo tiempo, sigue proclamando que la mejor manera de encontrar la felicidad es convertirse en uno de los Testigos de Jehová a pesar del hecho de que muchos Testigos realmente no son personas muy felices o mentalmente sanas.

Las actitudes del Cuerpo Gobernante son, por supuesto, predecibles en este asunto dado el hecho de que los miembros de ese Cuerpo creen que están llevando a cabo una misión divina. Tienden a sentir que aquellos Testigos que tienen problemas psicológicos en respuesta a las

enseñanzas y prácticas de la Watchtower, o incluso a otros asuntos, normalmente deben estar sufriendo ya sea de sus propios pecados o de los ataques de los demonios, un concepto que es constantemente promovido en todos los niveles de la comunidad de Testigos. Así que cuando un testigo individual está profundamente deprimido – a veces debido a una dolencia física – y va a sus ancianos en busca de ayuda y consejo, con frecuencia lo interrogarán para determinar si ha estado practicando algún pecado secreto (como la masturbación o la lectura de revistas pornográficas), ha estado fallando en su estudio bíblico personal, su asistencia a la reunión, su ministerio puerta a puerta o, muy a menudo, si está sufriendo de algún ataque demoníaco.

Acciones como estas repetidas muchas, muchas veces por los ancianos Testigos en todo el mundo sin duda traen una gran cantidad de tensión creciente a aquellos que están deprimidos. Los testigos que ya han comenzado a cuestionar ciertas incoherencias en las enseñanzas de la Watchtower se ven especialmente afectados. No es de extrañar, entonces, que Jerry Bergman, escribiendo bajo el seudónimo Havor Montague, afirma: "En mi trabajo clínico con Testigos he notado una tendencia a que los Testigos mejor educados, más inteligentes y más concienzudos tengan problemas emocionales". Además, Bergman afirma que "un número de oficiales de los Testigos muy prominentes se han enfermado gravemente mentalmente, incluyendo varios oficiales de sucursal, muchos miembros del antiguo personal legal de la Sociedad, e incluso varios miembros de la junta directiva [de la Sociedad Watchtower]." [113]

Sin embargo, ciertamente no sólo son los más inteligente de entre los Testigos de Jehová que sufren una buena parte de la enfermedad mental. La creencia en el "demonismo" y la "influencia de demonios" que es tan común entre ellos tiene un poderoso efecto negativo en muchos menos intelectuales. Bergman afirma que "ha trabajado con muchos casos en los que la sugerencia de 'influencia del demonio' ha sido el factor que ha hecho que un testigo neurótico se vuelva completamente psicótico;" [114] y hay pocas razones para dudar de que tal temor pueda causar locura. La Sociedad Watchtower enseña que cualquier objeto utilizado en la "adoración falsa", como un crucifijo, un rosario, una imagen religiosa o un libro, puede estar "demonizado". Pero esto no es todo. La sociedad también afirma que objetos como ropa, mantas – casi cualquier cosa – pueden, si antes era propiedad de alguien que está ligado a Satanás, ser utilizados por los demonios para acosar a los Testigos de Jehová. Por lo tanto, cuando los Testigos emocionalmente inestables o a veces con problemas físicos, abordan a sus ancianos los ancianos instarán en encontrar alguna posesión "demonizada" y deshacerse de ella. Por lo tanto, no es raro que esas personas perturbadas quemen su ropa, se

deshagan de valiosas pinturas, adornos o muebles, y destruyan bibliotecas enteras de libros. A veces las preciosas reliquias se eliminan de esta manera. Curiosamente, la sociedad no parece pensar que los demonios se posesionen del dinero que los Testigos intercambian regularmente o los asientos públicos del inodoro en los que pueden sentarse, algo que lógicamente pasaría si los malos espíritus pueden usar objetos materiales para controlar la mente de las personas.

Con este trasfondo en mente, no es de extrañar descubrir que los estudios profesionales de La salud mental del Testigo sostienen que los Testigos de Jehová tienen un grave problema de salud mental. En su artículo "La influencia de la secta pesimista en la salud mental: el caso de los testigos de Jehová", Bergman afirma: "La tasa exacta de enfermedad mental entre los Testigos de Jehová es difícil de determinar, pero está claro que es significativamente mayor que la tasa para la población en su conjunto.[115] Más tarde en el mismo artículo, "estima que la tasa de enfermedad mental de los Testigos de Jehová es aproximadamente de 10 a 16 veces mayor que la tasa para la población general, no testigo".[116] Si bien estas declaraciones son bastante condenadoras, necesitan un análisis cuidadoso.

El estudio de Bergman se basa tanto en sus propios datos como en los de varios psiquiatras. Dos estudios que revisa tratan con jóvenes estadounidenses y testigos suizos que fueron encarcelados como objetores de conciencia. El primero de ellos, escrito por el estadounidense M. H. Pescor, afirma que "el 8% del número total de testigos encarcelados [en los Estados Unidos] fueron clasificados como psicóticos".[117] El segundo, del psiquiatra suizo J. von Janner, afirma que muchos de los Testigos a los que estudió estaban experimentando "un alto nivel de miedo, ansiedad, eran severamente introvertidos, eran solitarios o gravemente neuróticos".[118] Sin embargo, esos datos no implican necesariamente que la enfermedad mental sea más desenfrenada entre los Testigos de Jehová que otros. Algunas de las declaraciones en sus análisis de los hombres testigos son tan extremas que plantean preguntas con respecto a su objetividad. Además, el encarcelamiento es generalmente una experiencia tan perturbadora emocionalmente que es difícil entender por qué estos estudios se utilizan para determinar la salud mental de toda una comunidad religiosa.

Aparentemente más significativo, sin embargo, es otro artículo citado por Bergman que fue escrito por John Spencer y publicado en el *British Journal of Psychiatry*. Spencer afirma haber examinado los registros de todos los ingresos hospitalarios en todos los hospitales psiquiátricos de Australia Occidental durante un período de treinta y seis meses a

principios de la década de 1970. Entre los 7.546 pacientes mentales descubrió cincuenta a los que clasifica como "miembros activos del movimiento Testigos de Jehová". Como resultado, deduce que había 2,54 pacientes psiquiátricos por cada 1.000 australianos occidentales, pero que había 4,17 por cada 1.000 testigos en Australia Occidental. Por lo tanto, la enfermedad mental entre los Testigos de Jehová era mucho mayor que entre la población general[119].

Pero no sería ir demasiado lejos para describir la metodología utilizada por Spencer como completamente insatisfactoria. En primer lugar, no da ninguna definición de lo que quiere decir con un Testigo "activo", y sería notable si los registros hospitalarios de Australia Occidental diferencien entre los editores y otras personas que se consideran testigos de Jehová. Luego, también, determinó el número total de Testigos de Australia Occidental utilizando las estadísticas de la sociedad para los publicadores en ese estado, sin darse cuenta de que el número de personas en casi cualquier comunidad de Testigos suele ser dos o más que el número de publicadores. Así que, en realidad, el estudio de Spencer probablemente no indica lo que tanto él como Bergman han pensado que indica.

El propio Bergman hace una serie de afirmaciones que son interrogables para los Testigos en todo el mundo. Su firme creencia de que los Testigos son de "clase más baja" y que su tasa de criminalidad es muy alta se basa casi en su totalidad en sus estudios de Testigos en los Estados Unidos y no en ninguna evidencia estadística internacional neutral.[120]Por lo tanto, sus declaraciones. a menudo no están de acuerdo con los análisis sobrios de sociólogos, antropólogos e historiadores, o más significativamente, con ciertos datos importantes del censo. Aun así, el estudio de Bergman es particularmente importante porque da mucha evidencia directa con respecto a los problemas de salud mental de los Testigos en el país con el mayor número de publicadores activos en el mundo. Por eso merece crédito.

En resumen, entonces, es cierto que los Testigos de Jehová, particularmente los activos, están bajo una gran presión psicológica. Además, parece evidente que derivado de esa presión en sus diversas formas y de ciertas creencias (como las relacionadas con las demoníacas) muchos Testigos sufren de enfermedad mental, pero que tal enfermedad sea tan común como es vista por Pescor, Von Janner, Spencer, y Bergman es muy cuestionable.

Celo Decreciente

Es un fenómeno excepcional que una organización religiosa de hace más de cien años todavía pueda mantener el fervor de una comunidad tan grande después de haber sufrido tantas crisis de fallas proféticas. Sin embargo, como ha señalado James Beckford en particular, a lo largo de los años el celo de la mayoría de los Testigos se ha enfriado un poco[121].

Hablando de este factor y del creciente número de Testigos inactivos de Jehová, James Beckford comentó ya en 1975: "La disminución del entusiasmo de algunos Testigos de Jehová por el trabajo de servicio presenta tantos problemas para la Sociedad Watchtower como lo hace su tasa de rotación, ya que ambos tienen efectos nocivos en la eficiencia evangelística del movimiento".[122]

Con respecto a este hecho, Beckford hace otro punto que es evidente tanto por la observación como por las propias estadísticas de la sociedad. Dice: "Concomitante con la alta tasa de abandono entre los Testigos de Jehová, las decrecientes tasas de práctica en el trabajo de servicio han producido un efecto novedoso en la estructura social de las congregaciones de la Watch Tower: han hinchado el tamaño del grupo periférico de publicadores inactivos e irregulares que sólo hacen apariciones ocasionales en el salón del reino."[123] Si se examinan las estadísticas principales de la Watchtower sobre esta cuestión –el número de asistentes conmemorativos en contraste con el número máximo de editores desde 1950 hasta la actualidad– esto se vuelve dramáticamente claro.

Por supuesto, es posible decir, como la sociedad hace regularmente, que los asistentes conmemorativos que no predican representan un interés creciente en las enseñanzas y actividades de los Testigos de Jehová. Incluso la sociedad debe admitir, sin embargo, que entre los asistentes conmemorativos hay muchos publicadores inactivos que simplemente pueden hacer una aparición en las celebraciones de primavera de la Cena del Señor para complacer a los miembros de la familia o para indicar que todavía tienen vagos, aunque ilusorios, lazos con la comunidad de Testigos. También parece evidente que una proporción cada vez mayor de personas que muestran cierto interés inicial en los Testigos de Jehová no llegan al punto de convertirse en publicadores. En consecuencia, la Sociedad Watchtower ahora ve una población grande, relativamente no comprometida fuera de la comunidad central de Testigos, que ya no apoya activamente los objetivos de la sociedad.

Paradójicamente, esto puede ser en parte culpa de la sociedad. Beckford afirma: "A pesar de que, por lo tanto, el funcionamiento de los

mecanismos para asegurar que el mandato supuestamente divino de la Sociedad se equipare indisolublemente en la mente de los Testigos de Jehová con la obligación de perseguir sus objetivos, hay señales de que la lealtad a 'los *objetivos* de la organización' está siendo parcialmente eclipsado por la lealtad a la propia *organización*".[124] Y esto pudo haber ocurrido simplemente porque la sociedad ha puesto tanto énfasis en la idea de que, en efecto, es el canal de comunicación de Dios con su pueblo, su organización. Por lo tanto, muchos simplemente sienten que, si mantienen *alguna* conexión, por vaga que sea, con la organización sus posibilidades de salvación son al menos mayores que el resto de la humanidad.

Otro factor que puede haber llevado a este "enfriamiento" de los Testigos ordinarios de la obra de predicación es que generalmente está tan desfasado como lo son las actividades de la mayoría de los vendedores puerta a puerta en el mundo industrial. El Cuerpo Gobernante no ha respondido a muchos cambios sociales y tecnológicos a lo largo de las décadas. Muchas personas en el mundo industrializado ya no pueden ser alcanzadas por colportores puerta a puerta porque cada vez más personas viven en apartamentos que no están abiertos al público. Además, dado que los Testigos de Jehová no utilizan la televisión, la radio e Internet de manera efectiva y no son conocidos por ninguna "buenas obras" positivas, como proporcionar caridad material para los pobres, han llegado a ser considerados por la mayoría como poco más que plagas tediosas que llaman de vez en cuando si pueden con propaganda religiosa opaca y anticuada. Por lo tanto, dado que los publicadores generalmente reciben respuestas negativas o, en el mejor de los casos, desinteresadas cuando llaman a sus vecinos, este hecho sin duda tiene un impacto psicológico negativo en ellos y disminuye su celo.

¿No parece que al menos en el centro de la comunidad hay más celo que antes, sin embargo? ¿No lo indica claramente el aumento de la proporción de precursores? Tal vez sí, pero ni siquiera eso está claro. Como se indicó anteriormente, hay una enorme presión sobre los jóvenes para que comiencen a ser precursores inmediatamente después de graduarse de la escuela. En respuesta a esta presión y al mayor énfasis de la sociedad en la labor de predicación desde 1975, muchos jóvenes se unirán a las filas de precursores durante unos meses o incluso unos años antes de regresar a las filas de los publicadores de la congregación. Por lo tanto, hay una gran rotación de precursores hoy en día hasta un punto que era desconocido hace una generación. *Extraoficialmente*, lo que está sucediendo entre los Testigos de Jehová es muy similar a lo que ocurre oficialmente entre los mormones: los

hombres y mujeres jóvenes hacen su paso de evangelización a tiempo completo y luego recurren al matrimonio, un trabajo secular, y a veces incluso a dejar la Comunidad Testigo. Así que en lugar de ser una vocación de por vida como la sociedad quisiera que la mayoría de los Testigos la consideraran, ser precursor es cada vez más se convierte en un servicio temporal que debe ser terminado y hecho antes de que uno se asiente en un estilo de vida más sedentario.

Disonancia y Disentimiento

Que muchas personas que dejan de ser publicadores activos siguen siendo Testigos de Jehová emocional e intelectualmente es bastante cierto, pero como se expuso en los capítulos 5 y 6, hay una disonancia cada vez mayor dentro de la comunidad. Además, actualmente hay una rebelión más abierta contra la autoridad de la Watchtower de lo que ha sido el caso en cualquier momento desde la década de 1920. Entonces, ¿cuáles son los factores detrás de tanta disonancia y disidencia?

Hasta hace poco no habían sido generalmente las doctrina como tal, al menos en primera instancia, o incluso el fracaso profético de 1975 lo que ha causado desafección. Ciertamente, cabe señalar excepciones a esta declaración. Sin embargo, mientras la mayoría de los disidentes creyeron que había esperanza de una reforma satisfactoria dentro de la comunidad, seguían considerándose a sí mismos como testigos sinceros de Jehová que querían seguir siendo tales. A lo largo de los años siempre hubo algunos que se sienten atraídos por otras religiones o se encontraron tan seriamente en desacuerdo con la sociedad sobre alguna doctrina o doctrinas específicas que habían tenido que renunciar a la comunidad de Testigos por razones de conciencia. Pero esas personas eran una pequeña minoría de los que se fueron o fueron expulsados.

Lo que generalmente parecían ser factores más importantes eran la falta de libertad intelectual y un fuerte sentimiento de repulsión contra el autoritarismo de la Watchtower. En un estudio preliminar aún inédito de más de cuarenta personas profesionales y académicas de éxito excepcional que han dejado a los Testigos de Jehová o ahora están en la periferia del movimiento, Jerry Bergman ha descubierto que prácticamente *todos* se oponen fuerte mente a la falta de libertad para perseguir y expresar ideas de manera independiente dentro de la comunidad de Testigos. Pocos declararon que tenían objeciones significativas a la mayoría de los aspectos de la vida hogareña de los testigos con los que habían crecido y se sentían cómodos. No habían tenido ningún deseo particular de participar en actividades sociales que no fueran de testigos, celebrar cumpleaños o días festivos, o participar

en actividades políticas fuera de la comunidad. Pero se habían resentido amargamente con la frecuente interferencia de los ancianos en su vida personal y familiar y, sobre todo, eran muy negativos sobre el hecho de que no se habían atrevido a cuestionar o criticar de la manera más constructiva prácticamente nada de lo enseñado o practicado por la sociedad o sus representantes y superintendentes.

Sin embargo, sería erróneo sugerir que la disonancia de los Testigos no se ha visto afectada por los factores doctrinales, aunque eso es justo lo que hace James Beckford. Dice:

> La "coherencia" en un sistema doctrinal es una medida de su verdad general percibida por los creyentes, mientras que la "coherencia" es una medida del ajuste lógico entre componentes separados del sistema ... Por lo tanto, argumentar, al igual que algunos oponentes del movimiento Watch Tower, que su sistema de doctrinas está plagado de incoherencias lógicas es perder el punto en lo que se refiere a la sociología. Lo que es sociológicamente interesante acerca de los Testigos de Jehová es que obtienen satisfacción psicológica de percibir un patrón coherente en sus creencias independientemente de las posibles incoherencias internas, y que, aunque noten inconsistencias, pueden abrogar la responsabilidad personal por sus propias creencias en la convicción segura de que *alguien, en algún lugar* de la Sociedad de la Watchtower, debe ser capaz de resolver el problema.[125]

Esto es una simplificación excesiva de los hechos. Lo que Beckford no parecía darse cuenta cuando hizo esa declaración en 1975 fue que muchos Testigos de Jehová estaban sintiendo profundas dudas sobre muchas enseñanzas de la Watchtower y estaban cuestionando la "consistencia" de ellas. Sin embargo, mientras creyeran que los cambios podían llegar y que la sociedad *podía* admitir con franqueza sus defectos, no estaban dispuestos a lavar su ropa sucia en público. Segundo, atribuir a toda una comunidad el sistema de creencias monolíticas que Beckford hace a los Testigos de Jehová no es realista, como han demostrado los acontecimientos.

El tema central de los recelos de muchos fue un hecho bastante simple. *En La verdad que conduce a la vida eterna*, un libro estudiado durante mucho tiempo por prácticamente todos los Testigos de Jehová, la Sociedad Watchtower dice: "La Biblia nos dice que 'Dios es amor'. En armonía con esto, Jesús demostró que la marca más sobresaliente de aquellos que siguen su ejemplo al adorar a Dios es que *deben tener amor entre ellos.*" [126] Muchos testigos han sentido, sin embargo, que hay poco amor o compasión en la disciplina de la sociedad de cualquiera que viole sus reglas, y muchos otros se quejaron amargamente por el

hecho de que los Testigos en graves dificultades financieras o las víctimas de tragedias individuales rara vez reciben mucha ayuda de sus hermanos. En consecuencia, muchos Testigos en posiciones prominentes han culpado tanto a la sociedad como a los compañeros Testigos por no manifestar la ética del amor cristiano.

El caso de Peter Gregerson, ahora conocido crítico de Watchtower y el hombre que ofreció un hogar y un trabajo a Raymond Franz después de que se vio obligado a dejar Brooklyn, es en muchos sentidos típico. Después de haber servido como precursor, anciano y superintendente de la convención en el medio oeste y el sur de los Estados Unidos, en 1975 Gregerson fue invitado a una reunión especial de ancianos prominentes a quienes se les pidió que le dijeran a los oficiales de la sociedad y al Cuerpo Gobernante por qué la organización se enfrentaba a tantos problemas. Pero en lugar de darle mayor confianza en los Testigos de Jehová, esa reunión sirvió para socavar su fe.

Según el relato de Gregerson, cuando los oficiales de la Watchtower preguntaron por qué la comunidad de Testigos se enfrentaba a serios problemas, muchos de los ancianos presentes censuraron abiertamente el duro sistema de comités judiciales de la sociedad y la falta de justicia. Sin embargo, los oficiales de la sociedad no estaban dispuestos o eran incapaces de responder a tales críticas, y Gregerson regresó a casa muy desilusionado.

Debido a esta experiencia, Gregerson decidió examinar las bases de la afirmación de la sociedad de haber sido elegido como canal de Dios o organización "esclava" en 1919 y decidido a leer las publicaciones de Watch Tower de esa época. Como resultado, llegó a la conclusión de que "no había ni una sola oportunidad en mil" de que Jehová habría seleccionado a la sociedad como su medio de dispensar la verdad a la humanidad durante las últimas siete décadas y en base a eso, con el apoyo de casi toda su familia, renunció a los Testigos de Jehová. Desde entonces, como cientos de otros, ha estado activo en exponer lo que él considera las enseñanzas falsas de la Watchtower. [127]

Más al punto es que en los últimos años literalmente docenas de pequeños grupos secretos de estudio bíblico se han desarrollado independientemente entre los Testigos de Jehová en todo el mundo occidental como los conventículos separatistas que crecieron en Inglaterra en los días de Isabel I, Jaime I y Carlos I. Y estos grupos de estudio se han extendido de un lugar a otro entre los Testigos. Lo más interesante de ellos desde el punto de vista de los comentarios de Beckford es que notan incoherencias en la doctrina Watchtower y, más

a menudo de lo que ha sido el caso durante muchos años, están rompiendo con la comunidad de Testigos sobre ellos. Muchos de ellos incluso publican boletines y revistas que se distribuyen a lo largo y ancho.

Respuesta al Disentimiento

La Sociedad de La Watchtower ha utilizado una serie de tácticas para lidiar con la disidencia. En primer lugar, ya en 1978 ejerció grandes presiones sobre aquellos dentro de la organización que estaban reexaminando las doctrinas básicas de los testigos para que no dieran a conocer ninguno de sus datos a la comunidad de Testigos. Entonces comenzó un ataque no tan silencioso contra aquellos que estaban reestudiando la cronología del tiempo de los gentiles.

En el verano de 1979, la sociedad dio la aprobación oficial para criticar abierta y duramente a un grupo de personas que todavía se consideraban leales testigos de Jehová. *La Atalaya* del 1 de diciembre de 1979 declaró en la página 13:

***** w79 1/12 pág. 13 párr. 3 Predicando en un mundo desaforado *****

[3] Ha sucedido que hasta personas desaforadas han tratado de infiltrarse en la verdadera congregación cristiana, alegando que la "prometida presencia" de nuestro Señor no acontece en nuestro día. Se burlan de los ancianos y disputan contra el que el Amo haya nombrado al "esclavo fiel y discreto" para atender en la Tierra Sus intereses del Reino. (2 Ped. 3:3, 4; Mat. 24:45-47) Personas de esta clase están entre los individuos acerca de los cuales Jesús advirtió en lo registrado en Mateo 7:15-23: "Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja, pero por dentro son lobos voraces. . . . [En aquel día] les confesaré: ¡Nunca los conocí! Apártense de mí, obreros del desafuero."

Luego, después de la purga del Betel de Brooklyn en la primavera de 1980, la sociedad desató una serie de ataques contra todas y cada una de las llamadas "ideas apostatas" propuestas por Raymond Franz, Edward Dunlap, y el pequeño grupo de hombres y mujeres que habían sido expulsados de la sede mundial de los Testigos de Jehová1.[128]

Curiosamente, el ataque de la sociedad contra ambas, la disonancia privada y la disidencia abierta dentro de las filas de los testigos siguió un patrón descrito por Robert Carroll. Carroll afirma: "En contextos religiosos, uno de los métodos estándar para tratar la disonancia causada por encontrarse con personas con diferentes estructuras de creencias, cuya moralidad parece ser tan impecable que califican como 'justos', es llamarlos ' auto-justos', o incluso 'justo en sus propios ojos.'"[129]

Y eso es lo que la Sociedad Watchtower ha hecho recientemente a cualquiera que haya disentido hasta el más mínimo grado de las enseñanzas de los testigos. Las mismas expresiones "autojustos" y "justos a sus propios ojos" se han convertido en frases estándar de Testigo aplicadas a cualquier persona que tenga una mentalidad independiente. Además, en su número del 1o de agosto de 1980, la Atalaya enumeró la "falta de fe", un "espíritu de independencia", "ingratitud" y "presunción" como causas de una "pérdida de gozo", "rebeldía", una "falta de alimento espiritual" y "obras de la carne".[130] Añadió:

***** w80 1/8 pág. 19 párr. 11 Permanezcan "sólidos en la fe" *****

11 Así, el que duda hasta el punto de hacerse apóstata se erige en juez. Cree que sabe más de lo que saben sus compañeros cristianos, y más que el "esclavo fiel y discreto," por medio del cual ha aprendido la mayor parte de lo que sabe acerca de Jehová Dios y sus propósitos, si acaso no todo. Desarrolla un *espíritu de independencia* y llega a ser "orgulloso de corazón . . . cosa detestable a Jehová." (Pro. 16:5) Algunos apóstatas hasta creen que saben más que Dios, respecto al orden que él ha fijado para los sucesos en el desenvolvimiento de sus propósitos. Por lo tanto, otras dos causas de la apostasía son la *ingratitud* y la *presunción.* —2 Ped. 2:10b-13a.[131]

La sociedad ha utilizado otras tácticas familiares. "Una de las principales maneras en que se puede reducir la disonancia es que un grupo comprometido con un cierto conjunto de creencias cognitivas participe en actividades proselitistas"[132], algo que los líderes de los Testigos han reconocido evidentemente desde la época de Russell y recientemente han subrayaron una y otra vez, al igual que lo hicieron durante la presidencia de Rutherford. Como señalaron los sociólogos Festinger, Riecken y Schachter en 1956 y Robert Carroll veinte años después: "A medida que más y más creyentes se unen al grupo, la fuerza del evento productor de la disonancia se erosiona constantemente y se convierte cada vez menos en una fuente de disonancia cognitiva."[133] Sin embargo, esto es sólo una manera en la que el proselitismo puede ser importante. Al alentar a los creyentes a participar en ella, la sociedad sabe que tendrán menos tiempo y energía para preocuparse por pensamientos "heréticos". Por lo tanto, los líderes de los testigos han puesto recientemente un fuerte énfasis en la obra de predicación y han instado a los Testigos ordinarios a "mantenerse ocupados en la obra del Señor".

Con respecto al proselitismo, es interesante observar cuán sutilmente la Sociedad Watchtower ha impulsado este asunto. Por ejemplo, en 1976 la Atalaya proclamó que la palabra griega "latreia" ("servicio sagrado")

podría utilizarse para describir cualquier buena obra cristiana apropiada.[134] Pero desde entonces ha declarado que significa participar del pan y el vino de la Cena del Señor para remanente de los ungidos y la obra de predicación para todos los Testigos de Jehová. Cuidar a las viudas y los huérfanos, alimentar a los pobres y mostrar amor a la familia o a sus compañeros creyentes ya no se considera un "servicio sagrado", sino llamar a la puerta de un vecino con las revistas La Atalaya y Despertad un sábado por la mañana si lo es.[135] Significativamente, aunque los artículos de La Atalaya de 1976 eran artículos de estudio principales titulados "Apreciando el Tesoro del Servicio Sagrado" y "rindiendo servicio sagrado día y noche", no hay ninguna referencia a ellos en el Índex de Publicaciones de la Watch Tower 1976–1980 bajo "servicio sagrado".

La respuesta más extrema de la Watchtower no ha sido su programa para desacreditar a los disidentes o desviar la atención de la comunidad más grande de Los Testigos de ellos a través de la obra de predicación o proselitismo. Más bien, ha sido su intento de aislarlos. En la década de 1950, cuando la expulsión se hizo común, los testigos no tenían nada que ver con las personas expulsadas. Sin embargo, a los miembros de la familia siempre se les permitió alguna exención de esta regla, siempre y cuando no discutieran asuntos espirituales.[136] Además, en 1974 la Atalaya admitió que, como resultado del estricto rechazo de las personas expulsadas, "innecesariamente y cruel e inhumanas" algunas situaciones se habían desarrollado. Así que sugirió que, si bien los Testigos no debían fraternizar con los expulsados, podían saludar a la mayoría de ellos y tratarlos con cortesía y compasión ordinarias. Sólo los descritos en 2 Juan 9–11 como anticristos debían evitarse por completo. En lo que respecta a los familiares, La Atalaya declaró:

***** w74 15/12 pág. 759 párr. 21 Manteniendo un punto de vista equilibrado para con los expulsados *****

> 21 En cuanto a miembros de familia expulsados (no hijos o hijas menores de edad) que vivan fuera del hogar, cada familia tiene que decidir a qué grado tendrá asociación con éstos. Esto no es algo que los ancianos de la congregación pueden decidir por ellos. Lo que les interesa a los ancianos es que no se vuelva a introducir “levadura” en la congregación por medio de compañerismo espiritual con los que tuvieron que ser removidos por ser semejante a “levadura.” Por lo tanto, si un padre o madre expulsado va a visitar a un hijo o hija o a ver a sus nietos y se le permite entrar en el hogar cristiano, esto no concierne a los ancianos. Tal persona tiene el derecho natural de visitar a sus parientes consanguíneos y su prole. De modo similar, cuando hijos o hijas rinden honra a su padre o a su madre,

> aunque esté expulsado, al visitar para ver cómo está de salud física o qué necesidades tenga, este acto en sí no es compañerismo espiritual.[137]

Pero en la edición del 15 de noviembre de 1981 pag. 23 parr. 18 de la Atalaya esta posición fue revertida. De repente, los testigos debían dejar de saludar a prácticamente todas las personas expulsadas, ni siquiera decirles "hola", y por primera vez los miembros de la familia debían cortar todos y cada uno de los lazos innecesarios con los parientes. Aunque los esposos y las esposas tenían que seguir presentando cuotas matrimoniales a sus compañeros y padres expulsados debían proveer a hijos menores de edad, los miembros de la familia expulsados debían ser rechazados excepto en casos de enfermedad extrema o emergencia. En cuanto a los familiares expulsados que no viven en hogares de Testigo, debían ser tratados de la misma manera que cualquier otro expulsado. A los testigos se les dijo: **"Debemos recordar con claridad la instrucción inspirada de la Biblia: "Cesen de mezclarse en la compañía de *cualquiera* que llamándose hermano sea fornicador, o avariento. . ., ni siquiera comiendo con tal hombre."** Entonces, para asegurarse absolutamente de que ningún disidente pueda seguir teniendo una asociación continua con los Testigos de Jehová en buen estado, La Atalaya proclamó que las normas relativas a las personas expulsadas se aplicarían también a aquellos que habían dimitido de la organización voluntariamente.[138] Recientemente, la sociedad ha seguido haciendo hincapié en su política de larga trayectoria sobre expulsiones en un apéndice del libro *manténgase en el amor de dios* publicado en 2008.

Los Efectos de la Política de la Watchtower

Tal vez para sorpresa de muchos, las políticas de la sociedad han causado una reacción importante de muchos de los que han dejado a los Testigos de Jehová o han sido expulsados. Muchos disidentes han organizado hermandades, grupos de estudio, congregaciones e incluso misiones para los Testigos de Jehová. Más significativamente para la comunidad Testigo, particularmente en América del Norte, Europa y Australia, numerosas personas expulsadas y desasociadas han llevado críticas al autoritarismo de la Watchtower y quejas de crueldad a la prensa, la radio y televisión, y han producido numerosos libros. Además, los ex testigos que han adoptado diversas posturas religiosas han lanzado ataques devastadores contra las doctrinas de los Testigos, mientras que numerosas personas que se han convertido en ateos y agnósticos se han burlado y atacado los estilos de vida de los Testigos. Si bien estos ataques van desde lo sofisticado hasta lo ridículo, siguen creciendo en volumen en muchas tierras, especialmente en la Internet y en muchos idiomas.

No es difícil decir qué efecto está teniendo esa publicidad en los Testigos de Jehová en general; hay mucha evidencia que sugiere que ha creado una "mentalidad de desconfianza" entre los Testigos de Jehová en las tierras occidentales. Muchos se han encontrado con interrogadores hostiles en su trabajo de predicación puerta a puerta y, cuando se les pregunta sobre los cargos a los disidentes, simplemente se han ido. Además, la sociedad ha hecho todo lo posible para evitar que los ex-Testigos obtengan literatura de la Watchtower, negándose a permitirles comprarla en los salones del reino o para obtener suscripciones a las revistas de la sociedad. Además, hace todo lo posible para impedir que los investigadores y escritores ex-Testigo obtengan cualquier material que tenga que ver con su comunidad.

Curiosamente, la sociedad parece no estar dispuesta a reconocer, al menos externamente, que sus políticas de expulsar y rechazar están sirviendo para crear alienación dentro del propio redil de Testigos. Muchos, incluidos los ancianos y los superintendentes de circuitos, normalmente renunciarían a la comunidad si no se enfrentaran a la pérdida de familiares y amigos cercanos. Por lo tanto, tales individuos permanecen externamente como Testigos de Jehová, cautivos del legalismo de la Watchtower. Pero esto ha tenido el efecto de crear una quinta columna entre los Testigos que trabaja clandestinamente con los llamados apóstatas. Por lo tanto, estos quintos columnistas a menudo actúan como una fuente de literatura de la Watchtower e información clasificada que regularmente transmiten a los disidentes que la utilizan para criticar a la sociedad. En consecuencia, se trata, sin duda, de un factor adicional que está creando un grado de paranoia en la sede de la Watchtower y sus sucursales.

A pesar de la recomendación oficial de Brooklyn de ignorar a los apóstatas y los medios de comunicación públicos, los portavoces de la Watchtower han manifestado ira hacia sus críticos. Curiosamente, han llegado a negar que la Sociedad Watchtower toma cualquier acción contra las personas que abandonan el movimiento, [139] negando que la sociedad ha cambiado su política con respecto a las personas expulsadas desde la década de 1950[140] y afirmando que los disidentes los están persiguiendo.[141]

En mayo de 1982, la sociedad evidentemente se alarmó tanto por la "apostasía" en el oeste de Canadá que Frederick Franz, entonces de ochenta y ocho años, voló a Calgary, Alberta, para pronunciar dos discursos públicos, cada una de varias horas de duración, a testigos fieles reunidos en el Auditorio Jubilar de Calgary. Antes de su llegada a Canadá, los periodistas habían preguntado a los portavoces locales

de Jehová Como Testigos si Frederick discutiría el asunto de la disidencia y el cisma en medio de ellos. En respuesta, se les dijo que no lo haría; los disidentes eran demasiado poco importantes para darse cuenta. Sin embargo, durante los primeros momentos de sus discursos, declaró: "Ahora mismo, entre el pueblo de Dios, habrá quienes se levantarán contra los ungidos. Nos odiarán. Con sus acciones demostrarán que nos odian". Luego añadió que los Testigos de Jehová no deberían sorprenderse de que algunos "estén desvinculado de nosotros o tengan que ser expulsados". En consecuencia, dios "se avergonzaría" de esos disidentes.[142]

Otros portavoces de los testigos continuaron reduciendo la disonancia y la disidencia, afirmando que todo el asunto es intrascendente. Por ejemplo, Glen How, hablando como asesor legal de la Watchtower Society en Canadá, dijo que "las historias sobre los apóstatas involucran sólo a unas 25 a 30 personas de 2.000.000 de miembros".[143] Sin embargo desde, que se hizo esta declaración, que era falsa incluso en ese momento, el número de disidentes ha florecido en muchos, muchos miles. Sólo Internet da testimonio de este hecho.

Lo más indicativo de la preocupación de la sociedad por la disidencia es la forma en que sus portavoces han reaccionado a los medios de comunicación. Cuando se les pidió que aparecieran en la televisión o hablar en la radio para defender su posición, los representantes de Watchtower se han negado o, a menudo, han exigido el derecho a determinar qué temas discutirían los entrevistadores antes de aparecer en sus programas.[144] En tratar con algunos elementos de la prensa, los oficiales de relaciones públicas de los testigos han sido a menudo abruptos. En un caso, Walter Graham, secretario de prensa de la Sociedad Watchtower en Canadá, declaró que los comentarios documentados de varias familias ex-Testigo en Ottawa eran un "sin sentido" y llegó a afirmar que el Ciudadano de Ottawa estaba siendo "manipulado" por unos "pocos descontentos" "que habían conspirado para inventar una historia contra sus hermanos. Luego sugirió que la Watchtower podría no celebrar futuras convenciones en Ottawa con el fin de retener dinero de esa ciudad debido a la disposición de su periódico en inglés a publicar comentarios poco halagadores sobre la comunidad de Testigos. "Eso es mucho dinero para la capital", declaró.[145] Y si Graham estaba molesto, los hombres de relaciones públicas de la Watchtower americana han demostrado ser abiertamente irascibles. Los reporteros del periódico de la revista afirman que, una y otra vez, al llamar al servicio de noticias de la Watchtower en Brooklyn para hacer preguntas sobre la actitud de la sociedad hacia los "apóstatas" o Michael Jackson, sus oficiales han sido desagradables, han negado ocasionalmente que supieran si Jackson era un testigo o no, y a

veces incluso han golpeado al receptor telefónico en los oídos de los periodistas.

Inestabilidad y Conservacionismo de los Testigos

Aunque los líderes de testigos afirman con razón que su comunidad está creciendo – un factor psicológico importante desde su punto de vista – y por lo tanto saludable, de hecho, es altamente inestable. La gran rotación de la membresía, la pérdida de intelectuales y la deserción de muchos de sus miembros antes más leales y capaces están teniendo indudablemente un efecto adverso en ella. Como dijo Raymond Franz hace algunos años: "Lo que encuentro notable es el tipo de gente que ahora es expulsada por cargos de apostasía son personas de larga trayectoria, de 30-40 años con la asociación, personas que eran miembros muy activos".[146] Así, la comunidad está experimentando cambios muy fundamentales en su naturaleza, al menos en los países occidentales. Pero la estructura organizativa sigue siendo básicamente la misma, y debido a su conservadurismo fundamental, la población testigo en general se está volviendo más "mundialmente negacionista", más marginada, ya que espera impacientemente el día de ira de Dios en las naciones.

Conclusión

¿Qué depara el futuro para los testigos de Jehová? Es difícil creer que cambiarán drásticamente a corto plazo, aunque ya hayan sucedido cosas muy extrañas. Como se ha subrayado, se rigen principalmente por una jerarquía dominante que está comprometida con las políticas tradicionales de la organización. Si el pasado nos brinda alguna una indicación, la dirección que tomará el Cuerpo Gobernante continuará siendo muy conservadora y resistirá cualquier desarrollo que no promueva las enseñanzas, métodos y políticas tradicionales ahora vigentes. Lo que se ha hecho y publicado en los últimos años no da ninguna base para esperar el tipo de "reforma" que algunos ex-testigos creen es necesaria. Hay dos razones principales para decir esto. Primero, los nuevos miembros del Cuerpo Gobernante son seleccionados por los miembros en funciones de ese consejo. Como resultado, los nuevos elegidos tienden a ser clones ideológicos de los miembros anteriores. Segundo, el hecho de que la “obra de predicar" sea tan central en la naturaleza de la organización de los Testigos hace que sea muy difícil de cambiar tanto doctrinal y organizacionalmente de la misma forma en que lo hizo la Iglesia de Dios Universal después de la muerte de su fundador, Herbert Armstrong.[2]

Apoyada en su escatología característica de establecer fechas, toda la jerarquía de los Testigos, desde los cuerpos locales de ancianos hasta el Cuerpo Gobernante, existe principalmente para mantener la proclamación pública de que el mundo actual pronto terminará y será reemplazado por el reino de mil años de Cristo sobre la tierra. Si se descartara su sistema escatológico o su predicación de casa en casa, la estructura de jerarquía actual y la naturaleza de toda la organización de su movimiento se pondrían en tela de juicio. ¿Cuál sería, entonces, la

razón de la existencia de los testigos de Jehová como un movimiento religioso separado y distinto? Por lo tanto, debe reconocerse que no se trata tan solo del Cuerpo Gobernante como el único responsable de mantener la naturaleza de dicho movimiento tal y como existe ahora; es toda la jerarquía, de pies a cabeza, la que se compromete en apoyarla.

Pero hay otras razones por las que es difícil creer que los testigos de Jehová tendrán cambios dramáticos en la naturaleza de su comunidad que los haría menos sectarios. Es cierto que en los últimos años los Testigos han demostrado menos celo, tal vez porque los publicadores comunes ya no tienen una fecha definida en la cual enfocarse como el fin del "mundo satánico" actual. A pesar de esto, los miembros de la cúpula de los Testigos son los responsables de lo que se enseña internacionalmente en los salones del reino y en las asambleas de la Watchtower. Mientras que los Testigos de Jehová están siendo atacados en todo el mundo por numerosas personas y grupos de ex-testigos a través de publicaciones y especialmente en Internet, muchos de estos casos de "ataques apóstatas" tienen el efecto contrario de aumentar la lealtad de los Testigos a su organización. Si bien es cierto que las "denuncias y críticas" de las enseñanzas y acciones de la Watchtower han provocado que muchos Testigos deserten y han hecho que sea cada vez más difícil para los Testigos leales atraer a nuevos conversos, muchos de los ataques lanzados por sus antiguos hermanos indudablemente fallan. Después de todo, los llamados apóstatas representan a individuos y grupos con muchas diferencias de pensamiento. Van desde ex-testigos católicos y evangélicos hasta cristianos independientes (muchos de los cuales siguen sin ser trinitarios) y aquellos que son promotores de los derechos y el ateísmo gay y lésbico. Si bien algunas de las críticas negativas a las enseñanzas y prácticas de los Testigos se presentan de manera detallada y cuidadosa, gran parte de la propaganda contra los Testigos es extrema y a menudo se borda con un lenguaje burdo y provocativo. Algunas veces es bastante injusto. Un examen de los numerosos blogs y grupos de chat de ex-testigos en Internet mostrará esto claramente a cualquier observador neutral. En consecuencia, cuando los Testigos observan lo que se les enseña a apreciar como mensajes falsos y apóstatas, a menudo se ven repelidos por lo que leen y ven. Entonces, como los pioneros americanos en la Ruta de Oregón en el siglo XIX, cuando son atacados por elementos hostiles, tienden a convertir sus "vagones" en una fortaleza circular y empiezan a disparar hacia afuera.

En el libro "Spiritualization and Reaffirmation”, J. Gordon Melton explica por qué puede ocurrir una reafirmación de fe cuando las profecías realizadas por grupos milenarios como los Testigos fallan. Él afirma:

> Al enfrentar la disonancia, los creyentes pueden replicar en el contexto límite de la fe, en las creencias infalibles a partir de las cuales se construyen mundos religiosos. Dentro de ese contexto, los creyentes pueden participar en una reafirmación de la fe básica y volver a evaluar su situación. Para los cuerpos cristianos, tal reafirmación puede incluir centrarse en la soberanía de Dios y el control del curso de la historia. En ese momento, las verdades teológicas obvias, como la falibilidad humana para comprender el plan y la revelación de Dios, pueden adquirir una nueva claridad. La no ocurrencia de un evento predicho proporciona un tiempo para descubrir la limitación humana. Los grupos también buscan medios para reafirmar la vida grupal. Se reunirán para la afirmación verbal y la actividad ritual. Pueden cantar himnos familiares, exhortarse mutuamente con amonestaciones para mantenerse firmes en la fe y buscar orientación en sus líderes.[3]

De esta manera, a pesar de los ataques de antiguos hermanos y del mundo exterior, la mayoría de los testigos de Jehová pueden mantener su fe.

Los continuos ataques de ex-testigos, algunos miembros de otras religiones y varios gobiernos, incluidos los de Francia y Rusia, definitivamente están forzando algunos cambios en la cúpula de los Testigos y, a través de ellos, en la comunidad de Testigos. Es notable que el Cuerpo Gobernante ahora permita a los hombres y mujeres Testigos aceptar un servicio civil alternativo en lugar de ir a prisión por negarse a servir en el ejército. También es notable que gradualmente han suavizado su postura contra el uso de fracciones de sangre en la cirugía y parecen estar dispuestos a aceptar la inevitabilidad de que algunos niños Testigos reciban transfusiones de sangre bajo órdenes judiciales. [4] Y recientemente ha dado el paso de producir una edición revisada de la Traducción del Nuevo Mundo, [5] algo que agrada a muchos Testigos. Pero todos estos son pasos estratégicos tomados para mantener su autoridad y mantener intacta la organización de los Testigos para llevar a cabo su proclamación de que el mundo actual está llegando a su fin. Esto se demuestra por el hecho de que el Cuerpo Gobernante está llevando a cabo una campaña de propaganda despiadada contra de las críticas de ex-testigos y cualquier disidente interno entre ellos. Además, continúa censurando la educación seglar superior en lo que equivale a una forma de oscurantismo anti-intelectual. Por lo tanto, es difícil creer que el Cuerpo Gobernante o la cúpula de los Testigos estén trabajando para algo que se aproxime a una mayor simpatía con las sociedades más grandes en las que viven los Testigos de Jehová de a pie.

Por supuesto, uno no puede predecir el futuro con certeza, y eventualmente la comunidad de los Testigos puede cansarse de escuchar que la gran tribulación y el Armagedón están a la vuelta de la esquina. Estamos en 2014, que, según La Atalaya, marca cien años desde que Cristo vino invisible para prepararse para establecer su dominio sobre la tierra. Pero no hay evidencia que demuestre que su gobierno yace en cualquier lugar, excepto en los corazones y las mentes de los creyentes. Entonces, después de fracasar, como en 1914, 1925 y 1975, por ejemplo, y hacer malabares una y otra vez recientemente, la escatología de la Sociedad Watchtower puede comenzar a perder el control de los Testigos de Jehová comunes. Entonces, tal vez sus líderes tendrán que encontrar otras vías para mantener su organización y comunidad unidas, tal como lo hicieron los adventistas del séptimo día hace muchos años. Y eso puede significar una mayor acomodación con el mundo.

Notas

Introducción

1 H. Richard Niebuhr, *The Social Sources of Denominationalism* (New York: Henry Holt and Co., 1929).
2 Thomas O'Dae, *The Sociology of Religion* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 66–9); Bryan R. Wilson, *Sects and Society* (Berkeley: University of California Press, 1961).
3 Melvin Dotson Curry, Jr., "Jehovah's Witnesses: The Effects of Millenarianism on the Maintenance of a Religious Sect" (PhD diss., Florida State University, 1980), 243.
4 Curry, 183.
5 See pages 66–7.
6 Trotsky called Lenin's scheme of government an "orthodox theocracy" and stated: "Lenin's methods lead to this: the Party organization [the caucus] at first substitutes itself for the party as a whole; then the Central Committee substitutes itself for the organization; and finally a single 'dictator' substitutes himself for the Central Committee." Isaac Deutscher, *The Prophet Armed, Trotsky: 1879–1921* (London: Oxford University Press, 1954), 90.
7 Werner Cohn, "Jehovah's Witnesses as a Proletarian Movement," *The American Scholar* 24:3 (Summer 1955), 288.
8 Ibid., 292.
9 See "Millennium, Millenarianism," in the *New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1977), 7:374–8.
10 For a discussion of millenarianism over the centuries, see Norman Cohn, *The Pursuit of the Millennium* (New York: Oxford University Press, 1961),

and Edwin LeRoy Froom, *The Prophetic Faith of Our Fathers* (Washington, DC: Review and Herald Publish Association, 1954), vols. 1–4.

11 On this matter, see especially Jesús Jiménez, *La objeción de conciencia en España* (Madrid: Editorial Cuadernos para el Diálogo, SA, 1973).

12 See page 131.

13 See 176–80.

1. The Doctrinal Background of a New American Religious Movement

1 Unless otherwise noted, information on Russell is taken from the *Extra Edition of Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence*, 25 April 1894; *Zion's Watch Tower*, 1906, reprints 3820–8; *The Watch Tower*, 1916, reprints 5997–6013; *The Laodicean Messenger* (Chicago: The Bible Students Book Store, 1923); *Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible And Tract Society, 1959); Timothy White, *A People for His Name* (New York: Vantage Press, 1967); *Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1993); and Charles Redeker, *Pastor C.T. Russell: Messenger of Millennial Hope* (Temple City, CA: printed privately, 2006).

2 According to the late Richard Rawe of Soap Lake, Washington, who had investigated Russell's business activities closely, many of the claims regarding his great business talents are somewhat exaggerated. For example, in *The Laodicean Messenger*, his biographer says on page 6 that the store business "soon enriched him, and before he was well past the year of his majority, he was well worth a quarter million dollars." Rawe argues that Russell's wealth came somewhat later, after he had inherited $6,000 (which he used for capital investment) from his uncle, Charles Tays Russell. Nonetheless, he was certainly an extremely able businessman and not just a "haberdasher" or shirt salesman as his critics often described him.

3 *Pastor Russell's Sermons* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1917), 517.

4 Notice of correspondence from J.L. Russell appears in the Life and Advent Union's *Herald of Life and the Coming Kingdom.*

5 See the authors' forewords to *The Laodicean Messenger* and *The Finished Mystery* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1917), 45–7.

6 WT, 1906, reprints 3821.

7 In the 27 August 1872 issue of the *Advent Christian Witness*, Stetson gave the address of his services in Allegheny prior to moving to Edinboro,

Pennsylvania, in 1873. It seems that the Russell family attended Stetson's church in Allegheny as well as having their own Bible study group.

8 Most of the information presented here on Storrs is taken from *Herald of Life and the Coming Kingdom*, 7 January 1880; *Bible Examiner,* March 1880; a "Biography of George Storrs" in *The Granite Monthly, A New Hampshire Magazine*, July 1883, Vol. VI, No. 10, 35–316; Francis Mead, *Handbook of Denominations in the United States* (New York: Abingdon Cokesbury Press, 1951), 19; and LeRoy Edwin Froom, *The Conditionalist Faith of Our Fathers* (Washington, DC: The Review and Herald Publishing Association, 1967), 2:305–15.

9 A memorial statement by Stetson appears in *The World's Crisis* of Wednesday, 10 September 1873. It is both an account of Wendell's funeral and an obituary that describes his life and tragic death.

10 See Henry Grew, *An Examination of the Divine Testimony Concerning the Character of the Son of God, Third Edition* (Philadelphia, Merrihew and Thompson, 1855) and *An Appeal to Pious Trinitarians* (Philadelphia: Merrihew & Thompson, 1857).

11 For more information on Henry Grew, see http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Grew, which gives an all-too-brief biography of him and lists his publications.

12 George Stetson, "The Ransom" and "The Ransom II," as published in the 18 and 25 December 1872 issues of *The World's Crisis.*

13 The points outlined as a statement of faith dated 18 January 1863 are as follows: "(1) They believe in the personal coming and reign of Christ on the earth during the Millennium, as taught in Re 20. (2) At the beginning of which period the righteous dead will be raised, the living saints changed from mortal to immortality, and will reign with Christ during the thousand years. (3) They now believe the intermediate state between death and the resurrection of both the righteous and the wicked is that of unconsciousness. (4) They believe, as the wicked do not lay hold of Christ as their Life-giver, and neglect to seek for immortality, they fail of that attribute, and consequently will be raised up at the end of the one thousand years to a mortal life, and will fall under the power of the Second Death, being the wages of sin, which will be an extinction of being, and eternal in its results. (5) Some believe that as all the family of man that have 'died in Adam' will be raised up in the resurrection to another life, that all who have lived and died in unavoidable ignorance of a saving knowledge of God's plan of salvation, in this or previous dispensations, will then have the opportunity of hearing of Him who died for all and tasted death for every man, and of accepting or rejecting

Christ for themselves; then their due time for hearing of Him will have come. (6) The belief in or the rejection of these doctrines or any part of them is not made a test of fellowship. The only test is Christian character. (7) Their creed is simply this: 'We, whose names are hereto attached, do hereby associate ourselves, together as the Church of Christ in Norwalk and vicinity, and agree to take the Bible as our only rule of faith and practice.'"

14 WT, November 1879, reprints, 46.

15 *Bible Examiner,* March 1880, 399. Froom, *Prophetic Faith*, 4:805.

16 LeRoy Edwin Froom's *The Conditionalist Faith of Our Fathers*, Volumes I and II (Washington, DC: Review and Herald, 1965) is the only complete history of the subject in English. For a shorter treatment, see "Annihilationism" in *The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge*, 1:236–7.

17 *Bible Examiner,* March 1880, 404.

18 Froom, *Prophetic Faith,* 4:801–4.

19 He wrote: "It was nothing but Mesmerism, by which I mean it was a product of a mere human influence; in other words; it was not of God; and I would not say it was not of the Devil; hence I must say it was of ourselves – a mere human influence called Mesmerism." *The Morning Watch*, 20 February 1845. See also Francis D. Nichol, *The Midnight Cry* (Washington, DC: The Review and Herald Publishing Association, 1945), 270.

20 Froom, *Prophetic Faith,* 4:807–8.

21 "Synopsis of Our Faith" in *Bible Examiner,* January 1877, 104. Storrs's last ideas on the ransom and restitution were worked out in 1870 and 1871.

22 The custom of celebrating the Lord's Supper on 14 Nisan began among members of the Life and Advent Union in the 1860s. Storrs continued the practice until his death. See, for example, *Bible Examiner*, February 1877, 131.

23 The first Christian reference to the so-called 6,000/7,000-year concept appears in The Epistle of Barnabas, a pseudonymous writing which is found in the Codex Sinaiticus and other ancient manuscripts. The concept was repeated by many church fathers up to the time of Augustine. The statement on it in The Epistle of Barnabas reads: "He [the Lord] speaks of the Sabbath at the beginning of the Creation, 'And God made in six days the works of his hands and on the seventh day he made an end, and rested in it and sanctified it.' Notice, children, what is the meaning of 'He made an end in six days'? He means this: that the Lord will make an end of everything in six thousand years, for a day with him means a

thousand years. 'And he rested on the seventh day.' This means, when his Son comes he will destroy the time of the wicked one, and will judge the godless, and will change the sun and the moon and the stars, and then he will truly rest on the seventh day." Kirsopp Lake, trans., *The Apostolic Fathers* (Cambridge, MA: Harvard University Press; London: William Heinemann, Ltd., 1970), 1:395. The Epistle of Barnabas was evidently written at the end of the first century or early in the second.

24 For an overview of Augustine's teachings, based on a number of direct quotes from *The City of God*, see Froom, *The Prophetic Faith*, 1:473–91.

25 This is not surprising since both Luther and Calvin were influenced heavily by Augustine.

26 Crawford Gribben, *The Puritan Millennium: Literature and Theology, 1550–1682*, revised ed. (Milton Keynes, UK: Paternoster, 2008), 183–5, 203–4.

27 For Milton's theological concepts, see John Milton, *Christian Doctrine*, Vol. 6, ed. Maurice Kelly and trans. John Carey (New Haven: Yale University Press, 1973). Newton's religious ideas are outlined in Frank E. Manuel, *The Religion of Isaac Newton* (London: Oxford at Clarendon Press, 1974). Whiston's case is well known since he was deprived of his teaching post and expelled from Cambridge University on 30 October 1710 for anti- Trinitarianism. Locke's anti-Trinitarianism is discussed in John Marshall, *Resistance, Religion and Responsibility* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 416, and John Locke, *A Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul to the Galatians, 1 and 2 Corinthians, Ephesians*, ed. Arthur William Wainwright (London: Oxford University Press, 1987), 806.

28 See Warren Johnston, *Revelation Restored: The Apocalypse in Later Seventeenth-Century England*, Studies in Modern British Religious History, Volume 27 (Woodbridge: Boydell, 2011) to understand the role of millenarianism in England through the Glorious Revolution.

29 For information on Daniel Whitby and his ideas and their impact, see Froom, *Prophetic Faith*, 2:651–5.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Ernest R. Sandeen, *The Roots of Fundamentalism: British and American Millenarianism, 1800–1930* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1978), 7.

33 Ibid., 6.

34 For full discussions of the Albury Park conferences, see Sandeen, 18–22, and Froom, *Prophetic Faith*, 3:449–60.

35 Drummond was also to become the founder of the Catholic Apostolic Church, whose members are often wrongly called Irvingites.

36 Sandeen, 34–7, and Froom, *Prophetic Faith*, 3:584, 585.

37 Sandeen, 21–2.

38 A statement given in 1812 by a Barefooted Carmelite, Friar Pablo de la Concepción, at the time of the first publication of *La venida del Mesías en gloria y majestad*, describes Lacunza as the author thereof and gives his background. This statement appears in the Spanish edition published in London in 1826 by R. Ackermann and in Manuel Lacunza, *The Coming of the Messiah in Glory and Majesty by Juan Josafat Ben-Ezra*, trans. Edward Irving with a preliminary discourse (London: L.B. Seeley and Son, 1827).

39 For an excellent overview of Lacunza's ideas and the importance of his work in Spain, Latin America, and other areas, including England, see Froom, *Prophetic Faith*, 3:303–24.

40 Lacunza (Irving's translation), 1:57–8.

41 Froom, *Prophetic Faith*, 3:313.

42 Sandeen, 29–41, 63.

43 Lacunza, 2, 215–6.

44 Carl Olof Jonsson, "The Origin and Nature of the Doctrine of Christ's Parousia as an Invisible Presence," *The Christian Quest,* Spring 1988, 48.

45 As pointed out above, this idea was held by Sir Isaac Newton, but that fact has only become known recently. Of course, the idea might have been an aspect of English millenarian speculation among others prior to the Albury Park conferences. Yet it is difficult to say that was the case without clear evidence.

46 Henry Drummond, *The Lord is at Hand; or the Last Trump* (London, 1828) as found in Jonsson, 51.

47 Sandeen, 59–80.

48 Lacuna, like his Jesuit predecessors Francisco Ribera (1537–91) and Robert Bellarmine (1542–1621), was a biblical futurist, and it was through him that futurism became prominent in much of Evangelical Protestantism. See Froom, *Prophetic Faith*, 3:657.

49 Sandeen, 88; Jonsson, 54–6. See also Robert Govett, "The Church and the Tribulation," which is reproduced online at http://www3.telus.net/trbrooks/THE-CHURCH-AND-THE-TRIBULATION.pdf.

50 Jonsson, 56.

51 Ibid., 56–7.

52 Sandeen, 95.

53 As Sandeen states, the complete roll of editors of the *Prophetic Times and Quarterly Journal of Prophecy* "indicates to some extent the denominational penetration of millenarianism." Seiss was the foremost among these editors, who included Episcopalians, Presbyterians, a Lutheran (Seiss), a member of the Dutch Reformed Church, a Moravian, and a Baptist. Ibid., 94.

54 This does not mean that Seiss did not believe in the invisible presence doctrine; he did. But he simply did not mention it in this instance.
55 Carl Olof Jonsson, *The Bible Examiner* (January–February 1983), 3:12.
56 Bruce W. Schulz and Rachael de Vienne, *Nelson Barbour: The Millennium's Forgotten Prophet: A Preliminary Biography* (Raleigh, NC: Fluttering Wings Press as printed by Lulu, 2009), 16, n25.
57 Nelson H. Barbour, *Evidences of the Coming of the Lord in 1873: or the Midnight Cry*, 2nd ed. (Rochester, NY: Nelson H. Barbour, 1871).
58 For the details of these events, see Schulz and De Vienne, 70–82.
59 Ibid., 82–99.
60 Alan Rogerson, *Millions Now Living Will Never Die* (London: Constable and Co., Ltd., 1969), 8, 9. Keith was later to write several articles for *Zion's Watch Tower* on the doctrines of the ransom, the church, Christ's invisible presence, and the restitution of all things.
61 Schulz and De Vienne, 79, 80.
62 WT, 1906, reprints 382.
63 *Herald of the Morning*, May 1879, 88. Russell repeatedly refers to Barbour as "the author" of *Three Worlds* in early issues of *Zion's Watch Tower.*
64 The idea, taken from Numbers 14:33, 34 and Ezekiel 4:1–8, that prophetic days such as those mentioned in Daniel and in Revelation in particular should be understood to represent years, was one commonly accepted by many Catholic and Protestant millenarians from the time of Joachim of Flora to Russell's day, including Walter Brute, one of Wycliffe's followers, and many of the major reformers. Interestingly, Russell's mentor, George Storrs, regarded the year-day theory as nonsense. In an article in *Herald of Life and the Coming Kingdom* of 2 October 1867 on page 2, he congratulated his old associate Dr Josiah Fitch for abandoning the theory.
65 The 360-day "prophetic year" is often called a lunar year in Watchtower sources although Charles Russell knew better. In fact, a lunar year is a fraction more than 354 days, and there is no evidence that a 360-day calendar was used by the ancient Israelites. The prophetic year as such is based upon Joseph Mede's seventeenth-century extrapolation from Revelation 12:6, 14, in which 1,260 days are equated with "a time, times, and half a time." On the basis of these verses and also Revelation 13:5, it came to be held by many "prophetic students" that a "time" was a "year" of 360 days.
66 Barbour's chronology and deductions from it were based largely on E.B. Elliott's *Horae Apocalyptcae* and on Christopher Bowen's chronological table to the *Horae*. Schulz and de Vienne, 19–20.
67 N.H. Barbour and C.T. Russell, *The Three Worlds and the Harvest of This World* (Rochester, NY: *The Herald of the Morning*, 1877), 42.

68 Ibid., 63, 67–77, 93–103.
69 Ibid., 85–93.
70 Ibid., 68.
71 Ibid., 93–103.
72 Ibid., 158.
73 Brown was a silversmith and a member of the Philo-Judean Society. Schulz and de Vienne, 20, n48.
74 Pages 27–8.
75 John A. Brown, *The Even-Tide: or Last Triumph of the Blessed and Only Potentate, the King of Kings, and the Lord of Lords; Being a Development of the Mysteries of Daniel and St. John* (London: J. Offor and other publishers, 1823), 2:130–52. Brown did not refer to the 2,520 years as the Gentile Times of Luke 21:24; that was done by a number of persons, including William Miller, who followed his interpretation of Daniel 4.
76 Barbour and Russell, 77–85. Evidently John Aquila Brown had recognized that if one started the "seven times" in the autumn of the year 604 BC, the 2,520 years would end in AD 1917, not 1916. Under the pseudonym Karl Burganger, Carl Olof Jonsson says respecting Russell and the 1914 terminus: "Gradually Russell and his associates had begun to realize that the arithmetic [used by Barbour] employed in reckoning the 2,520 years from 606 BC to AD 1914 (2520 – 606 = 1914) was not so simple as it had seemed at first. It was pointed out that from October 606 BC to the beginning of the Christian era was not 606 whole years, but 605 years and 3 months. This would move the termination date for the 'Gentile times' from October 1914 to October 1915." Karl Burganger, "The Watch Tower Society and Absolute Chronology: A Critique" (Lethbridge, AB: Christian Fellowships International, 1981), 9. See also WT, 1912, reprints 5141, 5142.
77 Barbour and Russell, 19–22.
78 Ibid., 84.
79 *Bible Examiner* (July 1877), 317.
80 White, 80, 81.
81 See, for example, *Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1959), 17–21; and *Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1993), 46–8, 120, 131, 133–5, 575, 619–20, 718.
82 WT reprints, 3823. It seems, without being dogmatic, that Russell developed the idea after his break with Barbour despite what he claimed.
83 Barbour and Russell, 108.
84 WT, 1906, reprints 3823. Actually, the picture given by Russell and by Jehovah's Witnesses today is a somewhat biased one to say the least, and

Russell certainly quoted Barbour out of context. What Barbour did deny was the doctrine of substitutionary atonement and the significance of Christ's death. To the end of his life, Barbour continued to use the terms "ransom" and "atonement."

85 For Russell's angry and seemingly valid comments about Barbour's behaviour, see the 1 July 1879 *Supplement to Zion's Watch Tower.*

86 WT, 1906, reprints 3822, 3823. In his description of Barbour's attacks on him, Russell was certainly not exaggerating. For example, see *The Herald of the Morning*, May 1879, 87, 88.

2. Charles Russell and the Bible Student Movement

1 Transcript of record taken 2 April 1907 in *Russell* v. *Russell* (on appeal) in the Court of Common Pleas No. 1 of Allegheny County, Pennsylvania, 117.

2 Found originally in *Zion's Watch Tower*, September 1881, as a "Special Number."

3 Prepared originally as a supplement to *Zion's Watch Tower*, February 1882. 4 WT, 1906, reprints 3824–5.

5 Ibid., 1880, reprints 105–8.

6 WT, reprints 5998.

7 This concept may have originated with Benjamin Keith. On page 58 of the October 1878 *Herald of the Morning*, he had written: "As suffering with Christ, must mean to suffer for the same purpose, it is necessary to know why he suffered. If he is head and the church his body, and the body is to 'fill up that which is behind of the afflictions of Christ,' would not the plan be a failure without the suffering of the body."

8 WT, reprints 368, 369.

9 Ibid., 1881, reprints 301.

10 Russell's doctrine of "substitutionary atonement" bears little resemblance to traditional concepts of that doctrine. He held that Christ, a man and only a man, had died a sacrificial death in substitute for Adam. Therefore, he had paid a "ransom price" for Adam and all of Adam's descendants. Thus all humankind were cleared of "Adamic sin," that is original sin, but could be condemned for their own willful sins. This is in sharp contrast to the Anselmian doctrine of the atonement as spelled out in *Cur Deus Homo* or the many doctrines that flowed from it.

11 WT, 1881, reprints 224. See also WT, 1880, reprints 172.

12 Melvin Dotson Curry, Jr., "Jehovah's Witnesses: The Effects of Millenarianism on the Maintenance of a Religious Sect" (PhD diss., Florida State University, 1980), 147.

13 See Curry, 150, and Joseph F. Zygmunt, "Prophetic Failure and Chiliastic Identity: The Case of Jehovah's Witnesses," in *Religion American Style*, ed. Patrick H. McNamara (New York: Harper and Row Publishers, 1974), 148. Russell's comment in *Zion's Watch Tower* is found on reprints 152 in the November 1880 issue.
14 *Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible And Tract Society, 1993), 54.
15 WT, 1906, reprints 3745, 3746.
16 WT, 1884, reprints 584, 585; 1887, reprints 918; 1887, reprints 1071; 1906, reprints 3746.
17 On page 25, *Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose* says: "the early congregations of Jehovah's Witnesses [sic] were governed by a combination of Presbyterian and Congregational style of church administration. These congregations were called 'ecclesias' from the Greek word for 'congregation.' Each had a board of Presbyters, known as 'elders,' patterned after the Presbyterian Church. They were elected as in the Congregational Church and would serve for a term of at most one year at a time."
18 Since according to Russell the Church of Christ was limited to 144,000 members, most persons either would gain salvation as members of the "Great Company" – a secondary heavenly class – or would survive into a new Edenic paradise on earth. The natural Jews were to be restored to Palestine. See Russell, *Thy Kingdom Come*, Chapters 6 and 8.
19 WT, 1907, reprints 3942, 3943; 1916, reprints 5998.
20 Ibid.
21 For a full but somewhat biased account of the Bible Student–Jehovah's Witness movement in Great Britain, see the *1979 Yearbook*, 88–141. For a more accurate assessment, see A.O. Hudson, *Bible Students in Britain: The Story of a Hundred Years* (Hounslow, Middlesex, 1989).
22 M. James Penton, *Jehovah's Witnesses in Canada* (Toronto: Macmillan of Canada, l976), 35, 36. See also the *1979 Yearbook*, 78–80.
23 These debates have been reprinted by the Chicago Bible Students in *Harvest Siftings*, Vol. 1 (Chicago: Chicago Bible Students, undated).
24 *The Laodicean Messenger*, 99.
25 *Proclaimers*, 56. One may get a clear overview of this movie by reading the *Scenario of the Photo-Drama of Creation* (London: International Bible Students, 1914), some aspects of which seem ridiculous. For example, on page 20 it indicates that Adam may have been "the first pharaoh."
26 WT, 1915, reprints 5730.
27 C.T. Russell, *The New Creation* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924), 280.

28 All "classes" or churches were held to be completely independent. Leslie W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Said* (Chicago: printed privately, 1917), 346. See also WT, 1915, reprints 5743; and 1916, reprints 5981, 5982.
29 Jones, 479, 480.
30 Ibid., 100–2, 232, 233; Russell, *The New Creation*, 263, 264, 326–8.
31 Ibid. For an excellent discussion of this whole matter, see White, 115–17.
32 Russell, *The New Creation*, 326–8. See also WT, 1913, reprints 5284.
33 Russell, *The New Creation,* 449,
450. 34 Ibid., 263, 264.
35 For Russell's general attitude on this matter at the time, although not later, see "A Conspiracy Exposed" in the *Extra Edition of Zion's Watch Tower*, April 1894, 16, 17. Future references to this source will be given as "Conspiracy."
36 For an additional discussion of Russell's control over the society, see White, 122, 123.
37 WT, 1894, reprints 1320. Timothy White says: "There was only one point, so far as I know, where Russell used the corporation carelessly, and this was appointing his pilgrims as representatives of the corporation rather than himself or a congregation" (123).
38 WT 1895, reprints 1868.
39 Ibid., 1905, reprints 3517, 3518.
40 Ibid., 1910, reprints 4684–6.
41 See White, 135–7, and Walter R. Martin, *Jehovah of the Watchtower* (Chicago: Moody Press, 1974), 24, 25.
42 Timothy White rightly accuses Russell of relying on a "tyranny of the majority" in forcing his will on his brethren. See White, 129–37. Nevertheless, Russell was willing to rely on his influence, not administrative authority, to obtain his will with them.
43 WT, 1913, reprints 5156.
44 White, 137.
45 For Russell's frank explanation of why he controlled Zion's Watch Tower Society, see "Conspiracy," 54–62.
46 Ibid., 20–31.
47 Ibid., 11.
48 Ibid., 35–54.
49 Ibid., 16–20.
50 Ibid., 14–16.
51 Ibid., 23–4.
52 Ibid., 35–6.
53 Ibid., 72–88.
54 Ibid., 52.

55 *Russell* v. *Russell*, Paper Book of Appellant No. 202 (April Term, 1908), Superior Court of Pennsylvania, "Appearances," 10–11.
56 "Conspiracy," 29–31.
57 Ibid., 35.
58 Ibid., 70.
59 WT, 1881, reprints 291. Although these passages refer to twelve tribes of Israel, Russell thought of them as applying to the Christian church. The reason for that was because he felt that "fleshly Israel" would have an earthly reward during the millennium.
60 WT, 1906, reprints 3811.
61 Ibid.
62 Ibid. See also WT, 1895, reprints 1796; and 1896, reprints 1946.
63 Ibid., 1895, reprints 1797.
64 *The Watch Tower* of 15 February 1927, page 56, stated that Russell had never claimed to be the faithful and wise servant. It said in so many words: "He never made that claim himself." More recently, the society has made the same assertion. The book *God's Kingdom of a Thousand Years Has Approached* quotes Russell's statement from the 1881 *Watch Tower* (reprints 291) on pages 345 and 346 and then remarks: "From this it is clearly seen that the editor and publisher of *Zion's Watch Tower* publicly disavowed any claim to being individually, in his person, that faithful and wise servant. He never did claim to be such." In a footnote to this statement, the author of the *God's Kingdom* book rather strangely directs the reader to Russell's *The Battle of Armageddon*, 613. On that page Russell indicates fully that he considers the "faithful and wise servant" to be a person, not the Christian church. Evidently, then, the author of the *God's Kingdom* book completely misunderstood Russell's remarks or is guilty of attempting to distort the facts.

The book *Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom* (pages 142 and 143) is somewhat less dogmatic about this matter than the *God's Kingdom* book but still attempts to hide the fact that Russell undoubtedly considered himself to be "that servant."
65 WT, 1916, reprints 5998.
66 Barbour and Russell, 96–9.This was and is a common idea among Protestant Dispensationalists.
67 WT, 1918, reprints 6212.
68 *The Laodicean Messenger*, 150.
69 WT, 1918, reprints 6212; *The Laodicean Messenger*, 150.
70 Much information may be found in the transcripts of record in the trials of *Russell* v. *Russell* in the Court of Common Pleas of Allegheny,

Pennsylvania (June 1906), and on appeal before the Pennsylvania Superior Court (April 1907); the opinion of Justice Orlady on behalf of the Superior Court is in 37 Pennsylvania Superior Court 348, *Russell* v. *Russell* (1908). Russell's public defence of his relations with his wife may be found in WT, 1906, reprints 3808–20, and in J.F. Rutherford, *A Great Battle in the Ecclesiastical Heavens* (Brooklyn, NY: printed privately, 1915, 17–19). As will be shown below, some of what Russell wrote in the l906 *Watch Tower* just cited was clearly false as is evident from an examination of his own statements in the 25 April 1894 *Extra Edition of Zion's Watch Tower.*

71 See Paper Book of Appellant, No. 202 (April Term, 1908), Superior Court of Pennsylvania, "Appearances," 10–17. Cited hereafter as Paper Book of Appellant.

72 WT, 1906, reprints 3815.

73 Ibid.

74 Ibid. No statement to this effect appears in the transcript of record of *Russell* v. *Russell* (1906). Russell, however, undoubtedly refers to a conference which occurred between Maria's attorney and his own before the judge on a "delicate matter." It seems that the judge would not allow the Russells' failure to cohabit to be discussed in open court.

75 Ibid., reprints 3812–14.

76 Paper Book of Appellant.

77 WT, 1906, reprints.

78 Upon landing in Australia, Rose Ball Henninges gave her birth date as indicated above. The document showing this is as follows: "Title HENNINGES Rose Ball: Nationality – American: Date of Birth – 19 March 1869: Arrived per SS OMRAH. Series number MT269/1. Access status Open. Control symbol VIC/AMERICA/HENNINGES ROSE. Location Melbourne."

79 THIRD SCHEDULE No. 13463: DEATHS in the District of MELBOURNE, in Victoria [Australia], Registered by ARTHUR FEGAN.

80 Paper Book of Appellant.

81 *Russell* v. *Russell* (1907), 118.

82 Ibid., 121.

83 Ibid. See also WT, 1906, reprints 3816.

84 WT, 1906, reprints 3810.

85 Ibid.

86 *Russell* v. *Russell* (1907), 130.

87 37 Pennsylvania Superior Court 348, *Russell* v. *Russell* (1908).

88 WT, 1906, reprints 3812.

89 Ibid., reprints 3811.

90 Page 99.
91 WT, 1906, reprints 3812.
92 Ibid.
93 Ibid.
94 Ibid., reprints 3813.
95 Ibid.
96 Ibid., reprints 3814, 3815. See also the transcript of record in *Russell* v. *Russell* (1907 on appeal), 210, 211, 225–8.
97 WT, 1906, reprints 3815.
98 WT, 1906, reprints 3815.
99 Ibid. *Russell* v. *Russell* (1907 on appeal), 210, 211, 2258.
100 Paper Book of Appellant.
101 Did Rose Ball tell Maria Russell the jellyfish story? It is the most difficult part of Maria's hearsay evidence to believe. There is no proof of any kind that Russell was a philanderer, something that the jellyfish story certainly implies.
102 White, 33–9.
103 Ibid.
104 Ibid. WT 1881, reprints 283.
105 White, 109, 110.
106 Paul S.L. Johnson, *The Parousia Messenger of Epiphany Studies in the Scriptures* (Philadelphia: Layman's Home Missionary Movement, 1949), 2, 162–5.
107 The Catholic doctrine of indulgences is based on a similar concept. See the *Catholic Encyclopedia*, 8:784–5.
108 Hans Hut, "On the Mystery of Baptism, Baptism as Symbol and as Essence, the Beginning of the Christian Life. John 5" (1526), in *Early Anabaptist Spirituality: Selected Writings,* ed. Daniel Liechty (New York: Paulist Press, 1994), 65–6 as translated from the German in *Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter*, Band I, ed. L. Müller (Leipzig: M. Heinsius Nachfolger, 1938).
109 WT, 1909, reprints 4334.
110 Ibid., 1909, 4383.
111 Ibid., 1908, reprints 4191, 4192.
112 See "What the Vow Signifies" in WT, 1908, reprints 4263–6.
113 Ibid.
114 Ibid.
115 See "Led Away by the Error of the Wicked," WT, 1909, reprints 4326–8.
116 White, 111.
117 See "Wresting the Scriptures," WT, 1909, reprints 4433.

118 Ibid., 1909, reprints 4472. Why was Russell so evidently angry at Rose Ball Henninges? Was it because he had been embarrassed by his wife in connection with her, or did he think that she was responding negatively to his lie concerning her age in the years 1888 to 1894? It is impossible to say, but certainly his statements about her in the *Watch Tower* must have been a factor in destroying any trust that she and Ernest Henninges had in him.
119 Ibid., reprints 4473.
120 WT, 1909, reprints 4482–7.
121 White, 111.
122 WT, 1909, reprints 4459.
123 Rutherford, 10.
124 Ibid., 19.
125 Ibid., 22–30. A copy of the transcript of record of Russell's suit against the *Brooklyn Eagle* is in the Watch Tower Society's Bethel Library at Brooklyn, New York, which I was able to examine many years ago.
126 For a full discussion of this issue, see Penton, Appendix A.
127 For a prime example of such claims, see Fritz Springmeier, *The Watchtower and the Masons* (Portland, Oregon: printed privately, 1990).
128 He stated: "We note also the Order of Free Masons, if judged by its past history, has some secret object or scheme, more than fraternity and financial aid in time of sickness or death. And, so far as we can judge, there is a certain amount of profane worship or mummery connected with the rites of this order and some others, which members do not comprehend, but which, in many cases, serves to satisfy the cravings of the natural mind for worship, and thus hinders it from seeking the worship of God in spirit and truth – through Christ, the only appointed Mediator and Grand Master" (WT, reprints 1827).
129 For Russell's ideas on the Great Pyramid, see Study 10 of *Thy Kingdom Come*, Studies in the Scriptures Volume 3 (Brooklyn, NY: International Bible Students, 1913), 313–76.
130 See Eric Francke, "A Pyramid Scheme: How C.T. Russell's Great Pyramid Changed with the Times," retrieved from http://www.neirr.org/pyramidscheme.htm.
131 See Martin Gardner's *Fads and Fallacies in the Name of Science* (North Chelmsford, MA: Dover, 1957).
132 In 1877, J.A. Seiss published *The Great Pyramid of Egypt, Miracle in Stone*. But even earlier both George Storrs and Nelson Barbour had produced articles on pyramidology in their journals.
133 While Eric Francke's criticisms are undoubtedly valid, it should be mentioned that Russell may have been changing pyramid measurements

at the behest of Scottish Bible Students Dr John and Morton Edgar, who visited Egypt and checked the measurements of the Great Pyramid in the years 1909 and 1912 and began producing a three-volume set called *Great Pyramid Passages.* More research may clarify this.

134 Curry, 157, 158.

135 Macmillan, 47.

136 Ibid. Macmillan refers to the outbreak of the First World War as "the wrong thing at the right time," an idea held by Jehovah's Witnesses to this day.

137 Penton, 42–7.

138 Ibid., 4.

139 For details of Russell's death, see WT, 1916, reprints 5997–6016.

140 WT, 1916, reprints 5950–1.

3. The Creation of a Theocracy

1 There is a body of growing information on Rutherford, much of which appears in *Jehovah's Witnesses: A Comprehensive and Selectively Annotated Bibliography*, compiled by Jerry Bergman with an introduction by Joseph Zygmunt (Westport, CT and London: Greenwood Press, 1999). In addition, much is to be found on him in numerous public documents such as court transcripts of record, State Department documents, and press reports.

2 See Edward Lodge Curran, *Judge – "for four days" – Rutherford* (Brooklyn, NY: Catholic Truth Society, 1942).

3 Rutherford actually campaigned for Bryan in 1896.

4 Page 68. See also the Watch Tower's latest history, *Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom* (Brooklyn, NY: Watchtower Society of New York and IBSA, 1993), 66–8.

5 On 27 April 1926, George H. Fisher wrote a letter to W. Nieman of Magdeburg, Germany, accusing Rutherford of attending Al Jolson's Winter Garden Theater to see the Paris Edition of the then-notorious show "Artists and Models." Fisher wanted to bring Rutherford, as an ex-officio elder of every Bible Student ecclesia, before the individual churches for discipline. Fisher claimed that he had the necessary witnesses to do so. But in July of the same year, Fisher died and the matter never went further. Nieman did, however, publish Fisher's letter and an analysis of his charges in a German leaflet entitled "Bruder George H. Fisher." Rutherford's lame answer to Fisher's charge was that he was too busy in the Lord's work to be bothered with replying to such criticism and, in any case, had never seen Al Jolson in his life and did not know what he looked like. See *The Golden Age* (4 May 1927), 505, 506.

6 WT, 1916, reprints 5999, 6000.
7 Ibid.
8 Ibid., 1917, reprints 6035.
9 For further details, see below.
10 A.H. Macmillan, *Faith on the March* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1957), 75–76; *1973 Yearbook of Jehovah's Witnesses*, 101–6.
11 *1973 Yearbook*, 101.
12 Ibid., 101, 102.
13 Ibid., 102, 103.
14 Ibid., 103–5.
15 Ibid., 106; *1975 Yearbook*, 90.
16 Macmillan, 76, 77; *Divine Purpose*, 70; *1975 Yearbook*, 87.
17 Pages 91, 92.
18 J.F. Rutherford, *Harvest Siftings – Part I* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1917), 17.
19 *1975 Yearbook*, 90.
20 WT, 1906, 3825.
21 *Divine Purpose*, 70, 71.
22 Rutherford, *Harvest Siftings – Part II*, 30. For other accounts of this event, see J.D. Wright, A.I. Ritchie, I.F. Hoskins, and R.H. Hirsh, *Light after Darkness* (Brooklyn, NY: printed privately, 1917); Paul S.L. Johnson, *Merarism* (Philadelphia: Paul S.L. Johnson, 1938), 73–84.
23 Macmillan, 81.
24 See Johnson's own comments in *Harvest Siftings Reviewed* (Brooklyn, NY: printed privately, 1917), 8, where he states: "It seemed to me that my experiences in Britain were pictured by those of Nehemiah, Ezra, and Mordecai (Brother Hemery believed that he antityped Eliashib and Hanani in Nehemiah): that my credentials were in Ezra 7:11–26 and symbolized in Esther 8:2, 15. I concluded that I was privileged to become the steward and Brother Russell's successor."

Rutherford thought that Johnson was mentally ill on the subject of his own role, and he was not alone. Francis H. McGee, a Bible Student assistant attorney general for the State of New Jersey who supported the four dismissed directors, certainly thought so. In an open letter written to the four on 15 August 1917 which was published in *Light after Darkness*, he made that abundantly clear. See page 18.
25 Johnson, *Harvest Siftings Reviewed*, 83, 84; *Light after Darkness*, 5, 6; Rutherford, *Harvest Siftings – Part I*, 10; Alan *Rogerson, Millions Now Living Will Never Die* (London: Constable and Co., Ltd., 1969), 33, 34.
26 Johnson, *Harvest Siftings Reviewed*, 82, 83. Wright et al., 3, 4.
27 Rutherford, *Harvest Siftings – Part I*, 20.

28 Ibid., 16.

29 See "Vice-President's Statement against the Management in August," in A.I. Ritchie, J.D. Wright, I.F. Hoskins, and R.H. Hirsh, *Facts for Shareholders of the Watch Tower Bible and Tract Society* (Brooklyn, NY: printed privately, 1917), 5.

30 Russell's will, as published shortly after his death, may be found in WT, 1916, reprints 5999 and 6000.

31 This fact is completely ignored in *Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom*. See pages 66–8.

32 See Rutherford, *Harvest Siftings – Part I*, 4–7 for the judge's basic attack on Johnson and for a copy of Johnson's 24 February cablegram in which he stated, "Since January Twenty-am Steward…."

33 Cumberland, 131.

34 It is evident that Woodworth was drawing on ideas that had originally been developed by P.S.L. Johnson but were seized by Rutherford.

35 Macmillan's nastiness is recounted in two sources. The first is found in a letter from Bible Student William Abbot, the editor of the *St. Paul Enterprise*, to his daughter while he was attending C.T. Russell's funeral. It was reprinted in the 7 November edition of the *Enterprise*. His statement regarding Macmillan reads: "Bro. MacMillan is so petulant, lacking in tact and egotistical that I have been tempted very sorely by him. I love Brother MacMillan, but I cannot do other than resist several little traits he is possessed with. I could tell a heart-breaking story of his persistent attempts to humiliate me, but I have striven as bravely as I can to permit none of it to disturb the serenity and even tenor of my way, but it seems to me deplorable that even in the death of our great leader and the solemn days at hand the spirit of enmity for me could not be buried." The second is an account by Isaac Hoskins. It appears on page 9 of *Light After Darkness* and reads: "As an example of the turn of mind on the part of Brother MacMillan, the brother approached Brother Hoskins at the time of Brother Russell's funeral in Pittsburgh, November 6, and only a few feet removed from the dead body of our Pastor, Brother MacMillan said: 'Brother Hoskins, I have something to say to you that I know will hurt you very much, and I haven't any idea that you have strength of character sufficient to follow my advice; but I am going to tell you, anyway. I think every one of you Directors except Brothers Rutherford and Van Amburgh ought to resign and give a chance for some decent men who know anything to be put in your places. There is not one of you fit to manage anything, and you ought to resign; and if you don't resign you will, every one of you, get kicked

out.'" Significantly, Macmillan never denied Hoskin's account. See also William H. Cumberland, "A History of Jehovah's Witnesses" (PhD diss., University of Iowa, 1958), 131.

36 Wright et al., 4.

37 For an apt description of Van Amburgh, based on the transcript of record of Russell's suit against the *Brooklyn Eagle*, see Barbara Grizzuti Harrison, *Visions of Glory: A History and a Memory of Jehovah's Witnesses* (New York: Simon and Schuster, 1978), 119–20.

38 This becomes clear from his portion of *The Finished Mystery* and later in many articles that he wrote in *The Golden Age*. Like Johnson, he apparently suffered from mental problems. At the Asheville, North Carolina, Bible Student Convention in 1913 he openly stated in relation to his initial rejection of Russell's "vow" that he had for a time been under demon influence. See *Souvenir Notes – Bible Students' Conventions – 1913*.

39 Rutherford, *Harvest Siftings – Part I*, 19, 20.

40 Ritchie et al., 5.

41 Ibid.

42 Rutherford, *Harvest Siftings – Part 1*, 20; Johnson, *Harvest Siftings Reviewed*, 19.

43 Wright et al., 8.

44 Ibid., 6; Macmillan, 78–80. The accounts given by the ousted directors and A.H. Macmillan as to what happened on this occasion are in agreement except that the ousted directors claim that the policeman did not force them to leave while Macmillan claims he did. The account from *Light after Darkness* is as follows: "'Officer, put these men out!' said the President's representative. 'Move on, Gentlemen!' said the policeman to the Directors. 'You have no right to put us out, Officer,' replied one of the Directors; 'we are employed by this Society and are not disturbing anybody or anything.' 'Of course I have no right to put you out!' responded the policeman. 'It is I who should go out instead'; and away he went."

Macmillan's account reads: "I said 'Officer, these men have no business here. Their place is up at 124 Columbia Heights, and they are disturbing our work here. They refused to leave when we ordered them to. Now we just thought we would call on the law.' They jumped up and began to argue. The policeman twirled his stick and said: 'Gentlemen, it's after being serious for you now. Faith, and I know these two, Macmillan and Martin, but you fellows I don't know. Now you better be after going, for fear there'll be trouble.' They grabbed their hats and went down the steps two at a time and hurried up to Borough Hall to get in touch with a lawyer."

Whatever the facts of the case, Macmillan admits he did not want the directors to get a quorum to transact business and was determined to stop them from holding a business meeting while Rutherford was away. Macmillan was therefore lying when he said that the directors were disturbing the work of those at the Hicks Street offices. Furthermore, he fails to mention that the four were in the Hicks Street chapel when he called the police to have them ejected.

45 Wright et al., 10.

46 "An Open Letter to the People of the Lord throughout the World" and "A Petition to Brother Rutherford and the Four Deposed Directors of the W.T.B. and Tract Society," both undated, 1917.

47 A letter from Pierson in *The Watch Tower* of 1 January 1918, reprints 6197, 6198, explains his attempt to become "neutral" in the struggle between Rutherford and the deposed directors. However, the 1 December *Herald of the Kingdom*, a publication of the Pastoral Bible Students, contains Pierson's obituary that shows clearly that he died in fellowship with Rutherford's detractors rather than with the judge.

48 Cumberland, 118.

49 Ritchie et al., 3.

50 WT, 1917, reprints 6184, 61.

51 Rogerson, 39.

52 For discussions of these movements since 1918, see Alan Rogerson, "Qui est schismatique?" *Social Compass* 24:1 (1977): 33–43; and J. Gordon Melton, *The Encyclopedia of American Religion* (Wilmington, NC: McGrath Publishing Co., 1978), 487–91.

53 The Standfasters also believed that the preaching work was over and that the door to the "higher calling" (to sainthood among the 144,000) was closed. The "Preamble and Resolutions of the Stand Fast Bible Students Association" of 1 December 1918 began with the words: "WHEREAS, Now that Passover 1918 is passed, and therefore the 'Harvest' has ended, the 'Gospel Age' closed, the 'Wheat' garnered, the 'Saints' sealed and the 'Door' shut..." For further details on the Standfast movement, and groups that grew out of it, see Johnson, *Merarism*, 731–49.

54 *The Golden Age* (British and Canadian edition), 29 September 1920, passim; J.F. Rutherford, *Millions Now Living Will Never Die* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1920), 83; M. James Penton, *Jehovah's Witnesses in Canada* (Toronto: Macmillan of Canada, 1976), 56–62.

55 *Divine Purpose*, 74–8.

56 Penton, 69–80.

57 *Divine Purpose*, 81–3; *The Golden Age* (29 September 1920), passim.

58 *Divine Purpose*, 83.
59 Macmillan, 105, 106.
60 Ibid., 107–9.
61 Ibid., 112, 113.
62 WT, 1919, 280; *Divine Purpose*, 89, 90.
63 Russell had stated specifically: "As the Society is already pledged to me that it will publish no other periodicals, it shall also be required that the Editorial Committee shall write for or be connected with no other publications in any manner or degree. My object in these requirements is to safeguard the committee and the journal from any spirit of ambition or pride or headship, and that the truth may be recognized and appreciated for its own worth, and that the Lord may more particularly be recognized as the Head of the church and the Fountain of truth." WT, 1916, reprints 5999.
64 *Divine Purpose*,
95. 65 Ibid., 96.
66 Penton, 84.
67 *Divine Purpose*, 96, 97.
68 Ibid.
69 Ibid.
70 Rutherford, *Millions Now Living Will Never Die*, 88.
71 J.F. Rutherford, *The Harp of God* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1921), 230, 231.
72 Pages 214–36.
73 Page 57.
74 Klein gave this account in a footnote to his life story which appeared in *The Watchtower* of 1 October 1984 on page 24.
75 William J. Whalen, *Armageddon around the Corner* (New York: The John Day Company, 1962), 66.
76 "Then Is Finished the Mystery of God" (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1969), 209–47, 283–96.
77 Ibid. See also *Divine Purpose*, 101–11; and the *1975 Yearbook*,
135–9. 78 *1975 Yearbook*, 192.
79 WT, 1925, 67–74.
80 WT, 1938, 185. See also White 186–8. The other members of the editorial committee – W.E. Van Amburgh, J. Hemery, R.H. Barber, and E.C. Stewart – were all Rutherford loyalists. But when they opposed the judge's ideas, he felt that they were acting contrary to the Lord's will. Writing in 1938 in the issue of *The Watchtower* cited above, he stated: "the *Watchtower* of 1 March 1925, published the article 'Birth of the Nation,' meaning the kingdom had begun to function. An editorial committee, humanly provided for,

then was supposed to control the publication of *The Watchtower*, and the majority of the committee strenuously objected to the publication of the article 'The Birth of the Nation,' but by the Lord's grace, it was published, and that really marked the beginning of the end of the editorial committee, indicating the Lord himself is running the organization."

81 White, 181, 182.

82 Page 7.

83 WT, 1927, 51–7.

84 WT, 1921, 329; White, 181, 182.

85 *Consolation*, 4 September 1940, 25.

86 WT, 1931, 278, 279.

87 White, 260.

88 See the chart on page 83.

89 No doubt much of the chagrin caused by this article was linked with the failure of Watch Tower Society prophecy concerning 1925 and the gradual repudiation of Russell's teachings.

90 To realize how completely Rutherford and the society's officers detested the elected elders, note a list of articles attacking them under such headings as "exposed and unclean" and "rebellious" in the *Watch Tower Publications Index: 1930–1960*, 91.

91 *1975 Yearbook*, 165. See also William J. Schnell, *Thirty Years a Watchtower Slave* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1956), 56, 57, 59.

92 This was begun as early as 1923. *Divine Purpose*, 104.

93 See for example WT, 1938, 87, 233.

94 Werner Cohn, "The Jehovah's Witnesses as a Proletarian Movement," *The American Scholar* 24 (1955), 281, 282.

95 WT, 1923, 310–13.

96 WT, 1930, 275–81.

97 *Consolation*, 6 May 1936, 508; WT, 1938, 133, 313, 314, 326, 376, 377; 1939, 170; J.F. Rutherford, *Salvation* (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society, 1939), 43.

98 J.F. Rutherford, *Vindication – Book 11* (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society, 1932), 257, 258.

99 *Divine Purpose*, 143, 144.

100 Based on an account by my father, Levis B. Penton, who was present at the time.

101 Rutherford, *Vindication – Book I*, 155–7, 188, 189; *The Golden Age* (20 June 1934), 594. Rutherford's quotation of Kipling was made at the St Louis, Missouri, Watch Tower convention in 1941 before thousands of Jehovah's Witnesses. It caused some offence among those present.

102 See page 1404 of the transcript of record of *Moyle* v. *Franz et al.*, 47 N.Y.S. 484.
103 Berta Peal, a "consecrated Jehovah's Witness" and member of the "anointed remnant," deserted her husband of fifteen years to come to the Brooklyn Bethel in 1938. He divorced her for abandonment in 1940. Although she had no training as a dietician or nurse, she served Rutherford in those official capacities until his death. She also travelled with him extensively and seems to have remained with him wherever he went. She confided to a member of her family that "he [Rutherford] was like a husband to her in every way." The information on these facts, buttressed by additional research, was provided by the late Dr Carl Thornton and Mrs Thornton, Berta Peal's grand-nephew and grand-niece-in-law.
104 *1975 Yearbook*, 147–9.
105 It was not restored until two years after Rutherford's death. *Divine Purpose*, 215.
106 *1975 Yearbook*, 97, 98.
107 White, 173. A clear picture of Woodworth's ideas can only be seen by examining *The Golden Age* itself. Although White describes Woodworth as "intelligent," one must question his emotional and mental stability in publishing the many things that he did.
108 According to Olin Moyle, Rutherford called Woodworth a "jackass" before the entire Bethel family or work force after having received a letter from him saying that all present calendars were of the Devil. Woodworth evidently responded that he was a jackass for having written the letter. See Moyle's letter to Rutherford and Woodworth's testimony on the matter in the transcript of record of *Moyle* v. *Franz et al.*, 1103, 1732–3.
109 *Divine Purpose*,
312. 110 Ibid., 313.
111 It is impossible to say just how many who were Bible Students during C.T. Russell's time eventually broke their association with the society, but Rutherford himself admitted that many had done so. WT, 1930, 342. See also White, 251–8.
112 *When Pastor Russell Died*, 24–30. Melton, 491.
113 *Divine Purpose*, 190.
114 John S. Conway, *The Nazi Persecution of the Churches, 1933–1945* (Toronto: Ryerson Press, 1968), 195–200.
115 The terminology and hence the doctrine was dropped without any formal declaration in Watchtower publications. Like so many past teachings, it was simply to be forgotten by the Witness community.
116 Penton, 128.

117 Page 198.
118 This was the title of another one of Rutherford's phonograph records.
119 *Divine Purpose*, 134–40; Penton, 94–110.
120 *Divine Purpose*,
133. 121 Ibid., 145.
122 Penton, 98, 106.
123 *Divine Purpose*, 140.
124 Ibid.
125 *The Golden Age* (19 March 1930), 404–7; Herbert H. Stroup, *The Jehovah's Witnesses* (New York: Columbia University Press, 1945), 42.
126 *Divine Purpose*, 191,
192. 127 WT, 15 March
1929, 93.
128 WT, 1 September 1929, 271.
129 *Divine Purpose*, 191.
130 Ibid.
131 Ibid., 194.
132 *The San Diego Union* (12 January 1942), 2A.
133 *The Tribune-Sun* (San Diego), 21 January 1942, 12; *The San Diego Union*, 21 January 1942, 3A.
134 WT, 1945, 45; *Consolation*, 4 February, 17 and 27 May, 3–16.
135 Minutes of Regular Meeting of the County Planning Commission (San Diego, California), 24 January 1942, 229–35; Meeting of the Board of Supervisors (San Diego, California), 26 January 1942, no. 63; Minutes of the Meeting of the County Planning Commission, 28 February 1942, 240–3; Minutes of the Meeting of the County Planning Commission, 14 March 1942, 247.
136 Whalen, 67
137 Ibid.

4. The Era of Global Expansion

1 Most of the bibliographical data presented here on Knorr are taken from *Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1959); the *1975 Yearbook of Jehovah's Witnesses*; Marley Cole, *Jehovah's Witnesses: The New World Society* (New York: Vantage Press, 1955); Timothy White, *A People for His Name* (New York: Vantage Press, 1968); Alan Rogerson, *Millions Now Living Will Never Die* (London: Constable and Co., Ltd., 1969); and *Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society and International Bible Students Association, 1993).

2 Transcript of Record in the case of *Moyle* v. *Franz, et al.*, 568.
3 Many reports describe cases of Knorr's "trimmings" of Bethel workers and others. His remarks have been described as "cruel," "vicious," and "vulgar" by many who have heard them as neutral listeners.
4 Most of the data on Covington are taken from Rogerson, *Millions Now Living*; A.H. Macmillan, *Faith on the March* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, Inc., 1957), and various court records and personal interviews.
5 See pages 111 and 118.
6 The conflict between Knorr and Covington was common knowledge among Jehovah's Witnesses who were living at the Brooklyn Bethel at the time, although there is, of course, no public documentation of it. Years later, when Professor Jerry Bergman interviewed Covington while he was still disfellowshipped for drunkenness, Bergman reports that Covington expressed great bitterness towards Knorr. In July 1979, I was given information about the Knorr-Covington clash by Colin Quackenbush, one-time editor of *Awake!* and friend of Covington, who claimed that he too had suffered from Knorr's animosity and had been forced to leave Bethel for many years because of it.
7 Quackenbush preached Covington's funeral service in 1978. He claimed that Covington was a "workaholic rather than an alcoholic." To buttress this assertion there is some evidence that Covington may have suffered from an inner-ear disease which was affected dramatically by any ingestion of alcohol.
8 Data on Franz are taken largely from Macmillan, various court records, personal interviews, and *Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom*.
9 Macmillan, 181. Macmillan evidently embroidered the account. The most Franz ever claimed is that he would have been *recommended* for a Rhodes scholarship had he remained at the University of Cincinnati.
10 Information on this case is taken largely from the transcript of record of *Moyle* v. *Franz et al.*
11 *Moyle* v. *Rutherford et al.*, 261 App. Div. 968; 26 N.Y.S. 2d 860; *Moyle* v. *Franz et al.*, 267 App. Div. 423; 46 N.Y.S. 2d 667; *Moyle* v. *Franz et al.*, 47 N.Y.S. 484.
12 WT, 1940, 207.
13 Ibid.
14 Ibid. This strange complimentary close referred to *The Watchtower's* allegorical interpretation of an account from the book of Joel which describes a locust plague on the nation of Israel. According to *The Watchtower*, Jehovah's Witnesses were plaguing archetypical Israel (Christendom) with messages of doom.

15 WT, 1940, 207.
16 Pursuer's Proof in the case of *Walsh* v. *Clyde*, 340–3.
17 Zone servants were then called "servants to the brethren." *Divine Purpose*, 198.
18 Ibid., 216.
19 Ibid., 237, 238.
20 Ibid., 201–5, 213, 214.
21 Rogerson, 48.
22 1947 *Yearbook*, 137–49.
23 Ibid., 149.
24 1951 *Yearbook*, 24.
25 1956 *Yearbook*, 32.
26 1961 *Yearbook*, 38.
27 1947 *Yearbook*, 174.
28 1951 *Yearbook*, 26.
29 1961 *Yearbook*, 38.
30 WT, 1 January 1985, 21.
31 *Divine Purpose*, 277–9.
32 1947 *Yearbook*, 215–18; *Divine Purpose*, 169, 171, 172, 279–81.
33 1947 *Yearbook*, 215–18; *Divine Purpose,* 279–81.
34 *Divine Purpose*, 251.
35 Ibid.
36 Ibid., 264–8.
37 Ibid., 274; WT, 1956, 152–6; 1974 *Yearbook*, 237, 238.
38 *Awake!*, 22 September 1958, 13–18; WT, 1959, l14–23; *Divine Purpose*, 283–92.
39 For examples of such favourable responses, see the 1959 *Yearbook*, 73–8.
40 *Qualified to Be Ministers* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1955 ed.), 330.
41 Actually twenty-three favourable decisions were given in thirty-seven cases and ten unfavourable decisions in thirteen cases. WT, 1955, 618.
42 See Victor V. Blackwell, *O'er the Ramparts They Watched* (New York: Carlton Press, Inc., 1976).
43 See M. James Penton, *Jehovah's Witnesses in Canada* (Toronto: Macmillan of Canada, 1976), passim.
44 White, 368.
45 Ibid.
46 Page 151.
47 WT, 1951, 239, 240; 1952, 113–15; 1954, 590–6.
48 WT, 1955, 607.

49 WT, 1961, 63, 64.
50 White, 372.
51 WT, 1956, 597, 598; *"Your Word Is a Lamp unto My Foot"* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1967), 182–6.
52 This stricture was abolished in 1972. See *Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1972), 177, 178.
53 Many *Watchtower* articles dealt directly with marriage customs in countries where polygamy and consensual marriages are common. See for example WT, 1956, 567–74.
54 To my knowledge, there was only one court case over the matter during the entire period and very few complaints even among those disfellowshipped.
55 See "Why are You Looking Forward to 1975?," WT, 1968, 494–501; and "What Will the 1970's Bring?," *Awake!* (8 October 1968), 13–16.
56 WT, 1971, 755–62.
57 Ibid., 695–701.
58 Ibid., 755–62.
59 Ibid., 695–701.
60 *Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making*, 82–9. 61 Ibid., 53–90.
62 Ibid., 56.
63 For an excellent discussion of this matter and another opinion as to why the new system came into existence, see Joseph F. Zygmunt, "Jehovah's Witnesses in the USA: 1940–1975," *Social Compass* 24:1 (1977): 52, 53.

5. Prophetic Failure and Reaction

1 Page 30.
2 *1977 Yearbook*, 30.
3 *1978 Yearbook*, 30.
4 *1976 Yearbook*, 28.
5 *1980 Yearbook*, 28.
6 According to the 1976 and 1980 *Yearbooks*, there were 17,546 fewer Jehovah's Witness publishers in Nigeria in 1979 than in 1975. In Germany there were 2,722 fewer. And in Great Britain, there was a loss of 1,102 over the same period of time.
7 During the same period (1975–9) the Japanese Witness community grew by 16,990 publishers. So in effect, the Witness population of Japan grew by a third.

8 The society tended to blame "materialism," "nationalism," and "various factors" for the major decrease in publishers by 1977. See the *1977 Yearbook*, 8–13, 32.

9 In January 1975 Franz gave a public talk in Australia in which he indicated that he believed that 1975 was a marked year. However, he recounted how the Bible Students had been disappointed that Russell's prediction regarding 1914 had failed, and he quoted Judge Rutherford to the effect that he "had made an ass of himself" with respect to 1925. Despite such remarks, Franz hinted over and over again that 1975 would see the beginning of the millennium.

Governing Body member Karl Klein discussed this matter for over an hour at a meeting with the Convention News Service Department at a Vancouver, British Columbia, district convention in 1977. Klein stated openly that "we cautioned Nathan [Knorr] and Fred [Franz] not to be so dogmatic." Whether Klein, a rather eccentric individual, was telling what had actually happened is difficult to say.

10 Franz delivered several public talks which emphasized this theme. The same arguments appeared in WT, 1975, 579–84.

11 Some two decades earlier the Watch Tower Society had taken the same position on this matter that Franz enunciated after nothing eschatologically significant happened during 1975. See WT, 1955, 93–5. In 1943 the book *All Scripture Is Inspired of God and Beneficial* had taken the same position. After calculating that Adam had been created in 4026 BC, it stated on page 286: "Of what significance is this today? It means that by the fall of 1963 mankind has dwelt upon this earth 5,988 years. Does this mean, then, that we have progressed 5,988 years into the 'day' on which Jehovah 'has' been resting from all work? (Gen. 2:3) No, for the creation of Adam does not correspond with the beginning of Jehovah's rest day. Following Adam's creation, and still within the
sixth creative day, Jehovah appears to have been forming further animal and bird creations. Also he had Adam name the animals, which would take some time, and he proceeded to create Eve ... Whatever time elapsed between Adam's creation and the end of the 'sixth day' must be subtracted from the 5,988 years in order to give the actual length of time from the beginning of the 'seventh day' until now. It does no good to use the Bible chronology for speculating on dates that are still future in the stream of time. Matt. 24:36." By 1968, however, both *The Watchtower* and *Awake!* proclaimed that Eve was created in the same year as Adam. *The Watchtower* of 1 May 1968 stated on page 271: "To calculate where man is in the stream of time relative to God's seventh day of 7,000 years,

we need to determine how long a time has elapsed from the year of Adam and Eve's creation in 4026." The 8 October 1968 *Awake!* stated emphatically on page 14: "According to reliable Bible chronology Adam and Eve were created in 4026 B.C."

12 Various Witnesses in administrative positions at the Brooklyn Bethel admitted this to me in the summer of 1979.

13 See the *1980 Yearbook*, 30, 31.

14 In Canada representatives from the society's branch headquarters were sent out throughout the country to speak to special meetings with elders from various localities. Such statements – in sharp contrast to what was published in *Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making* – were made by the Bethel representatives in the strongest and bluntest terms. Elders were being told to get in line; hierarchical control was being reimposed.

15 At first only a few positions were isolated from the rotational system. Eventually, all were. For information relating to these changes, see the Canadian edition of *Our Kingdom Service*, August 1975, 3–6; September 1977, 3–6; August 1978, 3; and *Organized to Accomplish Our Ministry* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1983), 41.

16 Since they controlled practically all correspondence to and from the society and related most closely with circuit and district overseers, congregational secretaries were to have most of the power wielded by the pre-1972 congregation servants. Also, since many secretaries were persons who held management positions in their secular occupations, they often tended to be quite conservative in outlook. Many treated the congregations as "small businesses." That seems exactly what the society wanted. For a description of the secretaries' duties, see *Our Kingdom Service* (Canadian edition), September 1977, 3, 4; and *Organized to Accomplish Our Ministry*, 42.

17 *Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making*, 126, 127.

18 They were to report the time they spent in the "shepherding work" on their field service report slips.

19 This idea was stressed particularly at circuit assemblies but also in various articles in *Our Kingdom Ministry*. See for example, *Our Kingdom Service* (Canadian edition), August 1979, 1, 3, and September 1979, 1, 3.

20 At the time of the establishment of the hospital committees, a number of large meetings were held in Toronto at which numerous prominent Canadian Witnesses were present. As a result of the "hospital work," three books containing photocopied articles from medical journals and the popular press were produced and bound at the society's Toronto

branch. These were: *Jehovah's Witnesses – Alternatives to Blood Transfusions in Adults*, *Jehovah's Witnesses – Alternatives to Blood Transfusions in Minors*, and *Jehovah's Witnesses – Alternatives to Blood Transfusions.* Most of the material in them was compiled by Alex Trost, a former Watchtower missionary and chemist from Hamilton, Ontario. Interestingly, in preparing these books, no attention was paid to copyright laws.

21 Committees were established in a number of communities in both eastern and western Canada. I was personally involved in helping organize one of these hospital committees which for a time was very active and effective.

22 A letter from the Watch Tower Bible and Tract Society, Canadian Branch, 150 Bridgeland Ave., Toronto, Ontario, to William D. Johnson, 2726–25 Ave., Vancouver, BC, dated 4 October 1974 quotes extensively from a letter sent to the Canadian branch from the society's Brooklyn office. One quotation from that letter states: "We have not encouraged the elders in general or any committee of elders in a particular city to visit all the hospitals as if they are the representatives and spokesmen for all of Jehovah's Witnesses in that city. When it comes to medical treatment, they definitely are not."

23 Letter from the Watch Tower Bible and Tract Society, Canadian Branch, 150 Bridgeland Ave., Toronto, Ontario, to the Bodies of Elders of the Galt Park, Lakeview, and Westminister Congregations of Jehovah's Witnesses, Lethbridge, Alberta, dated 30 May 1975.

24 This was particularly so in the Toronto area.

25 Page 10.

26 Ibid.

27 Herbert H. Stroup, *The Jehovah's Witnesses* (New York: Russell and Russell, 1967), vi.

28 Curiously, the society virtually refused to quote directly from the works of Witness scholars. My own *Jehovah's Witnesses in Canada* only received comment in *The Watchtower* by way of a review in the *Toronto Daily Star* and, eventually, in the historical report on *Jehovah's Witnesses in Canada* in the *1979 Yearbook.* In general, however, the society in Brooklyn – in contrast to the Canadian, British, and French Watch Tower branches – was cool to it and refused to allow any general notice of it to appear in its publications or at conventions. When visiting the Brooklyn Bethel
I was treated as a non-person rather than a Witness researcher. Later, N.H. Knorr personally ordered the society's Canadian branch offices to prohibit me from using correspondence between former Co-operative Commonwealth Party Member of Parliament T. C. Douglas and the

society when Douglas was openly defending Jehovah's Witnesses in Parliament during the Second World War. As a result of the Watch Tower's general attitude, some Witnesses manifested direct hostility towards me and what was in general a defence of Jehovah's Witnesses. On occasions, I was openly criticized by particularly narrow Witnesses with "trying to make money on the brothers" or "trying to make a big fellow out of myself."

29 Cole has admitted that the society insisted that he redraft his first manuscript of *Jehovah's Witnesses: The New World Society* because it was not positive enough.

30 The late Percy Chapman, former Watchtower Canadian branch overseer, stated to me personally that Cole's second book didn't do very well because he didn't have the society or Brother Knorr's approval. He was, said Chapman, "running ahead of the society."

31 Although part of my information on the Blackwell case is based on correspondence with Blackwell himself, much of it was obtained from statements from a number of Witnesses throughout Canada and the United States and from a conversation with Karl Klein of the Governing Body. Klein remarked to me that "Blackwell wanted the Society to publish his book." Blackwell had stated this to be absolutely false. In fact Blackwell published *O'er the Ramparts* at great personal cost to himself. It should be said, however, that some of Blackwell's problems arose from troubles in his home congregation and from the fact that he wrote long and rather sharp letters to the Governing Body. Nevertheless, there can be no doubt that he suffered directly from the publication of his book.

32 Letter from Ditlieb Felderer of Taby, Sweden, to M. James Penton, 21 October 1976. For a time Felderer published a magazine entitled *Bible Researcher* which contains much information on the history of Mormons and Jehovah's Witnesses. *Bible Researcher* is an excellent source for information on Witness dissent during the early 1970s. Following his return to Sweden from Canada, Felderer gave up his concerns over Jehovah's Witnesses and became a Holocaust denier. Ultimately he was charged and imprisoned for what Swedish authorities considered anti-Semitism. I lost contact with him about 1980.

33 Details of the Christenson case may be found in the transcript of record of *Christenson* v. *Bodner et al*, Manitoba Court of Queen's Bench, Winnipeg, Manitoba (September 1977).

34 Letters from R.L. Wysong of East Lansing, Michigan, to the Watchtower Bible and Tract Society Brooklyn, NY, dated 23 September 1975, 7 October 1975, 17 October 1975, 28 October 1975, 7 November 1975, 23 January

1976, and 13 February 1976. Letters from R.L. Wysong to the Governing Body of Jehovah's Witnesses, 9 October 1975 and 28 October 1975. Letters from Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn, NY, to R.W. Wysong, 29 September 1975, 13 October 1975, and 17 October 1975.

35 See, for example, the *Göteborgs-Tidningen*, 30 September 1980, 14, 15.

36 For further details, see *Witness*, the Official Organ and Communication Department of the Victorian Conference of Seventh-Day Adventists, 3:4 (September–December 1977).

37 Many of Jonsson's findings were published under the pseudonym Karl Burganger in 1981 by Christian Fellowship International of Lethbridge, Alberta, in a booklet entitled *The Watch Tower Society and Absolute Chronology*. Prior to this, Jonsson's typescript had had a major impact on persons leaving Jehovah's Witnesses throughout western Canada between 1979 and 1982.

38 Based on a tape-recorded statement which was reproduced in part in the *Toronto Star* (21 February 1981), G6.

39 Havor Montague, "The Pessimistic Sect's Influence on the Mental Health of Its Members: The Case of Jehovah's Witnesses," *Social Compass* 24:1 (1977): 141.

40 Ibid.

41 According to the *1974 Yearbook*, 31, there was an actual increase of 173 Witnesses who claimed a heavenly hope in the year 1973.

42 In 1974 there was a further increase of 200 "Memorial partakers." *1975 Yearbook*, 31. In two years the remnant of anointed Jehovah's Witnesses had grown by 373 persons.

43 See the *1981 Yearbook*, 31.

44 Page 32.

45 Pages 767, 768.

46 The society produced several outlines for public talks which are very explicit on these matters. For further information, see WT, 1974, 160, 484–6, 703, 704. The 15 November 1974 *Watchtower* stated on page 704: "That *por nei′a* can rightly be considered as including perversions within the marriage arrangement is seen in that the man who forces his wife to have unnatural sex relations with him in effect 'prostitutes' or 'debauches' her. This makes him guilty of *por nei′a,* for the related Greek verb *por neu′o* means to prostitute, debauch."

47 WT, 1972, 575, 576. When the society originally enunciated its position on this matter, it counselled elders that they should not inquire about whether married couples were violating this *Levitical* "Christian principle" or not.

48 Page 31.
49 Ibid., 32.
50 This was announced quietly at elders meetings and in the congregations where persons had been disfellowshipped for marital *porneia.* To my knowledge, never did any of the persons who were disfellowshipped receive any kind of a personal apology in spite of what the society, acting through congregational judicial committees, had done to them.
51 Page 480.
52 Page 702.
53 Page 703.
54 Page 31.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 According to Raymond Franz, this was the case.
58 Page 12.
59 Stated during a public discourse delivered by Canadian District Overseer Larry Gray on 1 December 1979 at Lethbridge, Alberta.
60 WT, 1935, 254.
61 See *Divine Purpose* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible Tract Society, 1959), 222–31.
62 Pages 728–34.
63 *Divine Purpose*, 222–31.
64 For a brief overview of this issue, see the *1973 Yearbook*, 133–5, which discusses quite fairly the famous *Walsh* case in Great Britain. According to the British courts, while Jehovah's Witnesses were a "religion," they had no "ministers" in the sense that parliament had intended that term to be understood.
65 Page 733.
66 Page 18.
67 *The Billings Gazette*, 23 October 1975; 26 January 1976; 22 May 1976, 14-B; 5 July 1976, 8-A.
68 The *Tri-City Herald*, 27 February 1976, 13.
69 Ibid.
70 *The Franklin-Peninsula News*, 6 April 1977. More information on this schism appeared in the *Dandenong Journal* in the issues of 7 and 14 April 1977.
71 For press reports of the Christenson case, see the 16 and 17 September 1977 issues of the *Winnipeg Tribune*.
72 Details of these developments were slow in becoming widely known. For obvious reasons the Watch Tower Society did not publish information on them and most Jehovah's Witnesses are still unaware of them.

73 These groups are composed of a confederation of Bible Student congregations and individuals who do not regard Russell as the faithful and wise servant and who do not accept most of his eschatology and many other teachings.

74 Although the numbers have not been large, they have strengthened traditional Bible Student movements somewhat. Bible Students have been most active in helping ex-Jehovah's Witnesses. See *The Bible Examiner* (Lethbridge, Alberta), September 1981, 1.

75 These movements are very active and are having much success in converting ex-Jehovah's Witnesses, particularly in the United States. Some of those who left the Brooklyn Bethel in the spring of 1980 have become Evangelical Protestants. Fewer have joined liberal denominations. Recently, some have converted to Roman Catholicism.

76 Based on interviews with Rene Vasquez, Mark Nevejans, Cristobal Sanchez, Nestor Kuilan, and Edward Dunlap during the early months of 1981.

77 All of those active in independent study seem to have considered themselves completely loyal Witnesses. Since the society had often changed doctrines in the past, they saw no reason why it could not do so again. Thus there is no reason at all to imply, as the Governing Body has since done, that these "dissidents" were "apostate wolves" with evil motives.

78 Randall Watters, *What Happened at the World Headquarters of Jehovah's Witnesses in the Spring of 1980?* (A pamphlet printed and published privately by Randall Watters, Drawer CP-258, Manhattan Beach, California). Watters served at the Brooklyn Bethel for six years up until July 1980. He left in "good standing" and later resigned as one of Jehovah's Witnesses because he felt the society was teaching false doctrine. His account is therefore one of a concerned onlooker rather than that of a person directly involved in the events he describes.

79 Although much of the information given here is based on personal interviews, much also has been published or electronically reproduced concerning these events. A good deal of what happened to Rene and Elsie Vasquez is described in the *St. Paul Dispatch* (31 July 1982), 5D and 6D. Sanchez's and his wife's accounts may be obtained from an audio tape recording now distributed by Bethel Ministries, Drawer CP-258, Manhattan Beach, California. Information on Kuilan's case is taken from a letter of appeal from Nestor Kuilan to Lyman Swingle of the Governing Body, 6 June 1980. However, the best overall account of what happened at Watch Tower headquarters in the spring of 1980 is found in Raymond

Franz, *Crisis of Conscience* (Atlanta: Commentary Press 1983), 223–88. Although the disfellowshippings and events surrounding them are public knowledge, there is, of course, no way of verifying statements about remarks made during hearings before the judicial committees as all such are always held in camera.

80 The *St. Paul Dispatch* (31 July 1982), 5D, 6D 80.

81 Franz's remarks were recorded electronically.

82 Watters, 5.

83 Ibid.

84 Ibid., 4.

85 Ibid.

86 See for example WT, 15 July 1980, 22–28; 1 August 1980, 17–22; 15 August 1980, 14–20.

87 For a full account of this schism, see James A. Beverley, *Crisis of Allegiance* (Burlington, ON: Welsh Publishing Company Inc., 1986).

88 *Toronto Star*, 19 February 1981, G-6.

89 The Lethbridge ex-Witness community, other ex-Witnesses, Bible Students, and others formed what was known as Christian Fellowship International (originally known as Christian Koinonia International) and published literature, including *The Bible Examiner* for some time. Eventually, because many moved away from the Lethbridge area, *The Bible Examiner* was suspended to be replaced by *The Christian Quest.*

90 *Toronto Star,* 1 April 1981.

91 Ex-Witnesses picketed numerous conventions throughout the United States in the summer of 1981. Press reports appeared throughout the country. See for example, *The Seattle Times,* 19 July 1981. In a number of cases, Witnesses responded to them violently.

92 *The Dublin Evening Herald,* 22 November 1982, 18.

93 Not only did this protest receive much publicity in Brooklyn, radio stations, television networks, and many newspapers and news magazines from throughout North America covered it. Several picketers were interviewed by national television networks in the United States and Canada.

94 *1981 Yearbook,*

30. 95 Ibid., 31.

96 Ibid., 32.

97 Watters, 3.

98 Ibid.

99 Ibid.

100 See for example the article "The 'Steward' as He Faces Har-Mageddon" in the 1 October 1981 *Watchtower*, 25–31. In that article the society's

writer gave an allegorical interpretation of Isaiah 22:15–25. Elaikim, the son of Hilkiah, is described as "a peg in a lasting place" who pictures the "anointed remnant" or the "faithful and discreet steward" class. Curiously, however, the society's Writing Committee chose not to comment on Isaiah 22:25 although the 1 October *Watchtower* quotes it in "The 'Steward' as He Faces Har-Mageddon" That verse says: "'In that day' is the utterance of Jehovah of armies, 'the peg that is driven in a lasting place will be removed, and it must be hewn off and fall.'" Evidently, then, if their allegorical interpretation was to be extended, by their own logic Watch Tower writers expected the "anointed remnant" to be "hewn off" and "to fall." Of course, they did not intend that, but the article in question is so badly written that it is extremely difficult to make much sense of it at all.

101 WT, 1 October 1981, 28.
102 WT, 1974, 467.
103 See "If a Relative Is Disfellowshipped," 26–31.
104 WT, 1 January 1983, 21.
105 According to statistics published in *Our Kingdom Ministry* (American edition) for both November and December, there were 588,503 American publishers in August, but in September there were only 541,185.

6. From Dynamic Growth to Organizational Stagnation

1 WT, 1 January 1987, 13.
2 According to the *2013 Yearbook of Jehovah's Witnesses*, pages 180, 181, there was a world-wide peak of 7,782,346 publishers in 2012. However, the average number of publishers was somewhat lower at 7,538,994 for that year.
3 WT, 1 January 1987, 10.
4 *2013 Yearbook*, 180, 181.
5 WT, 1 January 1987, 12.
6 *2013 Yearbook*, 184, 185.
7 The US ratio of one publisher to 262 Americans is slightly lower than that of Brazil and significantly lower than the Mexican ratio.
8 In Brazil in 2011 and again in 2012 there was an increase of only 2 per cent in the number of publishers. In Mexico in 2011 there was an increase of 4 per cent, but in the following year the increase declined to 3 per cent. What has happened in much of the rest of the world where there are large numbers of Jehovah's Witnesses now shows signs of happening in the two large Latin American nations. That is, growth is beginning to decline.

9 Rodney Stark and Laurence R. Iannaccone, "Why the Jehovah's Witnesses Grow So Rapidly: A Theoretical Application," *Journal of Contemporary Religion* 12:2 (1997).

10 See Grundy's statement and analysis at http://jwfacts.com/watchtower/statistics.php.

11 See page 118 of Chapter 9 in *The Centrality of Religion in Social Life: Essays in Honour of James A Beckford*, ed. Eileen Barker (Aldershot: Ashgate Publishing, 2008).

12 Only four countries – Demark, Ireland, Lithuania, and Norway – had 2 per cent increases, while many lands – including Belgium, Britain, France, Italy, Malta, Russia, Spain, and Switzerland – had only 1 per cent increases. In Andorra, Austria, the Czech Republic, Germany, Greece, Latvia, Moldova, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Sweden, and Ukraine, the numbers of publishers remained static. During the same year, Estonia, Finland, Hungary, and Luxembourg had decreases of 1 per cent.

13 According to the *2013 Yearbook*, Australia, Canada, and the United States had 1 per cent increases in publishers, while New Zealand had a 1 per cent decrease.

14 WT, 1 January 1999, 13.

15 *2013 Yearbook*, 182.

16 Published online by the Pew Forum on Religion and Public Life.

17 For years, Witnesses had to attend five meetings of nearly an hour each. Usually, two back-to-back meetings were held on Sundays, two others were held on a week night, and one was held as a small group meeting in the kingdom hall and in homes. However, the home meetings were abolished some time ago.

18 For the full details of this development, see the article "Jehovah's Provision, the 'Given Ones,'" in *The Watchtower*, 15 April 1992, 12–17. The terminology was taken from the book of Ezra.

19 WT, 1 July 2002, 16–17. *Isaiah's Prophecy: Light for All Mankind* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2001), 2, 316–18.

20 See "Corporations of Jehovah's Witnesses" at http://en.wikipedia.org/wiki/Watch_Tower_Bible_and_Tract_Society_of_Pennsylvania.

21 Ibid.

22 Page 20.

23 Because of the Witnesses' litigious nature, the Watch Tower Society has always been happy to have loyal members study law, and more recently, because of building plans, it has approved architectural engineering.

Sometimes, too, chiropractic, homeopathy, and naturopathy were held in high regard because of the Witnesses' long-standing negativity towards the medical profession.

24 Page 18.
25 Pages 19–20.
26 Page 20.
27 This talk was given during a special Witness convention on 22 May 2005 in the city of Monza near Milan, Italy. A segment of it was placed on YouTube on 20 August 2007.
28 In a Watchtower outline for meetings of circuit overseers with congregational elders and ministerial servants for the period of March through August 2008, the society held that if a young man were studying architecture, staying at home, and serving as a ministerial servant, he would not be troubled. But if a young woman were attending an institution of higher education away from home for "financial gain" with her father's approval (and undoubtedly his financial support), the father would not be permitted to remain an elder or ministerial servant. The copy of the outline that I have is in Spanish and intended for Spanish Witness congregations in the United States. What gives an aspect of unreality to this decree is that the society does not seem to realize that college and university students are usually adults no longer under their parents' jurisdiction. This is shown by the society's constant use of the term "youngsters" for such persons when, in English at least, that term generally refers to young children or teenagers who have not reached the age of majority.
29 See *The Truth that Leads to Eternal Life* (Brooklyn, NY: Watchtower Society, 1968), 94–101.
30 Franz, 394.
31 Ibid., 389–90.
32 Pages 24–7.
33 *The Watchtower* has promoted six different and contradictory explanations of what "this generation" means from C.T. Russell's day to the present.
34 WT, 1 November 1995, 18, 19.
35 Robert Wohl, *The Generation of 1914* (Cambridge: Harvard College, 1979), 20.
36 C.T. Russell, *The Time Is At Hand* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924), Study 1.
37 *You May Survive Armageddon into God's New World* (Brooklyn, NY: Watchtower Society, 1955), 115.
38 James A. Beckford, *The Trumpet of Prophecy: A Sociological Study of Jehovah's Witnesses* (New York: John Wiley and Sons, 1975), 170.

39 This was particularly true of the ex-Witness organization called Biblical Research and Commentary International or BRCI.

40 Shortly after the Moyle case, the society changed its method of bringing individual Witnesses charged with various offences before congregational meetings. Instead, it established "disfellowshipping committees," later called "judicial committees," that were to hear charges in secret against accused persons without any advocates or lawyers present. The committees, which were composed of "servants" and later "elders," were to act as prosecutors, judges, and juries. Undoubtedly, the reasons for establishing these committees was 1) to exercise firmer control over individual Witnesses; and 2) to keep persons from appealing to secular courts. Under British and American Common Law there are only two bases for appealing to secular courts from ecclesiastical courts. One of these involves questions relating to property rights, and a second is that religious courts may be called to account before the courts of the land if they have violated their own principles of justice. The society ensured that there would be no appeals on the latter ground by having its disfellowshipping and judicial committees do everything in camera and with no written records of their actions and decisions.

41 The *1980 Yearbook of Jehovah's Witnesses* (p. 258) tersely reported that in the past year, Ewart C. Chitty had resigned from the Governing Body. When Leo Greenlees was ousted from office, no statement appeared in the society's publications. Greenlees' name simply disappeared from Watchtower publications after 1984. The only statement that may even be considered to hint at homosexuality on the part of Governing Body members was a brief comment in the 1 January 1986 *Watchtower* (p. 13), which read: "Shocking as it is, even some who have been prominent in Jehovah's organization have succumbed to immoral practices, including homosexuality, wife swapping and child molestation." Nevertheless, the facts surrounding the expulsions of both Chitty and Greenlees were well known among former Watchtower headquarters' Bethel workers and many others. Greenlees contacted ex-Jehovah's Witnesses personally after he was exiled from Brooklyn. Unfortunately, the society's lack of candour regarding Chitty and Greenlees led many Jehovah's Witnesses to infer and imply wrongly that the comment in the 1 January 1986 *Watchtower* referred to Raymond Franz and other "apostates." To his credit, Franz never wanted to expose either Chitty or Greenlees, but since he and other ex-Witness associates have become targets of unjust innuendo, the facts are stated here.

42 On page 719, the *Proclaimers* book states: "The book *The Finished Mystery* is released to the Bethel family on July 17 [1917]; four who had been

serving as the Society's board of directors became heated in their opposition; thereafter many congregations are split."

43 *Rutherford et al.* v. *United States*, Transcript of Record, 1:981–2 at 2943–5.

44 Page 78. The society's own statistics show this statement to be false.

45 It simply ignores the infamous "Declaration of Facts" authored by Rutherford at a Berlin Witness convention in June 1933. That document attacked the Jews, Great Britain and the United States, and the League of Nations. For a full description of the circumstances leading up to the events surrounding its publication and distribution, see my *Jehovah's Witnesses and the Third Reich* (Toronto: University of Toronto Press, 2004).

46 Following the publication of the 22 August 1995 issue of *Awake!*, I placed copies of the "Declaration of Facts" in both English and German with the Holocaust Museum in Washington, DC, where they should be on file. I have also published the "Declaration of Facts" and the Watch Tower letter to Hitler in my book *Jehovah's Witnesses and the Third Reich*.

47 For an earlier overview of Jehovah's Witness doctrines with respect to secular authorities, see M. James Penton, "Jehovah's Witnesses and the Secular State: A Historical Analysis of Doctrine," *Journal of Church and State* 21:1 (1979): 55–72.

48 WT, 1 May 1996, 14.

49 Ibid.

50 On page 463, *The Golden Age*, 25 April 1934 reported that a German court in Darmstadt had acquitted twenty-nine Bibelforscher (or Bible Students, as the Witnesses were still known) on the grounds that there was as yet no law under which they could be convicted even though it considered them "inimical to the state." The court noted: "They regard all secular governments as works of Satan."

51 This book and Watters' other publications may be obtained from Box 3818, Manhattan Beach, CA 90266, U.S.A.

52 Nobel produces this information and photocopies of Gestapo records signed by Frost on pages 195–200 of *Falschspieler Gottes*. This information was uncovered earlier by the German news magazine *Der Spiegel* in its issue of 19 July 1961 under the heading "Väterchen Frost" (Daddy Frost). In all fairness, however, Frost was subjected to extreme torture by the Gestapo and probably didn't know what he was doing when he revealed information about his brethren.

53 This article as translated stated in part, "Hundreds of our members and fellow believers have performed their military duty and continue to do so."

54 Grand Rapids, MI: Zondervan, 1989.
55 The original French version of this statement reads: “les patients Témoins de Jéhovah recourent systematiquement aux soins medicaux pour eux-memes et leurs enfants; it appartient a chacun d’entre eux d’ulilisers on libre arbitre, sans aucun controle et sancion de la part de la requerante.”
56 They agreed “not to furnish an advance medical directive refusing blood transfusions to minor persons.” The French original of the agreement reads: “en ne fournissant pas de declaration prealable de refus de transfusion de sang aux personnes mineures.”
57 Dated 16 June 2000. What this meant is that while Witnesses who accepted transfusions were not to be disfellowshipped, they were simply to be regarded as “disassociated.” Interestingly, disfellowshipment among Jehovah’s Witnesses is like excommunicatio ferendae sententiae in the Roman Catholic Church, whereby a person must be excommunicated by a judicial decree. Disassociation is like excommunicatio latae sententiae, which takes place simply after the commission of a specific offence and without any judicial process.
58 Page 19.
59 *Babylon the Great has fallen: God’s Kingdom Rules* (Brooklyn, NY: Watchtower Society and IBSA, 1963), 580–1.
60 Retrieved from http://www.watchtowerinformationservice.org/.
61 Ibid.

7. Relations with the World

1 This was especially so of Storrs, Stetson, and a number of other such people. Russell always felt that Adventism was closer to the truth than other denominations. For his ideas on “the church,” see C.T. Russell, *The New Creation* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924), 80–4.
2 C.T. Russell, *The Divine Plan of the Ages* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924), 15–18.
3 Pages 282–283.
4 Pages 222–223.
5 *Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose* (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society, 1959), 145.
6 WT, 1959, 658.
7 *What Has Religion Done for Mankind?* (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society 1951), passim.

8 Ken Jubber, "The Persecution of Jehovah's Witnesses in Central Africa," *Social Compass* 24:1 (1977): 121.
9 M. James Penton, *Jehovah's Witnesses in Canada: Champions of Freedom of Speech and Worship* (Toronto: Macmillan of Canada, 1976),52–5,262–5.
10 A.H. Macmillan, *Faith on the March* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1957), 84–90.
11 Quoted by Aaron Taylor, "Toward an Evangelical Peace Movement" in *The Huffington Post – Canada* of 1 July 2013.
12 Penton, 91–3, 120–8.
13 Ibid., 94–102.
14 *Divine Purpose*, 150–2.
15 Ibid., 134–40.
16 Jubber, 222–4.
17 Guenter Lewy, *The Catholic Church and Nazi Germany* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1965), 43.
18 Penton, 129–55.
19 The Witnesses were banned in Australia from January 1941 till June 1943. There were also bans on them in parts of British Africa about the same time.
20 Jubber, 122–4; *1942 Yearbook*, 125–34.
21 Penton, 182–223.
22 *Awake!*, 8 June 1968, 17–20; Jesus Jiménez, *La objeción de conciencia en España* (Madrid: Cuadernos para el Dialogo, 1973), 95–126, 215–52; *1972 Yearbook*, 150–71.
23 *Time*, 9 September 1966, 72.
24 Although the refusal of Witness children to participate in patriotic exercises was the issue which seems to have unleashed governmental displeasure, there can be little doubt that Catholic hostility towards Jehovah's Witnesses at the governmental level was an important factor behind the ban. See *Awake!*, 22 September 1978, 3–16.
25 Persecution was severe in Egypt and, more recently, for a time in Indonesia.
26 Jehovah's Witnesses were attacked physically in the Hasidic area of Brooklyn, New York, while in Tel Aviv, Israel, the local kingdom hall was vandalized.
27 Penton, 69; Macmillan, 88, 89.
28 Penton, 90; *1979 Yearbook*, 114.
29 Hans Jonak von Freyenwald, *Die Zeugen Jehovas: Pioniere für ein Judisches Weltreich die politichen Zeile der internationalen Vereinegung Ernster Bibelforscher* (Berlin: Buchverlag Germania Aktien-Gesellschaft, 1936).
30 Page 653.
31 Pages 114–16, 178–82.

32 *Saturday Night*, 6 August 1927, as quoted in the *Debates of the House of Commons of Canada*, 1932–33, 5:4672. See also Penton, 102–10.
33 John S. Conway, *The Nazi Persecution of the Churches: 1932–1945* (Toronto: Ryerson Press, 1968), 196–7.
34 Theodoros Chr. Lanaras, *Hoi Chiliastic* (Athens: no publisher given, 1949).
35 Ali Arslan Aydin and Huseyin Atay, *Yehova Sahidlerr nin is Yiizii* (Ankara: Diyanet Isleri Baskanligi Yayinlari, 1973).
36 For this comment and further details, see A.T. Mosalenko, *Sovremennyi Iegovism*, 220–6, and, also, the *Sovietskaia istoricheskaia entsiklopediia* (1969), 12:196, 197. A brief but excellent overview of Jehovah's Witnesses in the Soviet Union is given in Christel Lane, *Christian Religion in the Soviet Union: A Sociological Study* (London: Allen and Unwin, 1978), 185–91.
37 This principle, the classical English common-law definition of sedition, is stated in Sir James Stephen's *A Digest of Criminal Law*. See D.A. Schmeiser, *Civil Liberties in Canada* (London: Oxford University Press, 1964), 206, 207.
38 *Taylor* v. *Mississippi*, 319 U.S. 583, 589, 590; 63 S.Ct. 1200, 1204; 87 L. Ed. 1600 (1943).
39 *Adelaide Company of Jehovah's Witnesses Inc.* v. *The Commonwealth (1943)*, 67 C.L.R. 116, 124.
40 Penton, 147–55.
41 9 C.R. 127; 96 C.C.C. 48; [1950] D.L.R. 657; reversing 8 C.R. 97; 95 C.C.C. 119.
42 310 U.S. 586; 60 S. Ct. 1010; 87 L.Ed. 1375.
43 David R. Manwaring, *Render unto Caesar: The Flag Salute Controversy* (Chicago: University of Chicago Press, 1962), 155, 156.
44 Published in January 1941, this statement showed the genuine concern of these clergymen for religious freedom.
45 C.T. Russell, *The New Creation*, 594. For an overview of Witness concepts of relations with the secular state, see M. James Penton, "Jehovah's Witnesses and the Secular State: A Historical Analysis of Doctrine," *Journal of Church and State* 21:1 (1979), 262, 263.
46 C.T. Russell, *The Divine Plan of the Ages*, 262, 263.
47 C.T. Russell, *The New Creation*, 594, 595.
48 Penton, "Jehovah's Witnesses and the Secular State," 66.
49 Ibid., 67–72.
50 For a short analysis of this persecution, see James Beckford, "Jehovah's Witnesses World Wide," *Social Compass* 24:1 (1977): 25–9; Jubber, 121–34; and Tony Hodges, *Jehovah's Witnesses in Central Africa* (London: Minority Rights Group, 1976).

51 *The Golden Age* (Special edition for Great Britain and Canada), 29 September 1920, passim; Penton, *Jehovah's Witnesses in Canada*, 56–62.
52 Conway, 198.
53 *Federal Prisons, 1946: A Report of the Work of the Federal Bureau of Prisons*. See also Joseph F. Zygmunt, "Jehovah's Witnesses in the U.S.A. – 1942– 76," *Social Compass* 24 (1977): 47.
54 Jiménez, 95–126, 218–52.
55 *1941 Yearbook*, 140, 141. Actually, their sentences were commuted.
56 *Time*, 9 September 1966, 72. In this instance an international outcry over the matter also forced the Greek government to commute the sentences of the men involved.
57 "Jehovah's Witnesses Vindicated in Greece," *Awake!*, 22 March 1997, 14–16.
58 Marley Cole, *Jehovah's Witnesses: The New World Society* (New York: Vantage Press, 1955), 186–8; *Divine Purpose*, 279–82; *Newsweek*, 25 March 1963, 72. For recent information of the persecution of Witnesses because of their stance against military service, see the "Legal Report" in the *2013 Yearbook*.
59 For information on these matters, see "Legal Report" in the *2013 Yearbook of Jehovah's Witnesses*, 32–41.
60 Conway, 197.
61 310 U.S. 586, 605. Ct. 1178, 87 L. Ed. 1375.
62 See Manwaring, 163–76. Manwaring claims that the Catholic Church was in no way involved in promoting anti-Witness sentiment at the time. The same cannot be said for various Catholic spokespersons.
63 319 U.S. 624, 634, 642; 63 S. Ct. 1178, 1183, 1187; 87 L. Ed. 1628 (1943).
64 *Debates of the House of Commons of Canada*, 1940, 2:1646.
65 Penton, *Jehovah's Witnesses in Canada*, 129–36.
66 Ibid., 137–42.
67 *1964 Yearbook*, 235, 236; *1963 Yearbook*, 113, 114; *1972 Yearbook*, 249–53; *1977 Yearbook*, 121, 122; *Awake!*, 8 August 1963, 5–15; 22 August 1965, 10, II; Penton, *Jehovah's Witnesses in Canada*, 225.
68 Hodges, 5–7; *Awake!*, 8 March 1973, 19–21.
69 Hodges, 6, 8.
70 Ibid.
71 WT, 1973, 529, 530; *1976 Yearbook*, 176, 177; *Awake!*, 8 September 1976, 3–12. Letter from the Governing Body of Jehovah's Witnesses to "Our Dear Brethren around the World," 1 May 1978.
72 Jubber, 127.
73 Cole, 186, 187; *Divine Purpose*, 227–81.

74 *Divine Purpose*, 227–81; *Awake!*, 8 September 1968, 23–6.

75 Various reports tell of how Jehovah's Witnesses are having serious troubles in many of the central Asian republics of the former Soviet Union for two reasons: their proselytizing of Muslims and refusal to perform military service. As a result, many have been imprisoned while their meetings have been broken up and banned. The same is true in the Caucasus. In Armenia and Georgia, the Christian churches – Armenian Orthodox and Georgian Catholic – strongly disapprove of Witness proselytizing, as does Islam in Azerbaijan. There is also little sympathy for Witness conscientious objection in these republics since all have recently been engaged in wars with their neighbours.

76 *Newsweek*, 25 March 1963, 72.

77 Many Witnesses were forced to leave Cuba during the Mariel Boatlift of 1980. Originally, the majority of persons in the boatlift were Cubans who wanted to migrate to the United States to escape communism. But as time went on Fidel Castor rounded up various "undesirables," including Jehovah's Witnesses, and shipped them to Florida.

78 The US State Department remarked on religious freedom in 2005: "The [Cuban] Government has relaxed restrictions on most officially recognized religious denominations. Jehovah's Witnesses, once considered 'active religious enemies of the revolution,' are allowed to proselytize quietly door to door and generally are not subject to overt government harassment; however, there continued to be reports of discrimination in schools and the workplace as well as harassment by local Communist Party and government officials. The Government has authorized small assemblies of Jehovah's Witnesses, and in 2003 it allowed a large gathering of approximately 7,000 persons. It has also allowed the opening of a central office in Havana and publication of the group's magazine and other religious literature."

79 WT, 1918, reprints 6271.

80 WT, 1918, reprints 6257, 6268.

81 WT, 1919, reprints 6439.

82 Ibid.

83 *1974 Yearbook*, 110, 111.

84 *1974 Yearbook*, 111.

85 *Der Wachtturm* (the German edition of *The Watchtower*, published in Switzerland), 1 May 1939.

86 *Divine Purpose*, 130.

87 The statement given here is taken directly from the letter to Hitler as translated into English.

88 *1974 Yearbook*, 111
89 Taken from an original copy of the Erklärung distributed in June 1933.
90 *Awake!*, 8 July 1998, 13–14.
91 See Chapter 2, "Watch Tower Holocaust Propaganda and Responses to Charges of Compromise and Anti-Semitism," in M. James Penton, *Jehovah's Witnesses and the Third Reich: Sectarian Politics under Persecution* (Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2004), 29–62.
92 Raymond Franz, *Crisis of Conscience* (Atlanta: Commentary Press, 1983), 110–35.
93 For comments by members of the Governing Body of Jehovah's Witnesses on these matters, see Franz, 116, 117.
94 Franz, 129.
95 Ibid., 131–2.
96 "We need not detail the coming trouble. Everybody sees it. It will be a battle between giants – on one side financial giants, trusts, etc.; on the other side gigantic labor organizations. Both parties are preparing. Both parties expect to fight to the finish. Both parties expect to win." C.T. Russell, *Scenario of the Photo Drama of Creation* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1914), 92. For a more complete overview of Russell's ideas on this matter, see his *The Battle of Armageddon* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924), Studies VII–XI. This volume was originally published in 1897.
97 On page 34 of the book *Enemies*, Rutherford stated: "The earthly or visible primary elements that are employed by Satan to carry forward his fraudulent, deceptive work are these, to wit: religion and politics and commerce." Such a remark was typical.
98 See *Choosing the Best Way of Life* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1979), 72–7.
99 WT, 1961, 128, 285. While one may find much admonition to employees – whose role is sometimes compared to Roman slaves – in the pages of Watch Tower literature, there is very little that stresses the moral obligations of employers to their workers. It is evident in their attitude towards labour that Watch Tower leaders are thoroughly bourgeois.
100 For example, Rutherford received two sixteen-cylinder Cadillac cars during the Great Depression from a wealthy Jehovah's Witness, one of which he kept in New York and the other in California.
101 Although the society tries to keep this fact from ordinary Witnesses, it is easily proven from public records.
102 See the online article "Watchtower Investments in Warfare Technology," retrieved from http://www.geocities.com/wtgreed/article.htm.

103 *Awake!*, 22 November 1975, 26–9.

104 WT, 1975, 191, 192; 1974, 581–3; 1972, 591–600; 1974, 483–6; *Awake!*, 22 November 1973, 27, 28.

105 W. Glen How, "Religion, Medicine, and Law," *The Canadian Bar Journal*, October 1960, 367–74l; *Jehovah's Witnesses and the Question of Blood* (Brooklyn, NY; Watchtower Bible and Tract Society, 1977), 4–24.

106 F. Foerster and M.M. Wintrobe, "Blood Groups and Blood Transfusions," in *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 7th ed., ed. Maxwell M. Wintrobe et al. (New York: McGraw-Hill, Inc., 1974), 1636.

107 *Jehovah's Witnesses and the Question of Blood*, 24–43; How, 374–85; Richard
M. Titmuss, *The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy* (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, Ltd., 1973), 160–78.

108 The right to die has been recognized under American law – and in several other western nations – most notably in the Karen Quinlan case. That right was seldom accorded Jehovah's Witnesses in the past. Yet more recently, North American courts have recognized the right of Witness adults and even some teenagers to refuse transfusions if it can be shown that the latter understand what they are doing. Thus most cases in which the courts act to force transfusions involve young children and babies.

109 *1979 Yearbook*, 157.

110 "Without Transfusions," *Inside Baylor Medicine*, no. 2 (1968), 1–4; "Babies 'Iced' for Heart Operations," *Medical World News*, 13 December 1968, 28, 30.

111 W. Glen How repeatedly made this assertion which was often reiterated by other Jehovah's Witnesses. Many better-educated Witnesses, especially professionals, have been critical of How's "analogy" in this matter, however, believing that it offends the public and medical profession unnecessarily.

112 Gordon W. Russell, Arthur M. Goddard, and M. James Penton, "The Perception of Judeo-Christian Religions," *Canadian Journal of Behavioural Science* 2: 2 (1979): 22–8.

113 It is interesting to note that many of the taboos retained by Jehovah's Witnesses, such as refusing to drink toasts, are those which were taken up by the Puritans in reaction to both Catholic and pagan customs existing in England at the time of the Reformation. For an interesting discussion of the subject, see Keith Thomas, *Religion and the Decline of Magic* (New York: Charles Scribner's Sons, 1971), 51–77.

114 Jubber, 132, 133.

115 *Divine Purpose*, 175–85.

116 "Patients' Beliefs Aid Surgery," *The San Diego Union*, 27 December 1970, 3; "Terry and the Parents," *Newsweek*, 18 January 1972, 43; "Bloodless

Surgery Reduces Hazards of Transfusions," *The Expositor* (Brantford, Ontario), 27 June 1972, 17.

117 Zygmunt, 54.

8. Bases of Doctrinal Authority

1 *What Has Religion Done for Mankind?* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1951), 32.
2 Revised edition of 1952, 9, 10.
3 Ibid., 12–19.
4 Ibid., 14.
5 See pages 45–8.
6 *"Make Sure of All Things"* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1953), 20–5.
7 WT, 1923, 68.
8 Ibid.
9 WT, 1928, 187.
10 WT, 1928, 332.
11 As Carl Olof Jonsson rightly points out, Russell's position of spiritual authority was entirely dependent on the accuracy of the Barbour-Russell chronology. Carl Olof Jonsson, *The Watch Tower Society and Absolute Chronology* (Lethbridge, Alberta: Christian Fellowships International, 1981), 4, 5.
12 See below.
13 Pursuer's Proof in the case of *Walsh* v. *Clyde*, 100.
14 Ibid., 105–14. When Franz was asked explicitly: "So that what is published as truth today by the Society may have to be admitted as wrong in a few years?" he answered: "We will have to wait and see." He was then asked: "And in the meantime the body of Jehovah's Witnesses have been following error?" At first he replied: "No. They have been following misconstructions of Scripture." But when the crown counsellor asked again: "Error?" Franz replied reluctantly: "Well, error."
15 Ibid., 124.
16 Page 587.
17 Pages 28, 29.
18 Published in Philip Schaff, *The Creeds of Christendom* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1977), 2:83.
19 If one examines the context of this verse, he or she will see that the writer of the Proverbs is making a simple contrast between what happens to the wicked on one hand and the righteous on the other. The passage has nothing to do with a "revealing of new truths" either to individuals, a community, or an organization.

20 WT, 1933, 61, 62.
21 *Life Everlasting in Freedom of the Sons of God* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1966), 149.
22 "He had a 'prophet' to warn them [the people of Christendom]. This 'prophet' was not one man, but a body of men and women. It was the small group of footstep followers of Jesus Christ, known at that time as International Bible Students. Today they are known as Jehovah's Christian Witnesses." WT, 1972, 197.
23 See Joseph Zygmunt, "Prophetic Failure and Chiliastic Identity," in *Religion American Style*, ed. Patrick H. McNamara (New York: Harper and Row Publishers, 1975), 148.
24 WT, 1894, reprints 1677.
25 WT, 1901, reprints 2876.
26 The old Barbour-Russell chronological system was definitely abandoned by the society through the presentation of a *new* or *thoroughly revised* chronology in *The Golden Age* of 13 April 1935. Timothy White notes that the new chronology "eliminated all the symmetry of the old." Timothy White, *A People for His Name* (New York: Vantage Press, 1968), 82.
27 C.T. Russell, *Thy Kingdom Come* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924), 86.
28 White, 89.
29 WT, 1907, reprints 4067.
30 Ibid., reprints 4068.
31 Page IV.
32 Ibid. As this statement shows, Russell still believed that the "Gentile Times" *had* actually ended in 1914. The outbreak of the First World War seemed a *verification* to him of most of his system!
33 Page 198.
34 Frederick Franz has stated that Rutherford also apologized to the Bethel staff over the matter. See the Pursuer's Proof in *Walsh* v. *Clyde,* 120, 121.
35 WT, 1925, 57.
36 WT, 1929, 166, 167.
37 Page 762.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Page 139.
42 *The Herald of Christ's Kingdom*, *15* April 1921,
120. 43 See White, 163, 164, 175.
44 Page 195.
45 WT, 1925, 67–7.

46 WT, 1928, 339–45, 355–62.
47 See for example the WT, 1974, 378, 379.
48 In order to try to make some sense out of its rapid doctrinal shifts, it has used the example of a sailing ship which zigzags on its course by "tacking to the wind." WT, 1 December 1981, 26–31. One member of the Governing Body, Karl Klein, attempted to use Hegelian dialectic to explain the society's "tacking." I discussed this matter with Klein personally.
49 *What Has Religion Done for Mankind?*, 24.
50 C.T. Russell, "New Danger in Christian Science," *The Bible Students Monthly* 8:7 (15 January 1911).
51 Pages 191–202.
52 See the book *"All Scripture Is Inspired of God and Beneficial"* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1963), 331–49.
53 Russell did not feel that the historic books of the Bible, especially Kings and Chronicles, were inerrant. L.W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Said* (Chicago: printed privately, 1917), 42.
54 See the *Confessio Fidei Gallicana*, articles III and IV in Schaff, 3:360–2; and *The Thirty-Nine Articles of the Church of England*, articles VI and VII as also found in Schaff, 3:489–92. The *Confessio Fidei Gallicana* or *French Confession of Faith* was drafted by John Calvin himself.
55 *"Equipped for Every Good Work"* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1946), 85–96.
56 WT, 1881, reprints 248, 249.
57 See, for example, Bruce M. Metzger, "On the Translation of John 1:1," *The Expository Times*, January 1952; Walter R. Martin and Norman Klann, *Jehovah of the Watchtower* (Chicago: Moody Press, 1974), 48–52; and Edward C. Gruss, *Apostles of Denial* (Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1975) 115–19.
58 For a full discussion of Justin Martyr's thinking, see Edwin R. Goodenough, *The Theology of Justin Martyr* (Amsterdam: Philo Press, 1968), 141–7. For Origen's views, see Philip Schaff, *History of the Christian Church* (Grand Rapids, MI: W.B. Eerdman's Publishing Co., 1971), 2:551–3. Schaff states: "But on the other hand he [Origen] distinguishes the essence of the Son from the Father; speaks of a difference of substance; and makes the Son decidedly inferior to the Father, calling him with reference to John 1:1, merely *theos* without the article, that is, God in a relative or secondary sense *(Deus de Deo),* also *deuteros theos,* but the Father God in the absolute sense, *ho Theos* (Deus per se), or *autotheos,* also the fountain and root of divinity." See also Hans Leitzman, *A History of the Early Church* (London: Lutterworth Press, 1967) 3:180, 181, 192, 209, 210.

59 Philip Hamer, "Qualitative Anarthrous Predicate Nouns: Mark 15:39 and John 1:1," *Journal of Biblical Literature* 92 (March 1973): 75–87.

60 Robert Young, *Commentary on the Holy Bible with a Companion to the New Translation of the Old and New Covenants* (New York: Funk and Wagnalls, undated), 54 on John 1:1.

61 Karl Rahner, "Theos in the New Testament," in *Theological Investigations* (New York: Crossroads Publishing Company, 1982), 1:125–48; and Hans Küng, *Does God Exist?* (New York: Vintage Books, 1975), 680–702.

62 Küng, 685.

63 See Appendix 5C of the New World Translation of the Holy Scriptures with References (1984) under "Torture Stake," 1577–8. The society has, of course, pointed out something useful by noting that *stauros* does not necessarily mean "cross" but simply a pale or timber. But nothing demonstrates so clearly how much their scholarship is affected by dogmatism than does this issue. There is a great deal of evidence from early church fathers such as Justin Martyr that Christians in his day believed that Christ was put to death on a cross, Roman writers such as Cicero state that Roman criminals were often executed on a cross, and modern archaeology supports the theory that Jews in Jesus' day were crucified on crosses. (See *Time*, 18 January 1971, 64, 65.) Finally, by showing but one illustration from Justus Lipsius' *De cruce libri tres* – a picture of a man impaled on a *crux simplex* or upright pale – on page 1578 of The New World Translation of the Holy Scriptures with References, Watch Tower scholars falsely leave the impression that Lipsius thought that Jesus was put to death in that way. In fact, Lipsius gives sixteen illustrations of impalement, thirteen of which show stakes with some sort of cross member. Although there is no conclusive proof, *there is* evidence that Christ died on a cross.

64 See Bruce Metzger's book review of the New World Translation of the Christian Greek Scriptures in *The Bible Translator*, July 1964.

65 In *The Watch Tower* of 1 November 1978, on page 15, the society finally admitted that this text did apply to a baptismal confession. Later, it went back to applying it to the house-to-house preaching work.

66 *"All Scripture Is Inspired and Beneficial"*, Study 8, 326–30; WT, 1963, 760–3.

67 Chandler W. Sterling, *The Witnesses* (Chicago: Henry Regnery Company, 1975), 24.

68 Ibid., 23, 24.

69 Ibid.

70 *Bible Examiner*, October 1876, 27.

71 C.T. Russell, *The Divine Plan of the Ages* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924), 12, 13.

72 Ibid., 10.
73 For a discussion of these matters within the early church, see R.P.C. Hanson, "Biblical Exegesis in the Early Church," in *The Cambridge History of the Bible*, eds. P.R. Ackroyd and C.F. Evans (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 1:426–38.
74 In a "General Introduction" to *Luther's Lectures on Romans*, Wilhelm Pauck gives an excellent, short historical analysis of biblical hermeneutics from Origen to Luther. See especially xxiv–xxxiv.
75 Luther learned his *new* approach largely from the French humanist, Faber Stapulensis. See Pauck, xxx, xxxi.
76 Paul Christianson, *Reformers and Babylon* (Toronto: University of Toronto Press, 1978), 13–46.
77 Alan Rogerson, *Millions Now Living Will Never Die* (London: Constable and Company, Ltd., 1969), 22.
78 Pages 367, 368.
79 Rogerson, 112.
80 For an overview of Russell's teachings on these types, see White, 141–3.
81 WT, 1919, 292; WT, 1937, 126.
82 WT, 1965, 492–9.
83 For examples of the society's interpretation of salvation history in more recent times, see *"The Truth Shall Make You Free"* published in 1943 and *God's "Eternal Purpose" Now Triumphing* published in 1974.
84 This is outlined in *The New World*, the first Watch Tower bound book produced after J.F. Rutherford's death in 1942.
85 *Babylon the Great Has Fallen* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1963), 483–505.
86 Russell, *The Divine Plan of the Ages*, 23.
87 *Divine Purpose*, 7–27.
88 Rogerson, 79–80.
89 Ibid.
90 C.T. Russell, *Scenario of the Photo-Drama of Creation* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1914), 82, 86; *The Finished Mystery* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1917), 155, 156.
91 Page 170.
92 WT, 1927, 51–7; *God's "Eternal Purpose" Now Triumphing*, 171, 172.
93 Originally published in 1853 and greatly expanded in 1858, *The Two Babylons* is published today by Loizeaux Brothers of Neptune, NJ. Plymouth Brethren have stated to me that Jehovah's Witnesses are their "best customers" for *The Two Babylons*.

9. Major Doctrines

1 For a full discussion of this matter, see the Foreword to the New World Translation of Hebrew Scriptures 1 (1953), 20–4 and “Elohim” in *Aid to Bible Understanding* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1969), 513, 514.
2 *The Truth That Leads to Eternal Life* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1968), 17–19.
3 J.B. Rotherham, “The Incommunicable Name” in “An Expository Introduction” to the Emphasised Bible (1897), 22–9.
4 *“Let Your Name Be Sanctified”* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1961), 88, 89.
5 *“Let God Be True”* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1954), 31–41.
6 *“The Word” – Who Is He According to John?* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1962), passim.
7 *God’s “Eternal Purpose” Now Triumphing* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1974) 60, 61.
8 Psalm 101:1, 4; and Hebrews 5:1, 4–6. See also “Christ” in *Aid*, 315, 316. 9 *Aid*, 920, 1373, 1638.
10 Ibid.
11 *The Truth That Leads to Eternal Life*, 50–3; “Ransom” in *Aid*, 1371–4.
12 “Adam” in *Aid*, 33.
13 “Resurrection” in *Aid*, 1393–1400.
14 “Jesus Christ” in *Aid*, 917–33; *The Truth That Leads to Eternal Life*, 46–54, 102–13.
15 WT, 1 January 1907, reprints 3914–18; L.W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Taught* (Chicago: printed privately, 1919), 27, 28.
16 See pages 35, 58–9.
17 Jones, *What Pastor Russell Taught*, 28, 29, 31. 18 Ibid., 31–50.
19 Ibid., 28.
20 Page 135.
21 Page 153.
22 In fact, in speaking of the “great multitude” class of Revelation 7:9–17, Rutherford made that point even before 1935. Rutherford, *Jehovah*, 159, 160. However, the society made it clear after the judge’s famous revelation that the New Covenant applied only to the 144,000 who alone had Christ as their mediator. WT, 1938, 70–2; 1949, 72, 73.
23 WT, 1949, 75.

24 See the chapter “Not under the Law, but under Grace” in *“Let God Be True”* (1946 ed.), 180–4.
25 “Mediator” in *Aid*, 1130.
26 WT, 1882, reprints 370, 371.
27 *God’s “Eternal Purpose” Now Triumphing*, 29–33.
28 “Michael” in *Aid*, 1152.
29 “Satan” in *Aid*, 1450.
30 Ibid.
31 *The Truth That Leads to Eternal Life*, 55–64.
32 Ibid.
33 See, for example, *Awake!*, 22 February 1964, 26; and WT, 1973, 698.
34 Page 37.
35 *The Truth That Leads to Eternal Life*,
38–40. 36 Ibid., 40–2.
37 Ibid., 31.
38 Ibid., 32–4.
39 Ibid., 46–54, 94–101.
40 Information on baptism given here is from *The Truth That Leads to Eternal Life*, 182–4. For further details on the subject, see the article “Baptism” in *Aid*, 185.
41 Pages 183–184.
42 For further information on this topic, see “Lord’s Evening Meal” in *Aid*, 1075–8.
43 Page 71.
44 Ibid.
45 WT, 1756, 49.
46 Page 410. A footnote on this statement refers the reader to *Zion’s Watch Tower* of April 1880, under the title “Christ Our Passover,” paragraph 3.
If one examines that paragraph, he or she will note that Pastor Russell regarded “discerning the body” as discerning the church or mystic body of Christ. One may also wonder how for years Bible Students and Jehovah’s Witnesses could have been under the New Covenant when they denied that they were. See pages 58–9, 267.
47 See note 50 below.
48 WT, 1960, 384.
49 Page 730.
50 According to the society’s statistics given in the 2012 and 2013 *Yearbooks of Jehovah’s Witnesses*, there were 11,824 partakers in 2011 and 12,604 in 2012.
51 The Old Testament types used to picture them are often quite degrading. For example, they have been held to be like the Gibeonites, “the hewers

of wood or drawers of water" who became servants to the Israelites when they conquered Canaan under Joshua. *You May Survive Armageddon into God's New World* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1955), 241–4, 300, 301.

52 *Life Everlasting in Freedom of the Sons of God* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1966), 369, 370, 398–400.

53 Ibid., 391.

54 Ibid.

55 Ibid., 392.

56 Ibid., 399, 400.

57 Ibid.

58 The idea of 7,000-year-long creative days originated with Pastor Russell's early associate W.I. Mann, of Braddock, Pennsylvania. John H. Paton, *Day Dawn* (Almont, MI: printed privately, 1882), 63.

59 For the first full-blown explanation of this teaching in the society's literature, see WT, 1913, reprints 5139.

60 C.T. Russell, *Scenario of the Photo-Drama of Creation* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1914), 1–9; J.F. Rutherford, *Creation* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1927), 29–51.

61 *"Let God Be True"* (1952), 177–9; *New Heavens and a New Earth* (1953), 41–3; *From Paradise Lost to Paradise Regained* (1958), 9–17; *Is the Bible Really the Word of God?* (1969), 17–20. All of the foregoing are Watchtower publications.

62 In 1916 Russell wrote: "We could not, of course, know in 1889, whether the date 1914, so clearly marked in the Bible as the end of the Gentile lease of power or permission to rule the world, would mean that they would be fully out of power at that time, or whether, their leasing expiring, their eviction would begin. The latter we perceive to be the Lord's program; and promptly in August, 1914, the Gentile kingdoms referred to in the prophecy began the present great struggle, which according to the Bible, will culminate in the complete overthrow of all human government, opening the way for the full establishment of the Kingdom of God's dear Son." C.T. Russell, "The Author's Foreword," in *The Time Is At Hand* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924).

63 See in particular pages 58–62, 128, 484, 513, 515, and the chart on pages 594 and 595.

64 See pages 57–58.

65 On page 7 of the Dawn Bible Students Association booklet *When Pastor Russell Died*, the following accurate observation appears: "The story of the

'Seventh Volume' would not be complete should we fail to mention that in a remarkably short time after it was published it was virtually rejected by the publishers. It is well neigh impossible to believe, yet true, that whereas when this book was first published those who did not accept it were condemned and disfellowshipped, within a few years those who did accept it were disfellowshipped."

66 Compare, for example, the "prophetic" map on page 572 of *The Finished Mystery* with a virtually identical one on the inside back cover of the book *"The Nations Shall Know That I Am Jehovah" – How?* published in 1971.

67 *Our Incoming World Government – God's Kingdom*, 121–47.

68 Page 152.

69 See WT 1955, 94, 95; and *Life Everlasting in Freedom of the Sons of God*, 31–5.

70 C.T. Russell, *Thy Kingdom Come* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924), 233, 234.

71 L.W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Said* (Chicago: printed privately, 1917), 297, 308, 309.

72 C.T. Russell, *The Divine Plan of the Ages* (Brooklyn, NY: International Bible Students Association, 1924), 149–72.

73 Jones, *What Pastor Russell Taught*, 28.

74 Jones, *What Pastor Russell Said*, 11,
14. 75 Ibid., 14, 15.

76 In 1937 Rutherford claimed that the 15 December 1928 *Watch Tower* had first proclaimed this doctrine (see WT, 1937, 86). There is, however, no discussion of the subject in that magazine although there is an oblique one in the 1 December 1928 issue on pages 366, 367.

77 WT, 1930, 332.

78 WT, 1938, 314, 326, 376, 377.

79 Pages 362–6.

80 *Divine Purpose*, 252, 253.

81 Pages 137–42.

82 Ibid., 146–8.

83 Ibid., 143, 149.

84 Ibid., 142, 143.

85 WT, 1959, 415; 1961, 703, 704.

86 WT, 1951, 67–73.

87 *Awake!*, 22 November 1975, 10, 26–8.

88 See for example WT, 15 November 1981, 10–15.

89 "Abortion," in *Aid*, 22; WT, 1969, 767, 768.

90 WT, 1969, 766, 767.

91 WT, 1975, 158–60.

92 Page 356.
93 Pages 414, 415.
94 WT, 1959, 640.
95 WT, 1963, 123.
96 *Awake!*, 8 May 1964, 30.
97 WT, 1964, 128.
98 Ibid., 127.
99 Ibid.
100 WT, 1958, 575.
101 WT, 1973, 224.
102 *Awake!*, 22 February 1975, 30.
103 According to Edward Dunlap who was present at the Brooklyn Bethel at the time, this situation caused some resentment among those Bethel workers who knew what was happening. For an account of a similar happening, see William and Joan Cetnar, "An Inside View of the Watchtower Society," in *We Left Jehovah's Witnesses – A Non Prophet Organization*, ed. Edmund C. Gruss (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1978).
104 Page 6.
105 Page 14.
106 Pages 7, 8.

10. Organizational Structure

1 James A. Beckford, *The Trumpet of Prophecy* (New York: John Wiley and Sons, 1975), 96.
2 *Everlasting Life in Freedom of the Sons of God* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1966), 167–72.
3 Max Weber, *Theory of Social and Economic Organization* (New York: Beacon Press, 1957), 334.
4 Richard Hofstadter, *The Paranoid Style in American Politics and Other Essays* (New York: Alfred A. Knopf, 1965), 33–9.
5 While he gives the details of what happened at the society's headquarters, he does not discuss the various outside pressures on Brooklyn from the larger Witness community. See Raymond Franz, *Crisis of Conscience* (Atlanta: Commentary Press, 1983), 20–5.
6 Based on statements made to me by Colin Quackenbush, at the Brooklyn Bethel in the summer of 1979.
7 It seems significant that when the board of directors was referred to as the governing body – although more in name than in fact – the term

was always printed entirely in lower case. However, when the present Governing Body came into existence, it was treated as a proper noun with capital letters at the beginning of each word.

8 Franz, 20–5.
9 Ibid., 40, 51, 64–6.
10 Ibid., 41–50.
11 Ibid., 69–74, 88–91.
12 In a talk given on 7 September 1975 to a graduating class of Gilead, Frederick Franz argued in the strongest terms that the so-called apostolic council at Jerusalem mentioned at Acts 15 was not a governing body. Hence he attacked the idea put forth by his nephew that that body represented the basis for the proposed group of men who would direct the teachings and governance of Jehovah's Witnesses.
13 This in spite of the fact that, as he suggested and his nephew pointed out, he believed that he should be Knorr's successor with Knorr's powers and that Lloyd Barry should succeed him on his death. See *Let Your Name Be Sanctified* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1961), 335, 336; and Franz, 83–7, 91, 92.
14 Franz, 91–3.
15 Although the term "mother" is used specifically for "God's woman," that is his heavenly or universal organization, the theocratic arrangement of Jehovah's Witnesses is seen as an extension of that "mother" organization. See for example *From Paradise Lost to Paradise Regained* (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society, 1958), 158; and WT, 1957, 274–6.
16 *1973 Yearbook*, 257, WT, 1974, 554.
17 *1973 Yearbook*, 258, 259.
18 Ibid., 259.
19 WT, 1975, 60.
20 In fact, none of those alive and on the Governing Body at that time are still living. As noted earlier, Chitty and Greenlees were expelled for homosexuality and Raymond Franz for what amounted to heresy.
21 Schroeder attended the University of Michigan while Barry received his university education in New Zealand.
22 WT, 1976, 672.
23 Although Raymond Franz mentions this statement, he does not attribute it to Sidlik. See Franz, 92. When I visited the Brooklyn Bethel in the summer of 1979, I was told by a number of responsible persons that Sidlik had said it.

24 Franz, 214–18. As Raymond Franz notes, discussions on the subject of 1914 by the Governing Body were occasioned in part by the data submitted to it by Carl Olof Jonsson.

25 For a discussion of this matter, see the present author's foreword to Carl Olof Jonsson, *The Gentile Times Reconsidered* (Lethbridge, AB and La Jolla, CA: Hart Publishers and Good News Defenders, 1984). Briefly stated, what this foreword reports is that Jonsson was disfellowshipped by a Swedish Jehovah's Witness "Judicial Committee" for what he had written in the original typescript of *The Gentile Times Reconsidered*, despite the fact that none of that committee's members could have known what the typescript really contained. Jonsson had written his draft in English, a language which those Swedish elders could neither speak nor read.

26 Franz, 214–18.

27 Ibid., 72, 217.

28 Ibid., 218–20.

29 Ibid., 209–12.

30 When visiting the Brooklyn Bethel in 1979, I was amazed at the outspokenness of many Bethel workers and the attitudes of open contempt manifested by them for the Governing Body. See also Franz, 234–5.

31 Although Raymond Franz indicated that he was unaware of much of this, Grant Suiter's assessment of the situation was essentially accurate. There is no indication, however, that there was anything like an organized movement in opposition to the Governing Body's authority as was later stated by Watchtower officials.

32 Franz, 228–9.

33 Ibid., 228–33, 236–40, 248.

34 The present members of the Governing Body are Samuel Herd, Geoffrey Jackson, M. Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Guy H. Pierce, Mark Sanderson, and David H. Splane.

35 Franz, 88–91.

36 Pages 258–9.

37 Although these facts need little verification since they demonstrate what is so commonly true of similar organizational structures, they are recognized by many at Bethel. With the present collective nature of governance at Brooklyn, it would be virtually impossible to replace the present committee structure even if it were deemed advisable to do so.

38 Much of the action taken against "apostates" at Bethel in the spring of 1980 was taken through the Service Department Committee, and the society's general policy on "apostasy" since that time was enunciated

in a letter sent out by that committee in September 1980. See Franz, 292–5.

39 According to one internal reckoning, in the service year from 1 September 1977 through 31 August 1978, some 500 out of 1,800 workers left the Brooklyn Bethel. This rate is probably quite typical of the year-to-year turnover.

40 Jerry Bergman, "What Is Bethel?," *The Bible Examiner*, October 1981, 12.

41 It is because of the customs of trimming and publicly announcing the sins of those expelled from Bethel that these cases are so well known. The case in question has been reported to me by many Bethelites and ex-Bethelites. It would be wrong to assume that trimmings occurred for moral lapses from the Witness perspective alone. Colin Quackenbush was trimmed harshly by Knorr and Fred Franz for simply taking a vacation rather than going to Europe to speak at Witness conventions as Knorr had wanted him to do. As a result, Quackenbush left Bethel and did not return until many years later after the Governing Body had come into existence.

42 In 1930 Rutherford gave a radio broadcast attacking prohibition which was published in the booklet *Prohibition; the League of Nations: Of God or the Devil – Which?*

43 Based on comments made by Frank Wainwright, former secretary treasurer of the International Bible Students Association of Canada, during an interview with him in July 1971.

44 Woodworth, like Russell, was a teetotaller and resented some of the illegal activities of his brethren.

45 Moyle's letter to Rutherford may be found in the transcript of record of the legal case of *Moyle* v. *Franz et al.*

46 Like many others, Frank Wainwright claimed that Knorr had a great respect for law "not out of harmony with Jehovah's will" and quietly refused to break it. He did not dare oppose Rutherford on the matter of violating the US Constitution on prohibition, however, at least openly. Knorr was nonetheless quite willing to circumvent any law or governmental regulation which impinged on the Witnesses' preaching work.

47 WT, 1 May 1983, 8–11.

48 For many years they received only $14 per month, but that has been increased during the last several decades to $100 or more per month, and their clothing allowance has also been increased significantly. Barbara Anderson relates that she and her husband received $100 a month, were given board and room, and had a yearly clothing allowance of $250 during the years they were at Bethel until they left in 1997. Although

Bethelites may receive somewhat more today, they are certainly not paid anything like "real wages."

49 William J. Schnell, *Thirty Years a Watchtower Slave* (Grand Rapids, MI. Baker Book House, 1956), 124–6.

50 Randall Watters, *What Happened at the World Headquarters of Jehovah's Witnesses in the Spring of 1980?* (Manhattan Beach, CA: printed privately, 1981), 4, 5.

51 Interviews with Barbara Anderson in the spring of 2009. She was present at the Brooklyn Bethel at the time and was fully aware of the clash between Barry and Jaracz.

52 For a description of what has taken place already and what is about to take place with regard to the Watchtower's move away from Brooklyn, see pages 10 and 11 in the *2013 Yearbook*.

53 Joseph F. Zygmunt, "Jehovah's Witnesses in the U.S.A.: 1942–1976," *Social Compass* 24:1 (1977): 49, 50.

54 Ibid.

55 *1946 Yearbook*, 221–4. See also Zygmunt, 50.

56 Zygmunt, 51.

57 Ibid.

58 Beckford, 93.

59 See for example *Awake!*, 22 October 1961, 21, 22; and 8 February 1962, 21–3.

60 On 21 April 1981, R.H. Armfelt of Fort McMurray, Alberta, wrote the Watchtower Society at Brooklyn to ask if investing in stocks constituted gambling. He wrote: "I am raising a question that was put to me. Is playing the stock market a form of gambling? I looked up as much information as I could but could not find very concrete answers." Thereafter he simply gave the dictionary definition of gambling and criticized no one. The society replied to this letter with real pique. After stating, "The fact that there is some risk involved does not put stocks in the same category as gambling at a casino," it went on to say: "We see no justifiable reason why you should be critical of those brothers and sisters who invest in the stockmarket. It is a personal decision and it would be entirely inappropriate for a Christian to 'judge his brother' in this regard." Letter from the Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn, NY, to R.H. Armfelt, 21 May 1981.

61 Franz, 28.

62 Much of its wealth was put into the building of numerous branch offices and facilities around the world after 1975. So its liquid assets would now probably be no greater than in the past except for the sales

of numerous large buildings in Brooklyn. In fact, its building program during the late 1970s evidently forced the society to sell many of its stocks about 1978. For a discussion of the building program during that period, see the *1982 Yearbook*, 6–9. Whether the society has lost money as a result of the recent economic recession is difficult to say with certainty, but it probably has.

63 *1984 Yearbook*, 8.

64 In a study conducted in Japan, one of the most literate nations in the world and one in which the Witnesses are very active in placing literature, Bryan Wilson was able to ascertain that only nine, or 2.6 per cent, of 377 converts in the greater Tokyo area had become Jehovah's Witnesses through reading the society's literature. In most other lands the percentage is probably even smaller. This suggests that from the standpoint of proselytizing the literature serves little purpose. Bryan Wilson, "Aspects of Kinship and the Rise of Jehovah's Witnesses in Japan," *Social Compass* 24:1 (1977): 109.

65 David Reed, *Comments from the Friends*, February 1982, 4.

66 The society has recently taken some recognition of this problem by having two editions of *The Watchtower* – one for public distribution and one for Witnesses to study at kingdom halls. The society has also reduced the number of pages in that journal.

67 *Organized to Do Jehovah's Will* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, Inc., 2005), 52, 53. Hereafter this source will be cited as *Organized to Do.*

68 Ibid., 49–51.

69 For an up-to-date description of the official role of circuit overseers, see Ibid., 46–9.

70 Ibid., 52.

71 Based on "Public Information Returns" of the Watchtower Bible and Tract Society, Inc. (Canadian branch) for the year 2006 as reported to Revenue Canada, Ottawa, Ontario.

72 Beckford, 67–9.

73 A description of the qualifications, roles, and duties of elders is given in *Organized to Do Jehovah's Will* on pages 39–42.

74 Ibid., 42.

75 Ibid., 54–8.

76 Ibid., 112–14.

77 Page 129.

78 Attendance statistics for all meetings are kept by all congregations and reported to the Watchtower Society. If attendance falls much below

100 per cent of the number of local publishers for any length of time, that is seen as cause for concern by circuit overseers and local elders.

79 As long ago as 1949 Charles Braden stated: "No modern Christians make a more constant use of scripture or memorize in greater quantities than the Witnesses." Charles S. Braden, *These Also Believe* (New York: The Macmillan Company, 1949), 380.

80 No Witness hymns or "Kingdom Songs" are taken from traditional church music since the churches are seen as parts of Babylon the Great, the harlot of the book of Revelation. Thus all Witness songs are composed by members of the community.

81 Beckford, 160, 161.

82 Ibid.

83 Wilson, 109.

84 Jerry Bergman claims that from surveys he made in Ohio, in his samples only about 5 per cent of all Witnesses had become such through door-to-door proselytizing. However, this statistic is probably unrepresentatively low. In western Canada several unpublished studies that I and my students have conducted show that about 20 per cent were attracted initially in that way. Most of those who were "house-call converts" were persons who had been Jehovah's Witnesses for more than fifteen years. So such data suggest that in North America the door-to-door work has been declining in success for many years.

85 William Willoughby, former religion editor for the *Washington Star* of Washington, DC, states concerning Jehovah's Witnesses: "they have never been accepted. They probably never will be. They are not visible in the sense that they are doing projects that commend themselves to people. They do not have a good public relations sense about putting on something like the Mormon Tabernacle Choir." From an interview with William Willoughby entitled "Religious Journalism and New Religions," in *Religious Liberty in Canada*, M. Darrol Bryant, ed. (Toronto: Canadians for the Protection of Religious Liberty, 1979), 52.

86 William Cetnar, "An Inside View of the Watchtower Society," in *We Left Jehovah's Witnesses – A Non-Prophet Organization*, ed. Edmond C. Gruss (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1978), 77.

87 Pursuer's Proof in *Walsh* v. *Latham*,

92. 88 WT, 1 June 1982, 20.

89 See *Organized to Do*, 85–

91. 90 WT, 1937, 141, 159, 160.

91 *The Los Angeles Times*, 30 January 1982, Part II, 4, 5.

92 *The Ottawa Citizen*, 5 July 1982, 1, 3.

93 Most of the information presented here is taken from a first-hand account by Catherine Clark of the *Vancouver Sun* in the *Sun* of 17 September 1982, on pages Al and A2, although some few details are based on Higgins's personal account. Clark accompanied Higgins to his "trial" before the judicial committee as one of his two witnesses. The members of the judicial committee did not want to allow Higgins to have any witnesses but grudgingly allowed them to remain present when Higgins produced a *Sun* article which quoted Eugene Rosam of the Canadian branch
office of the Watch Tower Society as having stated that persons who were brought before judicial committees had a right to have their own witnesses present. Of course, Clark did not reveal the fact that she was a correspondent for the *Vancouver Sun.*

94 Mrs Anderson's case needs no further documentation as it is known throughout North America. She has recently travelled and spoken in Europe.

95 Based on information given to the author by Herbert Raab, September 2007.

96 *Organized to Do*, 151–4, 156–8. See also a series of Appendix articles in *"Keep Yourselves in God's Love"* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 2000). These articles give a clear picture of how Witnesses are to shun disfellowshipped persons, including family members.

97 *The Ottawa Citizen*, 5 July 1982, 1, 3.

98 There have been quite a number of such cases. I know from first-hand experience what happens to a person who has been so targeted. For further details, see *Maclean's* magazine, 16 March 1981, 46–9.

99 Wilton M. Nelson and Richard K. Smith, "Jehovah's Witnesses – Part II: 'Their Mission,'" in *Dynamic Religious Movements*, ed. David J. Hesselgrave (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1978), 199.

100 For a first-hand description of Knorr's behaviour, see Heather and Gary Botting, *The Orwellian World of Jehovah's Witnesses* (Toronto: University of Toronto Press, 1984), xi, xii.

101 Franz, 75.

11. The Witness Community

1 This in itself is an amazing fact. Although the Hutterites date from the sixteenth century, there are somewhere between 30,000 and 45,000 of them found in only three Canadian provinces, four American states, and a few other countries. Members of the Unification Church have been present in America since 1959, and therefore it is difficult to ascertain just how many there are throughout the world and in the United States,

Korea, and Japan together – that is, in the places where they are most numerous. Yet it is certain that they are still a much smaller community than the Witnesses. As already noted, by 2012 there were 7,782,346 Witness publishers throughout the world, and 19,013,343 individuals were present at the spring Memorial of the Lord's Supper. This means that there are as many if not more persons associated with Jehovah's Witnesses than there are Jews on earth today. Unlike the Hutterites and the Unificationists, they are found in practically every community of size throughout western and third world nations. Yet the paucity of works on the Witnesses speaks badly for the scholarly community. However, part of the reason that Witnesses may not have received wider scholarly examination is that they are harder to study. They have been often hostile to scholars as was shown earlier.

2 Reginald W. Bibby and Merlin B. Brinkerhoff, "Sources of Religious Involvement: Issues for Future Empirical Investigation," *Review of Religious Research* 15:2 (Winter 1974): 71.

3 See Alan Rogerson, *Millions Now Living Will Never Die* (London: Constable and Co. Ltd., 1969), 174, 175.

4 Bibby and Brinkerhoff, 71, 72.

5 Ibid., 74, 75.

6 Sholto Cross, "Social History and Millennial Movements: The Watch Tower in South Central Africa," *Social Compass* 24 (1977): 83–95. The *1950 Yearbook*, 24, 163–5, 203–12.

7 *1951 Yearbook*, 30, 31; *1971 Yearbook*, 24–31.

8 Based on the Watchtower Society's latest published statistics, ten overwhelmingly Catholic countries – Argentina, Brazil, Colombia, France, Italy, Mexico, Peru, the Philippines, Poland, and Spain – had close to 2,750,000 publishers among them alone. Then, taking smaller Catholic countries into consideration, plus many Catholics in lands where they do not make up a majority of the population, it is easy to calculate that at least 60 percent of Jehovah's Witnesses are converts from Catholicism.

9 For discussions of Jehovah's Witnesses' missionary activities in Japan, see the *1973 Yearbook*, 209–55, and Bryan Wilson, "Aspects of Kinship and the Rise of Jehovah's Witnesses in Japan," *Social Compass* 24:1 (1977): 83–95. For their Korean activities see *Awake!*, 22 May 1973, 17, 18, and WT, 1975, 264–6. In the latter country many Buddhists first accept some other form of Christianity before becoming Jehovah's Witnesses.

10 M. James Penton, *Jehovah's Witnesses in Canada* (Toronto: Macmillan of Canada, 1976), 22–7. James A. Beckford, *The Trumpet of Prophecy* (New York: John Wiley and Sons, 1975), 13, 14, 135, 136.

11 Penton, 24. Herbert H. Stroup, *The Jehovah's Witnesses* (New York: Russell and Russell, 1945) 34, 79.

12 Beckford, 13, 14, 136.

13 Penton, 22–7. Beckford, 133–6. Both Bettelheim and Rudolph Hoess give a description of Jehovah's Witnesses in the Nazi concentration camps. Hoess categorizes them as "working class and peasants." Bruno Bettelheim, *The Informed Heart* (New York: The Free Press of Glenco, 1961), 122, 123. Rudolph Hoess, *Commandant at Auschwitz* (Cleveland: World Publishing Co., 1951), 95–9, 149–50. In private conversations Professor John S. Conway assured me that in examining concentration camp records for his outstanding study, *The Nazi Persecution of the Churches, 1933–45*, he was able to clearly determine that the overwhelming majority of German Witnesses during the period were in fact workers and peasants.

14 Max Weber, *Sociology of Religion* (Boston: Beacon Press, 1964), 106.

15 Rogerson, 174, 175.

16 Beckford, 136–41.

17 Wilson, 113.

18 Jesús Jiménez, *La objeción de conciencia en España* (Madrid: Editorial Cuadernos para el Diálogo, SA, 1973), 79.

19 Rogerson, 174, 175. Penton, 24.

20 Quirinus Munters, "Recruitement et candidats en puissance," *Social Compass* 24:1 (1977): 61.

21 Cross, 88.

22 Karla O. Poewe, "Religion, Matriliny and Change: Jehovah's Witnesses and Seventh-Day Adventists in Luapula, Zambia," *American Ethnologist* 5:2 (1977): 391–3.

23 Beckford, 140.

24 Jiménez, 79.

25 Wilson, 106, 107. This factor has often been commented on by western Witnesses who have visited Japan.

26 Beckford, 137.

27 Ibid.

28 As quoted in H. Richard Niebuhr, *The Social Sources of Denominationalism* (New York: World Publishing Company, 1971), 70.

29 See page 170.

30 This is clearly demonstrated by Canadian decennial censuses since the 1930s.

31 Rogerson, 176.

32 Wilson, 101.

33 Ibid., 102–4; Cross, 88; Poewe, 391–3. See also Norman Long, *Social Change and the Individual: A Study of the Social and Religious Responses to Innovation in a Zambian Rural Community* (Manchester: Manchester University Press, 1968), 20–3, 215, 216, 218–33, 237–44.
34 Wilson, 101.
35 Ibid.
36 Many former Catholics have been attracted to the Witnesses since the reforms of Vatican II. They often state openly that their faith was shaken by changes in traditional Catholic practices and indicate that they were seeking a religion with "definite commitments" to moral values and a firm authority structure.
37 See Munters's article "Recruitement et candidats en puissance" for a discussion of this matter.
38 Lang, 233, footnote 1.
39 *The Golden Age*, 9 May 1934, 489.
40 Ibid.
41 See "Endorsement" in WT, 1937, 77.
42 Page 268.
43 Pages 269, 272.
44 Herbert H. Stroup, *The Jehovah's Witnesses* (New York: Russell and Russell, 1967), 117.
45 J.F. Rutherford, *Children* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1941), 364–8.
46 I know of this from personal experience. At the time my wife and I were married in 1951, she was a pioneer. Her pioneer partners did the very thing I have described.
47 WT, 1938, 255.
48 *Qualified to Be Ministers* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1955), 251.
49 See, for example, WT, 1956, 585–8.
50 Ibid.
51 Stroup, 113–16. Rutherford felt that no third party was necessary to a marriage contract. Since he detested both the civil authorities and the clergy as agents of Satan, he was consistent in not wanting Jehovah's Witnesses to be married by them. Nevertheless, he never banned legal marriages outright and many Witnesses continued to insist on them. As Stroup notes, while a few couples were willing to be married at a service that was not legally recognized, "Not many of these marriages have been entered upon, and they generally take place among those who are strong in faith."

52 WT, 1956, 569, 572.
53 WT, 1961, 181–5; 1974, 9.
54 WT, 1956, 586.
55 WT, 1961, 181–3. *Your Youth – Getting the Best Out of It* (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society, 1976), 145, 146.
56 WT, 1974, 12.
57 The throwing of confetti and rice is regarded as promoting "pagan fertility rites." The idea that the woman who catches a bride's bouquet will be the next to be married is held to be "superstitious" or a "false omen."
58 Poewe, 392, 393.
59 For many decades daily texts were included in Jehovah's Witness *Yearbooks*, but for several years now they have been published in yearly copies of *Examining the Scriptures Daily*.
60 WT, 1974, 703. *Awake!*, 8 December 1972, 3–5. *Your Youth – Getting the Best Out It*, 147, 148.
61 Heather D. Botting, "The Power and the Glory: The Symbolic Vision and Social Dynamic of Jehovah's Witnesses" (PhD diss., University of Alberta, 1982), 97–108.
62 For a full overview of the society's thinking on this matter, see WT, 1975, 286–8.
63 This is clearly demonstrated in Heather Botting's generational study of a Jehovah's Witness congregation in a smaller city in southern Ontario, Canada. From my own surveys over a period of years, I estimated as early as the 1970s that between 50 and 60 per cent of the children raised in Witness homes had left the movement by the time they became adults. Significantly, however, many were often replaced by youthful converts to the movement. Recent data in the United States supports my earlier assessment.
64 Leslie W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Said* (Chicago: printed privately, 1917), 57, 58.
65 For an evaluation of the importance of the society's literacy program in Africa, see Cross, 92–4.
66 WT, 1975, 542–4.
67 A letter sent to me, 8 July 1981. The author's name is withheld for personal reasons.
68 A letter from Theresa Parkinson to James and Marilyn Penton, 28 December 1980.
69 Beckford, 142.
70 This statement is quoted in WT, 1975, 217, 218. The citation for the original study is Kathleen Dewing, "Some Characteristics of Parents of Creative Twelve Year Olds," *Journal of Personality* 41:1 (March 1973): 71–85.

71 Barbara Grizzuti Harrison, *Visions of Glory: A History and a Memory of Jehovah's Witnesses* (New York: Simon and Schuster, 1978), 97.
72 Ibid.
73 Page 25.
74 Ibid.
75 Ibid., 23–4.
76 Ibid., 24–5.
77 *Your Youth – Getting the Best Out of It*, 124–9, *Awake!*, 22 January 1979, 7–8; 22 December 1979, 20–4.
78 The Watch Tower Society's attitude towards these matters may be found in a large number of articles which are listed in *Watch Tower Publications Indexes* for 1976–1980, 1981, 1982, and 1983 under the titles "Music," "Radio," and "Television." See also *Your Youth – Getting the Best Out of It*, 119–2.
79 *Your Youth – Getting the Best Out of It*, 119–22. See also WT, 1 June 1979, 3, 4, 8, 13 and 15 June 1980, 23.
80 *Your Youth – Getting the Best Out of It*, 119–22. WT, 15 October 1983, 22–3 and November 1983, 25.
81 Ibid.
82 *Awake!*, 22 May 1984, 19–20. See also the *New York Times*, 29 August 1984, 15.
83 Published by Freeminds on 17 November 2009 at http://www.freeminds.org/sociology/other/famous-jehovah-s-witness-african-american-celebrities.html
84 WT, 1 May 1984, 31.
85 Ibid.
86 Harrison, 346, 347, and Havor Montague, "The Pessimistic Sect's Influence on the Mental Health of Its Members: The Case of Jehovah's Witnesses," *Social Compass* 24:1 (1977): 139.
87 Bettelheim, 122–3. Hoess, 95–9, 149–50.
88 Montague, 144.
89 For a psychological profile of Jehovah's Witnesses, see S. Mellor and J. Andre, "Religious Group Value Patterns and Motive Orientations," *Journal of Psychology and Theology* 8:2 (Summer 1980): 129–39.
90 Watchtower officials are generally involved in a constant round of socializing as they visit Witness congregations; and since such socializing usually involves the serving of alcoholic beverages, most of these men imbibe rather constantly. It has therefore not been unknown for circuit and district overseers to have to be removed from their positions for

alcoholism, although the society quite naturally tends to hide this fact to the extent possible.

91 Page 26.

92 According to statements made at district conventions in the 1970s, about 18 per cent of all Jehovah's Witnesses in the United States were black. Only about 12 per cent of the total American population is black.

93 Harrison, 159–61.

94 Bonnie Gaskill and Toni Jean Alquist Meneses, *We Left the Watchtower for Jehovah* (Seattle: Trinity Printing, 1982), 22.

95 Stroup, 154.

96 Ibid.

97 Pages 24, 25.

98 Certainly neither Jewish Bible Students nor the Jewish community in general seemed to think Russell anti-Semitic. An anti-Semite would hardly have led a Jewish audience in the singing of "Hatikva." *The Laodicean Messenger* (Chicago: The Bible Students Book Store, 1923), 113–18. Furthermore, to criticize certain members of a community does not mean that one is opposed to that community as a whole.

99 See, for example, C.T. Russell, "The Negro Question," *The Bible Student Monthly* 3:14 (1914).

100 See pages 65, 147–8, and Harrison, 159–61.

101 Neither made overtly anti-black comments but showed their contempt for blacks by never placing any of them in major positions of responsibility. Although Herbert Stroup gives a rather damning "quotation" on the Watch Tower Society's attitude to "Negroes" on page 155 of his book *The Jehovah's Witnesses*, which he cites as being taken from the August 1928 *Watch Tower*, no such statement appears in either the
1 August or 15 August *Watch Towers* of that year.

102 Gordon W. Russell, Arthur M. Goddard, and M. James Penton, "The Perception of Judeo-Christian Religions," *Canadian Journal of Behavioural Science* 2:2 (1979): 149.

103 Made on the "Jack Webster Show," radio station BCTV, Vancouver, Canada, August 1981.

104 Samuel Herd was born in 1935. He was appointed to the Governing Body in 1999 as the only black man to ever be named to it.

105 Page 4. Bruno Bettelheim states of Jehovah's Witnesses in Nazi concentration camps: "Members of this group were generally narrow ..., wanting to make converts, but on the other hand exemplary comrades, helpful, correct, dependable." Bettelheim, 122, 123. See also John S. Conway, *The Nazi Persecution of the Churches, 1933–45* (Toronto: Ryerson Press, 1968), 195–8.

106 *1973 Yearbook*, 214–22. Penton, 156–81.
107 *1973 Yearbook*, 214–22. Penton, 156–81.
108 Witness children often find the fact that they are not permitted to participate in patriotic exercises and other school activities quite stressful although practically all of them seem convinced that their conduct with respect to these matters is morally correct and necessary.
109 As examples of such conduct, see Raymond Franz, *Crisis of Conscience* (Atlanta: Commentary Press, 1983), 8–38.
110 WT, 1975, 225.
111 *Awake!*, 22 August 1975, 25, 26.
112 *Awake!*, 8 September 1974, 4–7.
113 Havor Montague, "The Pessimistic Sect's Influence on the Mental Health of Its Members: The Case of Jehovah's Witnesses," Social Compass 24 (1977): 135–47, 143. As noted above, Havor Montague is a pseudonym for Jerry Bergman.
114 Ibid., 144.
115 Ibid., 138.
116 Ibid., 139.
117 Ibid., 140.
118 Ibid.
119 Ibid., 138, 139.
120 Ibid., 140, 145.
121 Beckford, 88, 89.
122 Ibid.
123 Ibid.
124 Ibid.
125 Ibid.
126 Page 12.
127 In 2008 Gregerson printed privately a small booklet entitled *Is the Watchtower God's Only Organization?* in which he has related his earlier experiences.
128 See, for example, WT, 1 August 1980, 17–20.
129 Robert P. Carroll, *When Prophecy Failed: Cognitive Dissonance in the Prophetic Tradition of the Old Testament* (New York: The Seabury Press, 1979), 96.
130 Page 19.
131 Pages 19, 20.
132 Carroll, 95.
133 Ibid., 96.
134 WT, 1976, 592–602.
135 WT, 15 August 1980, 14–26, 30, 31.

136 See "Family Responsibilities in Keeping Jehovah's Worship Pure" in WT, 1963, 443–6.
137 Pages 467, 471, 472.
138 Pages 27–31.
139 The Toronto *Globe and Mail*, 1 April 1981, 1A; *Toronto Star*, 1 April 1981, 1A.
140 *Ottawa Citizen*, 6 July 1982, 3.
141 *Calgary Herald*, 17 April 1982, 3.
142 Ibid.
143 The Toronto *Globe and Mail*, 3 July 1982, 1.
144 Various television and radio program hosts have made this observation publicly.
145 The *Ottawa Citizen*, 6 July 1982, 3.
146 The Toronto *Globe and Mail*, 3 July 1982, 1.

Conclusión

1 There is, in fact, a small clandestine organization of Reformed Jehovah's Witnesses.
2 That change occurred at the cost of major schisms according to reports on the Internet.
3 In his study, Melton has relied heavily on Joseph Zigmunt's article "When Prophecies Fail," something quiet significant since Zigmunt has long been an expert in the sociology of Jehovah's Witnesses. Both articles are reprinted in John R. Stone, ed., *Expecting Armageddon: Essential Readings in Failed Prophecy* (New York and London: Routledge, 2000).
4 On 20 December 2012, 9:59 p.m. eastern standard time, the *National Post* published in Toronto, Ontario, headlined "Without fanfare, Jehovah's Witnesses quietly soften position on blood transfusions." Then it outlined what was taking place in the following article by Tom Blackwell:

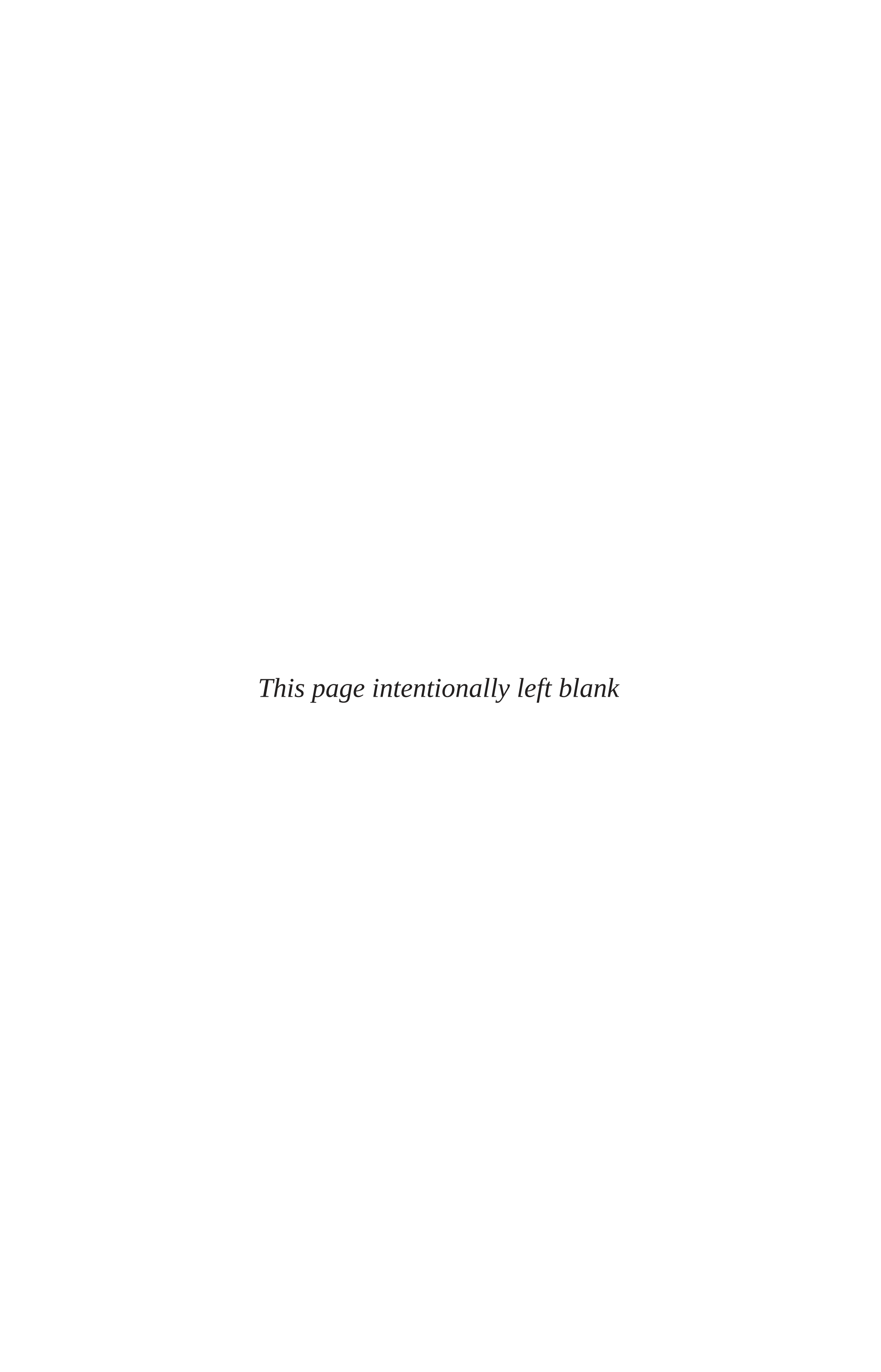
> "For years, the Jehovah's Witnesses' fiercely held belief that blood transfusions are contrary to God's will led to emotional and very public disputes, hospitals clashing with parents over whether to infuse sick children.
>
> That long history of messy legal confrontations appears to be vanishing, however, amid changing approaches to the issue on both sides, health-care officials say.
>
> The church's ban on accepting blood still stands, but some major pediatric hospitals have begun officially acknowledging the parents'

unorthodox beliefs, while many Jehovah's Witnesses are signing letters recognizing that doctors may sometimes feel obliged to transfuse, they say.

As institutions show more respect towards parents' faith and try harder not to use blood, Witnesses often seem eager to avoid involving child-welfare authorities to facilitate transfusions, and more accepting that Canadian case law is firmly on the doctors' side, some hospital officials say.

'They get it that we're going to transfuse where it's medically necessary. They've lost that battle; they understand that,' said Andrea Frolic, a bioethicist at McMaster Children's Hospital in Hamilton, Ont. 'But it's kind of an affront to their community to involve child-welfare services where there aren't concerns about neglect, there aren't concerns about abuse. … Part of the thing was "Just go on and do it. Why do we need to involve CAS [Children's Aid Services]? It makes us feel like bad parents."'"

5 Although I have had little chance to examine this revised edition in any depth, the English in it, particularly in the Hebrew Scriptures, seems improved. That being said, it maintains such things as the unwarranted use of the name Jehovah in the Christian Greek Scriptures.

This page intentionally left blank

Bibliography

Major Scholarly Works

As the number of scholarly, or supposedly scholarly, studies of Jehovah's Witnesses is rather limited, brief descriptions of the major ones in English are given here.

Beckford, James A. *The Trumpet of Prophecy: A Sociological Study of Jehovah's Witnesses.* New York: John Wiley and Sons, 1975.
A trained sociologist at the University of Durham, Beckford has produced an important, though uneven, study of Jehovah's Witnesses in Great Britain. His discussion of social stratification, conversion, induction, and integration among British Witnesses is excellent. Where he has strayed from his own field into historical and doctrinal topics, he is rather weak. His work is somewhat marred by errors, guesses, and a misunderstanding of certain basic Witness doctrines. For example, it is somewhat difficult for members of a community that teaches that the soul perishes at death to believe in ghosts (p. 106). Finally, *The Trumpet of Prophecy* is poorly written and often difficult to follow, especially for those not thoroughly familiar with social science jargon.

Beverley, James A. *Crisis of Allegiance: A Study of Dissent among Jehovah's Witnesses.* Burlington, ON: Welsh, 1986.
This is a sensitive, well-written account of the break of more than eighty persons from Jehovah's Witnesses in Lethbridge, Alberta. It documents the totalitarian methods of the Watchtower Society, the hatred of any form of dissent among Jehovah's Witnesses, and the way in which the dissidents were able to publicize what was happening to them. Beverley also attempts

to give the Witnesses' side of the story, but, because they refused to cooperate with him, his sources are mainly the dissidents, court records, and the press. Unfortunately, the publishers did a poor job of editing and typesetting this book.

Blackwell, Victor V. *O'er the Ramparts They Watched.* New York: A Hearthstone Book, 1976.
A Jehovah's Witness lawyer who was involved in many Witness court cases in the United States, Blackwell has written an interesting account. He gives a fine picture of the travails suffered by the Witnesses during some three decades and discusses their victories in state and lower federal courts. Not only does he stress the Witnesses' important contributions to constitutional law, he also gives credit to the US judicial system. He is obviously both a dedicated civil libertarian and a man with deep respect for the American legal tradition. Scholars interested in the Witnesses' role in US history should consult this book.

Botting, Gary. *Fundamental Freedoms and Jehovah's Witnesses.* Calgary: University of Calgary Press, 1993.
Botting's work is a valuable study of the role that Jehovah's Witnesses played in developing constitutional law in Canada. It gives insights into how the Witnesses were able to influence no less a person than Pierre Trudeau and, through him as prime minister of Canada, to see their dream of an entrenched Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution. What is also useful about this book is that Botting gives an excellent review of books that relate to Jehovah's Witnesses in Canada. He has been attacked as anti-Semitic for his criticism of the Jewish Canadian community, which he feels has been responsible for narrowing civil liberties under Canadian law.

Botting, Heather, and Gary Botting. *The Orwellian World of Jehovah's Witnesses.*
Toronto, Buffalo, and London: University of Toronto Press, 1984.
The work of a former wife-husband team who were raised as Jehovah's Witnesses, *The Orwellian World* is a devastating critique of Watchtower totalitarianism. Based in part on Heather's doctoral dissertation in anthropology at the University of Alberta, this useful, well-written book is filled with both abundant factual data and outstanding illustrations taken from Watchtower publications. If the book has any major weakness, it is that it focuses rather artificially on the year 1984 as another supposed Watchtower apocalyptic date. Nonetheless, its major theme is well documented and sound.

Cameron, Don. *Captives of a Concept (Anatomy of an Illusion)*. Raleigh, NC: Lulu, 2005.
Don Cameron, a former Jehovah's Witness elder, asserts that millions of Jehovah's Witnesses are captive to their belief that the Watchtower Society is God's chosen organization to teach them what it wants them to believe and to do. He also holds that the Governing Body of Jehovah's Witnesses asserts that all of God's directions to mankind come through this one "channel of communication." Cameron references his assertions carefully and fully. Although *Captives of a Concept* deals with a common theme, it is a thoughtful work.

Chryssides, George D. "Finishing the Mystery: The Watch Tower and 'the 1917 Schism.'" In *Sacred Schisms: How Religions Divide*, eds. James R. Lewis and Sarah M. Lewis. Cambridge: University of Cambridge Press, 2009.
This is a particularly poor example of scholarship. Chryssides has accepted most of the official Watch Tower account of what occurred in 1917 at its headquarters without examining the abundant contemporary documents. Furthermore, he has ignored discussions in secondary works by Timothy White, Alan Rogerson, and myself that analyse the schism. His remarks about the controversial "seventh volume," *The Finished Mystery*, are quite wrong; the 1918 edition *was not published* with cartoons in it as he states.

– *Historical Dictionary of Jehovah's Witnesses.* Lanham, MD: Scarecrow Press, 2008.
Although aware of the literature in the field of Jehovah's Witness studies, it is rather obvious that Chryssides has not read it carefully. It is also quite apparent that he has not examined many of the primary sources of the Russell and Rutherford eras or even more recent Witness history. For example, he has demonstrated his ignorance when he stated in his Introduction (xli) about the 1918 Watch Tower election: "Rutherford was elected president; Macmillan was elected vice president; Van Amburgh became secretary-treasurer; and Spill, Pierson (Pierson had been co-opted to the Board to replace Russell after the president's Death), Bohnet and Fisher took their positions on the newly elected board." Contrary to this statement, Macmillan was *not elected vice president*, Anderson was. Anderson replaced Pierson, who *failed to make the board*. Macmillan was only elected a director. Under "Higher Powers," Chryssides states that "from 1928 onward the Watch Tower Society revised its thinking, arguing that God and Christ were the supreme authorities, since there could be no higher Powers than these"

(p. 72). Not only is the date wrong – the change took place in 1929, not in 1928 – but Chryssides evidently was unaware of the return to an earlier, original Watch Tower position that took place in 1962. The Dictionary is not a satisfactory scholarly work.

Cole, Marley. *Jehovah's Witnesses: The New World Society.* New York: Vantage, 1955
A semi-official history of Jehovah's Witnesses, Cole's book was sponsored by the Watchtower Society and became a bestseller. Easy to read, and written in the rather racy style of journalism, it contains a great deal of useful information, particularly in the appendix. Its major weakness is that it lacks footnotes and a bibliography, and that it often makes unsupported assertions from a Witness standpoint that are contentious, to say the least. Had Cole not been "supervised" in his writing of it by Watchtower officials, it would be a better book than it is.

– *Triumphant Kingdom.* New York: Criterion, 1957.
Unlike *Jehovah's Witnesses: The New World Society,* this book was not sponsored by the Watchtower Society and did not obtain wide circulation. However, from the standpoint of the social scientist and historian, it is a much more useful study, for it gives a clear picture of the nature of Witness society in the 1950s. As a chronicle of how the ordinary Witness has viewed life in his congregation, his faith, and the world, *Triumphant Kingdom* is an important, if dated, work.

Crompton, Robert. *Counting the Days to Armageddon: Jehovah's Witnesses and the Second Presence of Christ.* Cambridge: James Clarke & Co., 1996.
This small work written by a former Jehovah's Witness who became a Methodist minister gives a short but excellent overview of C.T. Russell's eschatology as taken largely from his six volume *Studies in the Scriptures*. For someone not familiar with the intricacies of Russell's thought, *Counting the Days to Armageddon* may be hard reading, but for scholars and laypersons interested in the history of Jehovah's Witnesses, it is a valuable source.

Curry, Melvin D. *Jehovah's Witnesses: The Millenarian World of the Watch Tower.*
New York and London: Garland, 1992.
Written originally as a dissertation under the direction of Professor Richard Rubenstein, this interesting and useful work contains a good deal of historical data on Jehovah's Witnesses. Curry develops a thesis, in

opposition to James Beckford and Rosabeth Moss Kanter, which holds that millenarianism has been a primary factor in the structural development of Watch Tower organization. Although most non-Witness writers tend to agree with Beckford and Moss Kanter rather than Curry in this matter, it is a useful issue that deserves further academic attention. Unfortunately, Curry makes some serious factual errors in his analyses of the Witnesses.

Franz, Raymond. *Crisis of Conscience.* Atlanta: Commentary, 1992.
This book remains the major study of the internal workings of Brooklyn Witness leadership during the 1960s and 1970s. A remarkably informative work by a former Governing Body member, it provides the first inside picture of the replacement of Watch Tower presidential rule by the Governing Body of Jehovah's Witnesses and the way in which that council turned on the man who had much to do with creating it. Although it is an exposé of the first order, it is written more in a tone of sadness than of anger. Well documented and thoroughly revealing, it was updated in 1992, and again in its most recent printing in 2002. A new appendix is most informative on Witness developments after 1983.

– *In Search of Christian Freedom.* Atlanta: Commentary, 1993.
Franz's second major work, this 732-page volume expands on much of the information in *Crisis of Conscience* and gives Franz's own non-dogmatic view of what Christian freedom is all about. As Professor Stephen Cox has written: "*In Search of Christian Freedom* is of unique importance as a study of the Watchtower movement, and a commentary on its current condition,
but the relevance of the book is not limited to that movement. It is helpful in understanding a wide variety of social and psychological forces that shape people's interpretations of the Bible and religious life, often without their knowing it. Raymond Franz provides fresh illumination on the issue of freedom, as it arises in Scripture, in religious history, and in the decisions of today's men and women." This is an important work.

Gruss, Edmond Charles. *Jehovah's Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes, and Prophetic Speculation. What Does the Record Show?* Maitland, FL: Xulon Press, 2001.
Although Gruss is known as an anti-Witness polemicist, he is also a well-trained and generally careful scholar. Thus, this book is an excellent critique of the Witnesses' date-setting eschatology, demonstrating simply and straightforwardly why it lacks historical credibility. For anyone interested in the Witnesses' prophecies and their failures, this book is a must. It replaces

Gruss's earlier work *Jehovah's Witnesses and Prophetic Speculation: What Does the Record Show?*

Gruss, Edmond C., ed. *The Four Presidents of the Watch Tower Society.* Maitland, FL: Xulon Press, 2003.
This volume contains much information, both accurate and inaccurate, in separate essays on the four presidents of the Watch Tower Society who dominated the worlds of Watch Tower Bible Students and Jehovah's Witnesses until the last of the four died. These four were C.T. Russell, J.F. Rutherford, N.H. Knorr, and F.W. Franz. Unfortunately, all of the authors of the essays in question remain anonymous. It is impossible, therefore, to evaluate their backgrounds or to contact them. I urge caution when using this book as a source.

Harrison, Barbara Grizutti. *Visions of Glory: A History and a Memory of Jehovah's Witnesses.* New York: Simon and Schuster, 1978.
Harrison's autobiographical account of life as a young woman worker at Bethel during the 1950s is an extremely perceptive work. The book conveys some of the feeling of personal repression and emotional coldness that more sensitive individuals often experience as members of the Witness community. Unfortunately, while producing an exceptionally important work, Harrison is at times somewhat unfair in her description of certain individuals, such as the Watch Tower's first president. Nonetheless, this book gives a clearer picture of Watch Tower attitudes and bureaucracy than anything published except Raymond Franz's works.

Hodges, Tony. *Jehovah's Witnesses in Central Africa.* London: Minority Rights Group, 1976.
Hodge's brief account is a fact-filled and highly accurate report of the persecution of Jehovah's Witnesses in Malawi, Zambia, and Mozambique. It explains the reasons behind anti-Witness hostility; shows the terrible nature of the attacks on African Witnesses, particularly in Malawi; and calls for a halt to government intolerance and barbarism. Finally, it argues forcefully that the suppression of the Jehovah's Witnesses has been part and parcel of the attempts of various African rulers to consolidate one-party dictatorial regimes.

Holden, Andrew. *Jehovah's Witnesses: Portrait of a Contemporary Religious Movement.* London and New York: Routledge, 2002.
An ethnologist, Holden has written a study on the contemporary movement of Jehovah's Witnesses that demonstrates some useful insights. Yet his

general knowledge of the movement is superficial at best. The Bible Students of Russell's day were not influenced by Seventh-day Adventism (p. 18) but rather by persons who associated with the Advent Christian Church and with independent Adventists such as George Storrs and Nelson Barbour. Holden does not seem to know much of anything about Rutherford's title "judge" (p. 19) or, more importantly, little about the 1917 schism in the Watch Tower Society. Rutherford did not launch the "Millions Now Living Will Never Die" campaign in 1931 (p. 20). Because of Holden's lack of knowledge about Witness history, this work cannot be trusted as a solid basis for understanding Jehovah's Witnesses.

Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose. Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1959.
As the first official Watchtower history of the Bible Student–Jehovah's Witness community published in one volume, this is a valuable work. Its author had full access to the society's files in a way that no independent scholar has had, and it therefore gives some useful information. Nevertheless, it has several failings: it is far too brief; fails to discuss a number of important matters; and is written in the form of an unattractive, ongoing dialogue between a Witness couple and a family interested in the history and teachings of Jehovah's Witnesses. Although it makes extensive use of court reports, it generally ignores other public records. While it contains certain important factual data, the worst aspect of it is that it also contains many distortions, half-truths, and outright falsehoods. How anyone could have written such a book with a clear conscience is difficult to say.

Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom. Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society and International Bible Students Association, 1993.
Obviously written and published to counter books written by ex-Witnesses, the *Proclaimers* book, as it is commonly known, does contain more information than *Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose.* Still, it is only a slight improvement over that work. It is far more hagiographic propaganda than history; like *Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose*, it contains far too many sanitized accounts, omissions, half-truths, and outright falsehoods. In addition, it is written in a way that makes it hard to bring information together on many important issues. Anyone using it for scholarly purposes should recognize that it is little more than a bad piece of sectarian self-glorification.

Jonsson, Carl Olof. *The Gentile Times Reconsidered.* Atlanta: Commentary, 1986. This book is the first complete study of the Witnesses' Gentile Times doctrine and its origin. Jonsson traces the history of the doctrine to the early nineteenth century and certain ideas behind it (such as the so-called "year-day principle") back to medieval and Roman Jewry by way of Puritan England, the Reformers, John Wycliffe, and Joachim of Flora. He also demonstrates by using archaeological, historical, and astronomical evidence that Witness chronology is wrong in asserting that Jerusalem fell to Nebuchadnezzar of Babylon in 607 BC. Thus, he shows clearly that Jehovah's Witnesses' whole eschatological calendar is based on demonstrably false assumptions. This extremely important work, in typescript form, was a factor in the schism at Witness headquarters in the spring of 1980.

Jonsson, Carl Olof, and Wolfgang Herbst. *The "Sign" of the Last Days – When?* Atlanta: Commentary, 1987.
Jonsson and Herbst have produced an important work that deserves much wider circulation than it has obtained. In it, the two Swedes – the name Wolfgang Herbst is a pseudonym for Rud Persson – demonstrate from reputable historical sources that the twentieth century has not been the worst of all times. They show that Jehovah's Witnesses and various Evangelical fundamentalists who attempt to use current events as proof that we are living in "the last days" do not know, or wish to know, the facts. One of the reasons for the book's limited circulation may well be that Evangelicals, who often purchase books by ex-Witnesses, are nearly as unhappy with Jonsson and Herbst's conclusions as is the Watchtower Society.

Kaplan, William. *State and Salvation: The Jehovah's Witnesses and Their Fight for Civil Rights.* Toronto, Buffalo, and London: University of Toronto Press, 1989. Although Kaplan retraces much of what I covered in my *Jehovah's Witnesses in Canada* and writes almost entirely on the Witnesses during the Second World War, he has brought a good deal of new information to light. The most outstanding aspect of *State and Salvation* is his excellent account of the mistreatment of Jehovah's Witness children over the twin issues of the flag salute and patriotic exercises. He makes one mistake, however: he fails to understand that many Witness men were unjustly sent to alternative-service work camps when ordinarily they should have been allowed to remain
at home because they were working in important wartime areas such as agriculture. That being said, Kaplan is an extremely fine scholar who has produced an excellent book.

King, Christine Elizabeth. *The Nazi State and the New Religions: Five Case Studies in Non-conformity.* New York and Toronto: Edwin Mellon Press, 1982.
King has studied five "new religions" in Germany during the Nazi period: the Christian Scientists, the Mormons, the Seventh-day Adventists, the New Apostolic Church, and Jehovah's Witnesses. Of these five, only the Witnesses opposed the Nazis to the death, whereas the other movements generally became more pro-Nazi than the Nazis themselves. The Witnesses' fortitude has earned King's admiration, but she also reveals the fact that the Watch Tower leadership tried to ingratiate itself with Hitler and the Nazi state in June 1933. Only after the Nazis rejected this attempt did Judge Rutherford call on the Witnesses to stand firm against the demands of the Third Reich. This is a very important work.

Macmillan, A.H. *Faith on the March.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1957. Macmillan was, until his death, a long-time Jehovah's Witness who served at the Brooklyn Bethel as a confidant of three Watch Tower presidents, and therefore played an important, albeit somewhat Machiavellian, role in the history of the Witnesses. His book, an autobiography, therefore gives a pro-Rutherford, pro-society viewpoint. Although much of what he has written is in the form of an apology, and his picture of events in 1917 is an absolute distortion, he is nonetheless sometimes refreshingly candid. *Faith on the March* is therefore a far better book than *Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose* or *Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom.*

Manwaring, David R. *Render unto Caesar: The Flag Salute Controversy.* Chicago: University of Chicago Press, 1962.
Begun as a doctoral dissertation at the University of Wisconsin, Manwaring's book is excellent. It gives a useful history of the background to the flag-salute controversy, and discusses the nature, doctrine, and resources of Jehovah's Witnesses in the 1930s and 1940s and the history of flag-salute litigation through the US courts. It is a balanced, fair, and thoroughly researched work that places the entire issue in the context of American history.

Newton, Merlin Owen. *Armed with the Constitution: Jehovah's Witnesses in Alabama and the U.S. Supreme Court, 1939–1946.* Tuscaloosa and London: University of Alabama Press, 1995.
In this book, Newton has produced a first-rate account of the travails of Jehovah's Witnesses in Alabama during the period of the Second World War and

their success in two major cases that reached the US Supreme Court. Newton was fortunate in being able to hold interviews with one of the litigants in those cases and with the other litigant's widow. She explains the various attitudes present in Alabama and the United States during the period and has come to understand clearly the importance of the litigious-gadfly role then played by Jehovah's Witnesses in extending civil liberties under the US Constitution.

Penton, M. James. *Jehovah's Witnesses in Canada: Champions of Freedom of Speech and Worship.* Toronto: Macmillan of Canada, 1976.
Written as a narrative account of the relations of Jehovah's Witnesses with Canadian society and Canadian government, this book makes no claim to being an overall history of Witness organization or doctrine. It is, however, the first general historical account of Jehovah's Witnesses in a particular country, and also the first based to a large extent on materials found in public archives. Its quality must be determined by others.

– *Jehovah's Witnesses and the Third Reich: Sectarian Politics under Persecution.*
Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2004.
This book is an account of the persecution of Jehovah's Witnesses by the Nazi regime. It gives an examination of the Witness response to that persecution and shows how J.F. Rutherford attempted to ingratiate the Witnesses with Adolf Hitler and his henchmen. Only after it became clear that the Nazis would continue attacking the German *Bibelforscher*, as the Witnesses were then known, did Rutherford call for an all-out resistance to Nazism in Germany. This led to many Witnesses ending up in prisons and concentration camps, where roughly 1,200 perished. It also shows how the Watchtower Society long falsely denied that Rutherford was the author of the infamous Declaration first published in June 1933.

Peters, Shawn Francis. *Judging Jehovah's Witnesses: Religious Persecution and the Dawn of the Rights Revolution*. Lawrence, KS: University of Kansas Press, 2000. Tinsley Yarbough has written on the dust jacket of Peters' book, "A fine work. Thoroughly researched, smoothly written, and a genuine pleasure to read. Sure to be the definitive account of the Witnesses' significant impact on American constitutional law." Undoubtedly, this remains one of the most important books ever written on Jehovah's Witnesses.

Rogerson, Alan. *Millions Now Living Will Never Die: A Study of Jehovah's Witnesses*. London: Constable, 1969.
Raised as a Witness and trained as a sociologist, Rogerson has written a useful, if short, book, based largely on original sources. Although it contains

statements with which many Jehovah's Witnesses would take issue, it is quite accurate in its historical overview, and it is one of the best works on the Witnesses in English. Although somewhat dated, it is still an extremely important work.

Schulz, Bruce W., and Rachael de Vienne. *Nelson Barbour: The Millennium's Forgotten Prophet: A Preliminary Biography.* Raleigh, NC: Fluttering Wings Press as printed by Lulu, 2009.
Schulz and de Vienne are first-rate researchers and historians. They have produced an excellent study of Barbour who, as they say, has largely been "forgotten" but who was largely responsible for the millenarian date-setting eschatology that underpins the doctrinal system that millions of Jehovah's Witnesses believe in today. Unfortunately, the typescript that Schulz and de Vienne had printed by Lulu gives an unprofessional appearance to their work. Therefore, it is my sincere hope that they may find a professional publisher to present this book and others that they produce in the way that their work deserves.

Sterling, Chandler W. *The Witnesses: One God, One Victory.* Chicago: Henry Regnery, 1979.
Retired Episcopal bishop Sterling has produced a strange book. Sympathetic to Pastor Russell and Jehovah's Witnesses, it contains a few brilliant flashes of insight. At the same time, it is filled with errors of fact and tends to be superficial. For those reasons it cannot be considered an important work.

Stevens, Leonard A. *Salute! The Case of the Bible vs. The Flag*. New York: Coward, McCann and Geoghegan, 1973.
As the book's dust-jacket blurb states: "*Salute!* is an engrossing, suspenseful courtroom drama that clarifies the vital role of the Supreme Court in interpreting and defining the freedoms guaranteed by the [US] Constitution." Though narrower in scope than Manwaring's work, it is more accessible for the general reader, and demonstrates clearly the importance of the two major flag-salute cases – *Minersville School District v. Gobitis* and *West Virginia Board of Education v. Barnette* – heard by the US Supreme Court on the basis of the First Amendment.

Stevenson, W.C. *The Inside Story of Jehovah's Witnesses.* New York: Hart, 1967. Published originally in Great Britain as *Year of Doom, 1975*, this is an interesting evaluation of the Witness community by an ex-Witness who was associated with the movement for fourteen years. In many ways it

covers the same general history as other, similar studies and adds little that is significantly new. Stevenson's last chapter, "Whither the Witnesses," is most interesting. In it he conjectures that, because the Witnesses' existence is based on "false prophecy" concerning the nearness of the end of the world, the organization could not continue to last. Evidently he expected that the failure of 1975 would have an even more catastrophic effect than was the case. As events have shown, he was wrong.

Stroup, Herbert Hewitt. *The Jehovah's Witnesses.* New York: Columbia University Press, 1945.
This is a dated book and suffers from the fact that it is a pioneer work in the field. Occasionally, too, it demonstrates its author's carelessness. For example, Stroup fails to give appropriate citations for paraphrases and quotations. Yet there is a good deal of useful historical information here, and the book describes clearly the Witness community as it existed in the late 1930s and early 1940s. For that reason, *The Jehovah's Witnesses* remains an important work.

Whalen, William J. *Armageddon around the Corner: A Report on Jehovah's Witnesses.* New York: John Day, 1962.
Produced by a professor of English who is also a Roman Catholic layman interested in religion in the United States, this book should be of better quality than it is. It is a superficial, breezily written work filled with errors. It also lacks critical apparatus. Nevertheless, it does contain much valuable information not easily available from other sources. The chapter on Witness schisms and heresies is most informative. Whalen is, however, quite inaccurate in suggesting that the Witnesses grew out of Seventh-day Adventism.

White. Timothy. *A People for His Name: A History of Jehovah's Witnesses and an Evaluation.* New York: Vantage Press, 1968.
White's book was, for a long time, by far the most complete history of Jehovah's Witnesses, and in many ways it was the best. An examination of *A People for His Name* shows that its author has done an amazing amount of research and understands both the history and the doctrines of the Bible Students and Jehovah's Witnesses in a way that very few do. Although many Witnesses may disagree with some of his statements, what he says cannot be dismissed out of hand. At the same time, professional critics
of Jehovah's Witnesses should note how he attempts to disprove many traditional anti-Witness arguments based on little more than gossip and

slander. A new edition of this work using the author's real name – Tony Wills – has been published recently, but I have chosen here to refer to the original work because it is more easily obtainable in libraries under the name Timothy White.

Other Important Works about Jehovah's Witnesses

Alfs, Matthew. *The Evocative Religion of Jehovah's Witnesses.* Minneapolis: Old Theology Book House, 1991.

American Civil Liberties Union. *Jehovah's Witnesses and the War.* Pamphlet. New York: ACLU, 1943.

– *The Persecution of Jehovah's Witnesses.* Pamphlet. New York: ACLU, 1941.

Arellano, Angel. *Why You Should Believe in the Trinity.* Pasadena, CA: Browser's Book Store, 1995.

Assimeng, J. Max. "Sectarian Allegiance and Political Authority: The Watch Tower Society in Zambia." *The Journal of Modern African Studies* 8 (1970): 97–112.

Aveta, Achille. *I Testimoni di Geova: un' ideologia che logora.* Rome: Edizioni Dehoniane, 1990.

– *Fortunato Grottola, and Segio Pollina. I Testimoni di Geova tra mito e realita: vittime o artefici dell'intolleranz religiosa?* Foggia: Printed privately, 1991.

Aveta, Achille, and Sergio Pollina. *I testimony di Geova e la politica: martini o opportunisti.* Rome: Edizioni Dehoniane, 1990.

Bach, Marcus. *Faith and My Friends.* New York: Bobbs-Merrill, 1951.

– "The Startling Witnesses." *Christian Century* 74 (1957): 197–99.

– *They Have Found a Faith.* New York: Bobbs-Merrill, 1946.

Banks, Dorothy. *Come Out from among Them.* London: Avon, 1996.

Barber, H.W. "Religious Liberty vs. Police Power: Jehovah's Witnesses." *American Political Science Review* 41 (1947): 266–47.

Barefoot, Darek. *Jehovah's Witnesses and the Hour of Darkness.* Grand Junction, CO: Grand Valley Press, 1992.

Beckford, James A. "The Embryonic Stage of a Religious Sect's Development: The Jehovah's Witnesses." In *A Sociological Yearbook of Religion in Britain*, edited by Michael Hill, vol. 5: 11–32. London: SCM Press, 1972.

– "Organization, Recruitment and Ideology: The Structure of the Watch Tower Movement." *Sociological Review* 23 (1975): 893–909.

– "Structural Dependence in Religious Organization: From 'Skid-road' to Watch Tower." *Journal for the Scientific Study of Religion* 15 (1976): 169–75.

– "Two Contrasting Types of Sectarian Organization." In *Sectarianism*, edited

by Roy Wallis, 70–85. A Halstead Press Book. New York: John Wiley and Sons, 1975.

– "The Watchtower Movement Worldwide." *Social Compass* 24 (1977): 5–31.

Bergman, Jerry. "Dealing with Jehovah's Witness Custody Cases." *Creighton Law Review* 29:4 (June 1996): 1483–1516.

– "The Jehovah's Witnesses Experience in the Nazi Concentration Camps: A History of their Conflicts with the Nazi State." *Journal of Church and State* 38 (Winter 1996), 87–113.

– "Modern Religious Objections to the Mandatory Flag Salute and Pledge of Allegiance in the United States." *The Christian Quest* 2:1 (Summer 1989), 1946.

Blandre, Bernard. *Les Témoins de Jéhovah: Un Siècle d' histoire*. Paris: Desclée de Brouwer, 1987.

Bowman, Robert M., Jr. *Jehovah's Witnesses, Jesus Christ, and the Gospel of John*. Grand Rapids: Baker Book House, 1989.

– *Why You Should Believe in the Trinity: An Answer to Jehovah's Witnesses.* Grand Rapids: Baker Book House, 1989.

Chretien, Leonard, and Marjorie Chretien. *Witnesses of Jehovah: A Shocking Expose of What Jehovah's Witnesses Really Believe.* Eugene, OR: Harvest House, 1988.

Cooper, Lee R. "'Publish or Perish': Negro Jehovah's Witnesses Adaptation in the Ghetto." In *Religious Movements in Contemporary America*, edited by Irving I. Zeretsky and Mark P. Leone, 700–21. Princeton: Princeton University Press, 1974.

Côte, Pauline. *Les Transactions politiques des croyants: Charismatiques et Témoins de Jéhovah dans le Québec des années 1970 et 1980*. Ottawa: Les Presses de l'Universite d'Ottawa, 1993.

Countess, Robert H. *The Jehovah's Witnesses New Testament: A Critical Analysis of the New World Translation of the Christian Greek Scriptures.* Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1982.

Cross, Sholto. "Social History and Millennial Movements: The Watch Tower in South Central Africa." *Social Compass* 24:1 (1977): 83–95.

Deriequebourg, Régis. "Les Témoins de Jéhovah dans le Nord de la France: Implantation et expansion." *Social Compass* 24:1 (1977): 71–82.

Estes, T. "Jehovah's Witnesses Won't Tell Who Translated Their Bible." *Gospel Defender* 3:7 (1962): 4.

Finnerty, Robert U. *Jehovah's Witnesses on Trial: The Testimony of the Early Church Fathers*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1993.

Garbe, Detlef. *Zwischen Widerstand und Martyrium: Die Zeugen Jehovas im "Dritten Reich"* Munich: R. Oldenbourg Verlag, 1993.

Gebhard, Manfred. *Die Zeugen Jehovas; eine Dokumentation über das*

Wachturmgesellschaft. Leipzig: Urania-Verlag, 1970.

Greenshilds, Malcolm, and Thomas A. Robinson. "Authority among Jehovah's Witnesses: 'An Interview with a Former Member – M. James Penton and the NAR Editors.'" *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 4 (1995): 114–26.

Gruss, Edmond Charles. *Apostles of Denial.* Revised ed. Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1975.

– *We Left Jehovah's Witnesses – A Non-Prophet Organization.* Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1974.

Hébert, Gérard, SJ. *Les Témoins de Jéhovah.* Montreal: Les Editions Bellarmin, 1960.

Henschel, Milton G. "Who Are Jehovah's Witnesses?" In *Religion in America,* edited by Leo Rosten, 95–102. New York: Simon and Schuster, 1963.

Jonsson, Carl Olof. "Charles Taze Russell and the Secret Rapture." *The Christian Quest* 2:1 (Summer 1989): 47–58.

Kater, M. "Die Ernsten Bibelforscher im Dritten Reich." *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte* 17:2 (April 1969): 181–218.

Knorr, Nathan H. "The Jehovah's Witnesses." In *Religion in the Twentieth Century*, edited by Vergilius Ferm, 381–92. New York: Philosophical Library, 1948.

Kogan, Eugen. Th*e Theory and Practice of Hell.* London: Secker and Warburg, 1950.

Kostelniuk, James. *Wolves among Sheep: The True Story of Murder in a Jehovah's Witness community*. 3rd ed. Winnipeg: Word Alive Press, 2009.

MacLeod, James M. "The Sources and Structures of Authority among Jehovah's Witnesses: A Contemporary Survey." *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 4 (1995): 84–113.

McCarty, William. *1914 and Christ's Second Coming*. Washington, DC: Review and Herald Publishing Co., 1975.

Magnani, Duane. *Bible Students? – Do Jehovah's Witnesses Really Study the Bible?*
– *An Analysis*. Clayton, CA: Witness, Inc., 1983.

– *The Watch Tower Files: Dialogue with a Jehovah's Witness.* Minneapolis: Bethany House, 1985.

– *The Watch Tower under Oath: The Trial of Olin R. Moyle.* Clayton, CA: Witness, Inc., 1984.

– *Who Is the Faithful and Wise Servant? – A Study of Authority over Jehovah's Witnesses*. Clayton, CA: Witness, Inc., 1979.

Martin, Walter R. *Jehovah's Witnesses.* Grand Rapids: Zondervan, 1974.

– *The Kingdom of the Cults.* Grand Rapids: Zondervan, 1965.

– *The Rise of the Cults.* Revised and enlarged ed. Grand Rapids: Zondervan, 1957.

Martin, Walter R., and Norman H. Klann. *Jehovah of the Watchtower.* Revised ed. Grand Rapids: Zondervan, 1974.

Mead, Frank S. *Handbook of Denominations in the United States.* New York: Abingdon-Cokesbury, 1951.

Metzger, Bruce H. "The Jehovah's Witnesses and Jesus Christ." *Theology Today* (1953): 65–68.

Montague, Havor. "The Pessimistic Sect's Influence on the Mental Health of Its Members: The Case of Jehovah's Witnesses." *Social Compass* 24:1 (1977): 135–37.

Munters, Q.T. "Recruitment as a Vocation: The Case of Jehovah's Witnesses." *Sociologica Neerlandica* 7 (1971): 88–100.

"The New World Translation of the Holy Scriptures." *Biblical Research Monthly,* May 1975, 3–5; June/July 1975, 15–17.

"The New World Translation of the Holy Scriptures." *The Bible Collector* 7 (July/December 1971): 3–8.

Nobel, Rolf. *Falschspieler Gottes: Die Wahrheit über Jehovas Zeugen.* Hamburg and Zurich: Rasch and Rohring Verlag, 1985.

Pape, Gunther. *Die Wahrheit über Jehovas Zeugen.* Rottweil/Necker: Verlag Aktuelle Texte, 1972.

Penton, David J., and M. James Penton. "Pyramidology in the Adventist/Bible Student Tradition: Science, Pseudo-Science and Religion." *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 4 (1995): 66–83.

Penton, M. James. "Jehovah's Witnesses and the Secular State: A Historical Analysis of Doctrine." *Journal of Church and State* 21 (1979): 55–72.

– "The Jehovah's Witnesses: A Bibliographical Essay of Recent Books in English." *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 2 (1993): 95–133.

– "A Reprint of a Foundational Document of the Jehovah's Witnesses (1877)
– The Object and Manner of Our Lord's Return by C.T. Russell." *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 1 (1992): 76–126.

Pike, Edgar Royston. *Jehovah's Witnesses: Who They Are, What They Teach, What They Do.* New York: Philosophical Library, 1954.

Reed, David A. *Behind the Watchtower Curtain: The Secret Society of Jehovah's Witnesses.* Southbridge, MA: Crowne, 1989.

– *How to Rescue Your Loved One from the Watch Tower.* Grand Rapids: Baker Book House, 1989.

– *Jehovah's Witnesses Literature: A Critical Guide to Watchtower Publications.* Grand Rapids: Baker Book House, 1993.

Reed, David A., ed. *Index of Watch Tower Errors: 1879 to 1989.* Grand Rapids: Baker Book House, 1990.

Regehr, Ernie. "Jehovah's Witnesses in Africa." *Christian Century* 90 (1976): 17–18.

Rogerson, Alan. "Témoins de Jéhovah et Etudiants de la Bible. Qui est schismatique?" *Social Compass* 24:1 (1977): 33–43.

Schnell, William J. *Thirty Years a Watch Tower Slave.* Grand Rapids: Baker Book House, 1956.

Seguy, Jean. "Messianisme et echec social: Les Témoins de Jéhovah." *Archives de Sociologie des Réligions* 21 (1966): 89–99.

– *Les Sectes protestantes dans la France contemporaine.* Paris: Beauchesne, 1956.

– Stockdale, William. *Jehovah's Witnesses in American Prisons.* Putnam, CT: Wilda, 1946.

Stone, Jon R., ed. *Expecting Armageddon: Essential Readings in Failed Prophecy.* New York and London: Routledge, 2000.

Van Buskirk, Michael. *The Scholastic Dishonesty of the Watchtower.* Santa Ana, CA: Canis, 1976.

von Suskind, Eckhard. *Zeugen Jehovas: Anspruch and Wirklichkeit der Wachtturm Gesellschaft.* Neuhausen-Stuttgart: Hanssler, 1987.

Winters, Randy. *Letters to the Editor – Book I.* Manhattan Beach, CA: Free Minds, Inc., 1994.

– *Letters to the Editor – Book II.* Manhattan Beach, CA: Free Minds, Inc., 1995.

– *Thus Saith the Governing Body.* Manhattan Beach, CA: Free Minds, Inc., 1996.

– *The Truth Will Set You Free.* Manhattan Beach, CA: Free Minds, Inc., 1988.

– *Understanding Mind Control among Jehovah's Witnesses.* Manhattan Beach, CA: Free Minds, Inc., 1996.

Wilson, Bryan R. "Aspects of Kinship and the Rise of Jehovah's Witnesses in Japan." *Social Compass* 24 (1977): 97–120.

– "Jehovah's Witnesses in Africa." *New Society* 25 (12 July 1973): 73–75.

– "Jehovah's Witnesses in Kenya." *Journal of Religion in Africa* 5 (1973): 128–49.

– "When Prophecy Failed." *New Society* 43 (26 January 1978): 18–34.

Zygmunt, Joseph F. "Jehovah's Witnesses in the U.S.A. – 1942-1976." *Social Compass* 24:1 (1977): 44–57.

For an examination of background sources behind the thinking of Charles Taze Russell and Jehovah's Witnesses, the following works are useful:

Ahlstrom, Sydney E. *A Religious History of the American People.* New Haven: Yale University Press, 1972.

Ball, Bryan W. *A Great Expectation: Eschatological Thought in English*

Protestantism to 1660. Leiden: E.J. Brill, 1975.

Froom, LeRoy Edwin. *The Conditionalist Faith of Our Fathers*, 2 vols. Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1954.

– *The Prophetic Faith of Our Fathers*, 4 vols. Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1950.

Grew, Henry. *An Examination of the Divine Testimony Concerning the Character of the Son of God.* 3rd ed. Philadelphia: Merrihew and Thompson, 1855.

– *An Appeal to Pious Trinitarians*. Philadelphia: Merrihew and Thompson, 1857. Gribben, Crawford. The *Puritan Millennium: Literature and Theology, 1550–1682*.

Revised ed. Bletchley, Milton Keynes, UK: Paternoster, 2008.

Harrison, J.F.C. *The Second Coming: Popular Millenarianism, 1780–1850.* London: Routledge, 1979.

Hill, John Edward Christopher. *The World Turned Upside Down: Radical Ideas during the English Revolution*. London: Temple Smith, 1972.

Johnsson, Warren. *Revelation Restored: The Apocalypse in Latter Seventeenth- Century England*. Studies in Modern British Religious History, Volume 27. Woodbridge: Boydell, 2011.

Manuel, Frank E. *The Religion of Isaac Newton*. Oxford: Clarendon Press, 1975. Nichol, Francis D. *The Midnight Cry*. Washington, DC: The Review and Herald

Publish Association, 1945.

Persons, Stow. *American Minds: A History of Ideas*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1958.

Sandeen, Ernest R. *The Roots of Fundamentalism: British and American Millenarianism, 1800–1930.* Grand Rapids: Baker Book House, 2008.

Williams, George H. *The Radical Reformation*. Philadelphia: Westminster, 1962.

TounderstanddirectinfluencesonRussell,thefollowingworksshouldbeconsulted*:*

Books and Pamphlets

Barbour, Nelson H. *Washed in His Blood.* Rochester, NY: Unique, 1907.

Barbour, Nelson H., and C.T. Russell. *Three Worlds and the Harvest of This World*. Rochester, NY: Office of the Herald of the Morning, 1877.

Brown, John Aquinas. *The Even-Tide: or Last Triumph of the Blessed and Only Potentate, the King of Kings, and Lord of Lords: Being a Development of the Mysteries of Daniel and St. John*, 2 vols. London: J. Oppor and other publishers, 1823.

Gausted, Edwin Scott, ed. *The Rise of Adventism*. New York: Harper and Row, 1974.

Grew, Henry. *Future Punishment, Not Eternal Life in Misery but Destruction.* Philadelphia: Stereotyped at Moorbridge's Foundry, 1850.

Loughborough, J.N. *The Great Second Advent Movement*, repr. New York: Arno, 1972.

Paton, J.H. *The Day Dawn, or the Gospel in Type and Prophecy*. Pittsburgh: A.D. Jones, 1880.

Storrs, George. *An Inquiry: Are the Souls of the Wicked Immortal? In Six Sermons*. Philadelphia: Published by the author, 1847.

– *An Inquiry: Are the Souls of the Wicked Immortal? In Three Letters.* Montpelier, VT: Printed privately, 1841.

– *A Vindication of the Government of God over the Children of Men: or "The Promise and Oath of God to Abraham."* New York: Published by the author, 1871.

– *The Wicked Dead: or Statements, Explanations; Queries Answered, and Exposition of Texts Relating to the Destiny of Wicked Men*. New York: The Herald of Life, 1870.

Tompkins, Peter. *The Secrets of the Great Pyramid*. New York: Harper and Row, 1971.

Wellcome, Isaac C. *History of the Second Advent Message and Mission, Doctrine and People*. Yarmouth, ME: I.C. Wellcome, 1874.

Journals

Bible Examiner, 1843–80.

The Bible Examiner, 1981–4.

Herald of Life and the Coming Kingdom, 1863–80.

The Herald of the Morning, 1874–90.

Many other journals and sources of value are listed in *The Millerites and Early Adventists: An Index to the Microfilm Collection of Rare Books and Manuscripts*, published by University Microfilms International.

Non-WatchTower/BibleStudentpublicationsarealsoofsomesignificance.These include:

Edgar, John, MD. *The Preservation of Identity in the Resurrection*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.

– *Socialism and the Bible*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.

– *Where Are the Dead?* Glasgow: Hay Nisbet and Co., 1908.

– *A Tree Planted by the Rivers of Water*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.

Edgar, John, and Morton Edgar. *Great Pyramid Passages*, 2 vols. Glasgow: Morton Edgar, 1912.

Edgar, Minna. *Memoirs of Dr. John Edgar*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.

Edgar, Morton. *Abraham's Life-History an Allegory.* Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.
– *"Faith's Foundations" and "Waiting on God."* Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.
– *The Great Pyramid and the Bible*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.
– *The Great Pyramid – Its Scientific Features*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.
– *The Great Pyramid: Its Spiritual Symbolism*. Glasgow: Bone and Hulley, 1924.
– *The Great Pyramid: Its Time Features*. Glasgow: Bone and Hulley, 1924.
– *Mythology and the Bible*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.
– *1914 AD and the Great Pyramid*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.
– *Prayer and the Bible.* Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.
Jehovah's Witnesses: Alternatives to Blood Transfusions. Toronto: Photocopied by Jehovah's Witnesses of Canada, 1973.
Jones, Leslie W., MD. *What Pastor Russell Said*. Chicago: The Bible Students Book Store, 1917.
– *What Pastor Russell Taught*. Chicago: Printed privately, n.d.
– *What Pastor Russell Taught on the Covenants, Mediator Ransom, Sin Offering, Atonement*. Chicago: Printed privately, 1919.
Memoirs of Pastor Russell: The Laodicean Messenger: His Life, Works and Character. Chicago: The Bible Students Book Store, 1923.
Paton, J.H. *The Day Dawn: or The Gospel in Type and Prophecy*. Pittsburg, PA: A.D. Jones, 1880.
Russell, Charles T. *Object and Manner of Our Lord's Return*. Rochester, NY: Herald of the Morning, 1877.
Rutherford, Joseph F. *A Great Battle in the Ecclesiastical Heavens*. New York: Printed privately, 1913.

A number of publications by or about Pastor Russell and the Bible Students during his era have been reprinted by the Chicago Bible Students, P.O.Box 6016, Chicago, IL 60680 U.S.A. These include volumes entitled *Harvest Gleanings* I, II, and III, plus *Convention Reports* from the Russell era.

The following is a fairly complete list of works published by The Watch Tower Bible and Tract Society and associated organizations. Such publications are listed by type, chronologically.

Bibles

Rotherham, Joseph B. New Testament, twelfth ed., rev. 1896.
Holman Linear Bible 1901.

Wilson, Benjamin. The Emphatic Diaglott 1902.
The Bible Students Edition of the Authorized Version 1907.
The Authorized Version 1942.
The American Standard Version of 1901, 1944.
The New World Translation of the Christian Greek Scriptures 1950.
New World Translation of the Hebrew Scriptures, vols. 1–5, 1953–60.
New World Translation of the Holy Scriptures 1961.
New World Translation of the Christian Greek Scriptures, Dutch, French, German, Italian, Spanish, and Portuguese eds., 1963.
New World Translation of the Holy Scriptures, large-print ed., 1963.
New World Translation of the Holy Scriptures, Spanish ed., 1967.
The Kingdom Interlinear Translation of the Christian Greek Scriptures 1969.
New World Translation of the Holy Scriptures, rev. 1970.
New World Translation of the Holy Scriptures, rev. large-print ed. 1972.
New World Translation of the Holy Scriptures, rev. 1971.
Byington, Stephen T. The Bible in Living English, 1972.
New World Translation of the Christian Greek Scriptures, Japanese ed., 1974.
New World Translation of the Holy Scriptures, French ed., 1974.
New World Translation of the Holy Scriptures, rev. 1981.
New World Translation of the Holy Scriptures with References 1984.
Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, rev. 1985.

Books

Russell, Charles T. *Studies in the Scriptures*, 7 vols. 1886–1917. Numerous eds.
– Vol. 1: *The Divine Plan of the Ages*, 1886.
– Vol. 2: *The Time Is at Hand*, 1889.
– Vol. 3: *Thy Kingdom Come*, 1891.
– Vol. 4: *The Battle of Armageddon*, 1897.
– Vol. 5: *The Atonement between God and Man*, 1899.
– Vol. 6: *The New Creation*, 1904.
– Vol. 7: *The Finished Mystery*, 1917. *The Finished Mystery* was styled as the posthumous work of Russell since it was partially based on his notes and writings. It was prepared by George Fisher and Clayton Woodworth shortly after Russell's death.
Seibert, G.W. *Daily Heavenly Manna for the Household of Faith*, 1907.
Woodworth, Clayton J. *Bible Student's Manual*, 1909.
Russell, Charles T. *Tabernacle Shadows*, 1911.
Poems of Dawn, 1912.
Russell, Charles T. *Scenario of the Photo-Drama of Creation*, 1914.

– *Pastor Russell's Sermons*, 1917.
Rutherford, Joseph F. *The Harp of God*, 1921.
Van Amburgh, W.E. *The Way to Paradise*,
1924. Rutherford, Joseph F. *Comfort for the*
Jews, 1925.
– *Deliverance*, 1926.
– *Creation*, 1927.
– *Government*, 1928.
– *Reconciliation*, 1928.
– *Life*, 1929.
– *Light*, two books, 1930.
– *Prophecy*, 1929.
– *Vindication* (book one), 1931.
– *Vindication* (books two and three), 1932.
– *Preparation*, 1933.
– *Preservation*, 1932.
– *Jehovah*, 1934.
– *Riches*, 1936.
– *Enemies*, 1937.
– *Salvation*, 1939.
– *Religion*, 1940.
– *Children*, 1941.
The New World 1942.
"The Truth Shall Make You Free" 1943.
"The Kingdom Is at Hand" 1944.
Theocratic Aid to Kingdom Publishers 1945.
"Equipped for Every Good Work" 1946.
"Let God Be True" 1946.
"This Means Everlasting Life" 1950.
"What Has Religion Done for Mankind?" 1951.
"Let God Be True" rev. 1952.
"Make Sure of All Things," 1953.
"New Heavens and a New Earth" 1953.
Qualified to Be Ministers 1955.
You May Survive Armageddon into God's New World 1955.
Branch Office Procedure of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pa. 1958.
From Paradise Lost to Paradise Regained 1958.
"Your Will Be Done on Earth" 1958.
Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose 1959.
Kingdom Ministry School Course 1960.
"Let Your Name Be Sanctified" 1961.

Watch Tower Publications Index (1930–60) 1961.
"All Scripture Is Inspired of God and Beneficial" 1963.
"Babylon the Great Has Fallen!" God's Kingdom Rules! 1963. *"Make Sure of All Things: Hold Fast to What Is Fine"* 1965. *"Things in Which It Is Impossible for God to Lie"* 1965.
Life Everlasting – in Freedom of the Sons of God 1966.
Watch Tower Publications Index (1961–5) 1966.
Did Man Get Here by Evolution or by Creation? 1967.
Qualified to Be Ministers rev. 1967.
"Your Word Is a Lamp to My Foot" 1967. *The Truth That Leads to Eternal Life* 1968. *Is the Bible Really the Word of God?* 1969.
"Then Is Finished the Mystery of God" 1969.
Aid to Bible Understanding 1971.
Listening to the Great Teacher 1971.
"The Nations Shall Know That I Am Jehovah" – How? 1971.
Theocratic Ministry School Guidebook 1971.
Watch Tower Publications Index (1966–70) 1971.
Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making 1972.
Paradise Restored to Mankind – By Theocracy! 1972.
Comprehensive Concordance of the New World Translation of the Holy Scriptures 1973.
God's Kingdom of a Thousand Years Has Approached 1973.
True Peace and Security – From What Source? 1973.
God's "Eternal Purpose" Now Triumphing for Man's Good 1974.
Is This Life All There Is? 1974.
Man's Salvation out of World Distress at Hand 1975.
Good News – To Make You Happy 1976.
Holy Spirit – The Force Behind the Coming New Order! 1976.
Watch Tower Publications Index (1971–5) 1976.
Your Youth – Getting the Best Out of It 1976.
Making Your Family Life Happy 1978.
My Book of Bible Stories 1978.
Choosing the Best Way of Life 1979.
Commentary on the Letter of James 1979.
Watch Tower Publications Index (1976–80) 1981. *You Can Live Forever in Paradise on Earth* 1982. *Organized to Accomplish Our Ministry* 1983.
United in Worship of the Only True God 1983.
Survival into a New Earth 1984.
Life – How Did It Get Here? By Evolution or by Creation 1985.

Reasoning from the Scriptures 1985.
1986 Yearbook (without daily texts) 1985. All subsequent editions of the Yearbook have been without daily texts.
True Peace and Security – How Can You Find It?
1986. *Worldwide Security under the "Prince of*
Peace" 1986. *Watch Tower Publications Index (1930–*
85) 1986.
Insight on the Scriptures 1988.
Revelation – Its Grand Climax at Hand 1988.
The Bible – God's Word or Man's 1989.
Questions That Young People Ask: Answers That Work 1989.
Mankind's Search for God 1990.
"All Scripture Is Inspired of God and Beneficial" 1990.
The Greatest Man Who Ever Lived 1991.
"Pay Attention to Yourselves and All the Flock" 1991.
Watch Tower Publications Index (1986–90) 1992.
Jehovah's Witnesses: Proclaimers of God's Kingdom
1993. *Knowledge That Leads to Everlasting Life*
1995.
The Secret of Family Happiness 1996.
Is there a Creator Who Cares about You? 1998.
Pay Attention to Daniel's Prophecy! 1999.
Isaiah's Prophecy: Light of All Mankind, Vol. I, 2000.
Isaiah's Prophecy: Light of All Mankind, Vol. II, 2001.
Benefit from Theocratic Ministry School Education
2001. *Draw Close to Jehovah* 2002.
Worship the Only True God 2002.
What Does the Bible Really Teach? 2005.
Organized to Do Jehovah's Will 2005.
Live with Jehovah's Day in Mind 2006.
Questions that Young People Ask – Answers that Work, Vol. I, rev. 2006.
Come Be My Followers 2007.
Keep Yourselves in God's Love 2008.
Questions that Young People Ask – Answers that Work, Vol. II, 2008.
"Bearing Through Witness" about God's Kingdom 2009.
God's Word through Jeremiah 2010.
Questions that Young People Ask – Answers that Work, Vol. I, rev. 2011.

Booklets

Russell, Charles T. *Food for Thinking Christians*, 1881.
– *Tabernacle Teachings* 1882.
– *"Thy Word Is Truth"* 1893.

– *Harvest Siftings* 1894.
– *What Say the Scriptures about Hell?* 1896.
– *What Say the Scriptures about Spiritism?* 1897.
– *The Bible vs. Evolution* 1898.
– *What Say the Scriptures about Our Lord's Return?* 1898.
– *Berean Studies on the At-one-ment between God and Man* 1910.
– *Jewish Hopes* 1910.
– *Berean Studies on the Divine Plan of the Ages* 1912.
– *Berean Studies on Thy Kingdom Come* 1912.
– *Berean Studies on the Battle of Armageddon* 1915.
– *Berean Studies on the New Creation* 1915.
– *Berean Studies on the Time Is at Hand*
1915. *Outlines on the Divine Plan of the*
Ages 1917. *Berean Studies on the Finished*
Mystery 1917.
Berean Studies on Tabernacle Shadows of Better Sacrifices 1917.
Rutherford, Joseph F. *Can the Living Talk with the Dead? (Talking with the Dead)*
1920.
– *Millions Now Living Will Never Die* 1920.
– *World Distress – Why? The Remedy* 1923.
– *A Desirable Government* 1924.
– *Hell* 1924.
– *Comfort for the People* 1925.
– *Our Lord's Return* 1925.
– *The Standard for the People* 1926.
– *Freedom for the Peoples* 1927.
– *Questions on Deliverance* 1927.
– *Restoration* 1927.
– *Where Are the Dead?* 1927.
– *Prosperity Sure* 1928.
– *The Last Days* 1928.
– *The People's Friend* 1928.
– *Judgment* 1929.
– *Oppression, When Will It End?* 1929.
– *Crimes and Calamities, The Cause, The Remedy* 1930.
– *Prohibition and the League of Nations* 1930.
– *War or Peace, Which?* 1931.
– *Heaven and Purgatory* 1931.
– *The Kingdom, the Hope of the World* 1931.
– *Cause of Death* 1932.
– *Good News* 1932.
– *Health and Life* 1932.

– *Hereafter* 1932.
– *Home and Happiness* 1932.
– *Keys of Heaven* 1932.
– *Liberty* 1932.
– *The Final War* 1932.
– *What Is Truth?* 1932.
– *What You Need* 1932.
– *Who Is God?* 1932.
– *Dividing the People* 1933.
– *Escape to the Kingdom* 1933.
– *Intolerance* 1933.
– *The Crisis* 1933.
– *Angels* 1934.
– *Beyond the Grave* 1934.
– *Favored People* 1934.
– *His Vengeance* 1934.
– *His Works* 1934.
– *Righteous Ruler* 1934.
– *Supremacy* 1934.
– *Truth – Shall It Be Suppressed?* 1934.
– *Why Pray for Prosperity* 1934.
– *World Recovery* 1934.
– *Government – Hiding the Truth, Why?* 1935.
– *Loyalty* 1935.
– *Universal War Near* 1935.
– *Who Shall Rule the World?* 1935.
– *Choosing, Riches or Ruin?* 1935.
– *Protection* 1936.
– *Armageddon* 1937.
– *Model Study No. 1* 1937.
– *Safety* 1937.
– *Uncovered* 1937.
– *Care* 1937.
– *Face the Facts* 1938.
– *Warning* 1938.
– *Advice for Kingdom Publishers* 1939.
– *Fascism or Freedom* 1939.
– *Government and Peace* 1939.
– *Liberty to Preach* 1939.
– *Model Study No. 2* 1939.

– *Neutrality* 1939.
– *Conspiracy against Democracy* 1940.
– *End of Nazism* 1940.
– *Judge Rutherford Uncovers Fifth Column* 1940.
– *Refugees* 1940.
– *Satisfied* 1940.
– *Comfort All That Mourn* 1940.
– *God and the State* 1941.
– *Jehovah's Servants Defended* 1941.
– *Model Study No. 3* 1941.
– *Theocracy* 1941.
Children Study Questions 1942. *Organization Instructions* 1942. *Peace – Can It Last?* 1942.
Hope 1942.
The New World Study Questions 1942.
Course in Theocratic Ministry 1943.
Fighting for Liberty on the Home Front 1943.
Freedom in the New World 1943.
Freedom of Worship 1943.
"The Truth Shall Make You Free" Study Questions 1943
One World, One Government 1944.
Religion Reaps the Whirlwind 1944.
The Coming World Regeneration 1944.
"The Kingdom Is at Hand" Study Questions 1944.
"The Kingdom of God Is Nigh" 1944. *The "Commander to the Peoples"* 1945. *The Meek Inherit the Earth* 1945.
"Be Glad Ye Nations" 1946.
The Prince of Peace 1946.
The Joy of All the People 1947.
The Permanent Governor of All Nations 1948.
Counsel on Theocratic Organization for Jehovah's Witnesses 1949.
Can You Live Forever in Happiness on Earth? 1950.
Defending and Legally Establishing the Good News 1950. *Evolution versus the New World* 1950.
Will Religion Meet the World Crisis? 1951.
Dwelling Together in Unity 1952.
God's Way Is Love 1952.
After Armageddon – God's New World 1953.

Basis for Belief in a New World 1953.
Preach the Word 1953.
Counsel to Watch Tower Missionaries 1954.
"This Good News of the Kingdom" 1954.
Christendom or Christianity – Which One Is "the Light of the World"? 1955.
Preaching Together in Unity 1955.
What Do the Scriptures Say about "Survival after Death" 1955.
World Conquest Soon – By God's Kingdom 1955.
Healing of the Nations Has Drawn Near 1957.
God's Kingdom Rules – Is the World's End Near? 1958.
"Look! I AM Making All Things New" 1959.
When God Speaks Peace to All Nations 1959.
Preaching and Teaching in Peace and Unity 1960.
Security during "War of the Great Day of God the Almighty" 1960.
Blood, Medicine and the Law of God 1961.
Sermon Outlines 1961.
Watch Tower Publications Index 1961.
When All Nations Unite under God's Kingdom 1961. *Take Courage – God's Kingdom Is at Hand!* 1962. *"The Word" – Who Is He? According to John* 1962. *Living in Hope of A Righteous New World* 1963.
Report on "Everlasting Good News' Assembly of Jehovah's Witnesses" 1963
When God Is King over All the Earth 1963.
"Peace among Men of Good Will" or Armageddon – Which? 1964.
"This Good News of the Kingdom" 1965.
"World Government on the Shoulder of the Prince of Peace" 1965.
What Has God's Kingdom Been Doing since 1914? 1965.
Rescuing a Great Crowd of Mankind out of Armageddon 1967. *Man's Rule about to Give Way to God's Rule* 1968.
When All Nations Collide Head on with God 1971.
A Secure Future – How You Can Find It 1975.
Is There a God Who Cares? 1975.
There Is Much More to Life 1975.
Jehovah's Witnesses and the Question of Blood 1977.
Topics for Discussion 1977.
Unseen Spirits 1978.
Enjoy Life on Earth Forever 1982.
From Kurukshetra to Armageddon 1983.
In Search of a Father 1983.
Good News for All Nations 1983.

The Time for True Submission to God 1983.
The Divine Name That Will Endure 1984.
The Government That Will Bring Paradise 1985.
Examining the Scriptures Daily 1986 and subsequent years.

Brochures

Jehovah's Witnesses in the Twentieth Century 1978.
What Is the Purpose of Life? How Can You Find It? 1982.
School and Jehovah's Witnesses 1983.
Centennial of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1984.
The Government that Will Bring Paradise 1985.
Jehovah's Witnesses – Unitedly Doing God's Will World-wide 1986.
Look! I Am Making All Things New, rev. 1986.
Should You Believe in The Trinity? 1989.
How Can Blood Save Your Life? 1990.
Spirits of the Dead – Can they Help You or Harm You? Do They Really Exist? 1991.
Does God Really Care about Us? 1992.
Jehovah's Witnesses and Education 1995.
Jehovas Zeugen – Menchen aus der Nachbarschaft. Wer Sind sie? 1995.

Convention Reports

Souvenir (Notes from) Watch Tower Bible and Tract Society's Convention 1905. *Souvenir Report from the Convention of the Watch Tower Bible and Tract Society* 1906. *Souvenir (Notes from) the Watch Tower Bible and Tract Society's Conventions* (Parts I and II) 1907.
Souvenir Notes of the Watch Tower Convention at Cincinnati, Ohio 1908.
Souvenir Notes Bible Students' Conventions 1909. *Souvenir Notes Bible Students' Conventions* 1910. *Souvenir Notes Bible Students' Conventions* 1911. *Souvenir Notes Bible Students' Conventions* 1912. *Souvenir Notes Bible Students' Conventions* 1913. *Souvenir Notes Bible Students' Conventions* 1914. *Souvenir Notes Bible Students' Conventions* 1915. *Souvenir Notes Bible Students' Conventions* 1916. *The Messenger* 1927.
The Messenger 1928.
The Messenger 1931.
The Messenger 1938.

The Messenger 1939.
The Messenger 1940.
Report of the Jehovah's Witnesses Assembly 1941.

Congregational Instruction Leaflets

Director 1935–6.
Informant 1936–57.
Kingdom Ministry 1957–77.
Our Kingdom Service 1977–81.
Our Kingdom Ministry 1981 to the present.

Petitions and Letters

"A Petition to Bro. Rutherford and the Four Deposed Directors of the W.T.B. & T. Society." From 156 members of the New York City Ecclesia of Bible Students, 1917.
"An Open Letter to People of the Lord Throughout the World." From the New York City Ecclesia of Bible Students, undated but published in the autumn of 1917.

Songbooks

Songs of the Bride 1879.
Poems and Hymns of Millennial Dawn 1890.
Zion's Glad Songs 1900.
Hymns of the Millennial Dawn 1905.
Kingdom Hymns 1925.
Songs of Praise to Jehovah 1928.
Kingdom Service Songbook
1944. *Songs to Jehovah's Praise*
1950.
"Singing and Accompanying Yourselves with Music in Your Hearts" 1966.
Sing Praises to Jehovah 1984.
Sing to Jehovah 2009.

Tracts

Bible Students Tracts, known more commonly as *Old Theology Quarterly*, 1880–1908.
The Bible Students Monthly, known at first as *People's Pulpit* and then *Everybody's Paper*, 1909–18.

Morning Messenger 1918. Canadian publication.
Kingdom News, 1918 to the present. Published sporadically.
The Case of the International Bible Students Association
1919. *Proclamation – A Challenge to World Leaders* 1922.
Proclamation – A Warning to All Christians 1923.
Ecclesiastics Indicted 1924.
Message of Hope 1925.
Testimony to the Rulers of the World 1926.
"It Must be Stopped" 1940.
Quebec's Burning Hate for God and Christ and Freedom Is the Shame of All Canada
1946.
Quebec You Have Failed Your People! 1946.
Awake from Sleep! 1951.
Hell-Fire – Bible Truth or Pagan Scare? 1951.
Jehovah's Witnesses, Communists or Christians? 1951.
What Do Jehovah's Witnesses Believe? 1951.
Hope for the Dead 1952.
How Valuable Is the Bible? 1952.
Life in a New World 1952.
The Trinity, Divine Mystery or Pagan Myth? 1952.
Do You Believe in Evolution or the Bible? 1953.
Man's Only Hope for Peace 1953.
The Sign of Christ's Presence
1953. *Which Is the Right*
Religion? 1953.
How Has Christendom Failed All Mankind? 1958.
Has Religion Betrayed God and Man 1973.
Your Future – Shaky? or Secure? 1975.
How Crime and Violence Will Be Stopped 1976.
Why So Much Suffering – If God Cares? 1976.
Blood Transfusion – Why Not for Jehovah's Witnesses 1977.
The Family – Can It Survive? 1977.
Relief from Pressure – Is It Possible? 1978.
Why Are We Here? 1978.
What Has Happened to Love? 1979.
Hope for Ending Inflation, Crime, Sickness, War? 1980.
Is a Happy Life Really Possible? 1981.
Is Planet Earth Near the Brink? 1982.
A United Happy Family – What Is the Key? 1983.
Life – How Did It Get Here? By Evolution or Creation? 1985.
How to Find the Road to Paradise 1990.

A Peaceful World – Will It Come? 1991.
Does God Really Care about Us? Will the World Survive? 1992.
Comfort for the Depressed 1992.
Enjoy Family Life 1992.
Who Really Rules the World? 1992.

Schismatic Sources

Heard, C.E. "The Ship." A stenographic report of an address delivered to the Standfast Bible Students Convention at Seattle, WA, 12 January 1919.
Johnson, Paul S.L. *Another Harvest Siftings Reviewed*. Philadelphia, PA: Printed privately, 1918.
– *Harvest Siftings Reviewed*. Brooklyn, NY: Printed privately, 1917.
"A Letter to International Bible Students" from I.F. Hoskins, Secretary to the Bible Students Committee chosen at Pittsburgh, PA, in January 1918. 1 March 1918. A statement from the committee is appended, as are other documents.
"A Letter to International Bible Students" from J.D. Wright, I. Margeson, F.H. McGee, R.G. Jolly, P.S.L. Johnson, I.F. Hoskins, and R.H. Hirsh. 1 March 1918.
Ritchie, A.I., J.D. Wright, I.F. Hoskins, and R.H. Hirsh. *Facts for Shareholders of the Watch Tower Bible and Tract Society*. Brooklyn, NY: Printed privately, 1917.
Russell, Maria Frances. *This Gospel of the Kingdom*. Pittsburgh, PA: Printed privately, 1906.
– "A Timely Letter of Importance to All Brethren" from Francis H. McGee. 10 September 1918.
– *The Twain One*. Pittsburgh, PA: Printed privately, 1906.
Wright, J.D., A.I. Ritchie, I.F. Hoskins, and R.H. Hirsh. *Light after Darkness: A Message to the Watchers, Being a Refutation of Harvest Siftings*. Brooklyn, NY: Printed privately, 1917.
Wright, J.D. *A Brief Review of Brother Johnson's Charges*. Bayonne, NJ: Printed privately, 1918.

Apologetic Sources

Bratt, Anthony and Hal Flemmings, eds. *"Your Word is Truth": Essays in Celebration of the 50th Anniversary of the New World Translation of the Holy Scriptures*. Exeter, UK: Golden Age Books, 2004.
Carr, Firpo W. *A History of Jehovah's Witnesses: From a Black American Perspective*. Lakeland, CA: Scholar Technological Institute of Research, 1993.

– *The Divine Name Controversy*. Lakeland, CA: Scholar Technological Institute, 1991.

Feruli, Rolf. *The Role of Theology and Bias in Bible Translation with a Special Look at the New World Translation of Jehovah's Witnesses*. Huntington Beach, CA: Elihu Books, 1999.

– *Persian Chronology and the Length of the Babylonian Exile of the Jews,* Vol. I. Oslo: printed privately, 2003.

– *Assyrian, Babylonian, Egyptian and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible*, Vol. 2. Oslo: Awatu Publishers, 2006.

Gertoux, Gérard. *The Name of God Y.EH.OW.AH Which is Pronounced as It Is Written I_EH_OU_AH*. Lanham, MD: University Press of America, 2002.

Stafford, Greg. *Three Dissertations on the Teachings of Jehovah's Witnesses*. Huntington Beach, CA: Elihu Books, 2002.

– *Jehovah's Witnesses Defended: An Answer to Scholars and Critics.* Huntington Beach, CA: Elihu Books, 2009.

Further Bibliographical Materials on Jehovah's Witnesses

Although now more than two decades old, Jerry Bergman's *Jehovah's Witnesses and Kindred Groups: A Historical Compendium in Bibliography* (New York: Garland, 1984) and Duane Magnani's *The Collector's Handbook of Watch Tower Publications* (Clayton, CA: Printed privately, 1984) remain excellent bibliographical sources on Jehovah's Witnesses. The latter may be obtained by writing to Witness Incorporated, P.O. Box 597, Clayton, CA 94517.

This page intentionally left blank

Index

Abraham, 81–2, 154, 264–6, 493
Acts, 15, 295, 458; 2:17, 154; 5:42, 148; 15:20, 226; 15:21, 149; 20:20, 127, 148–50; 20:28, 239; apostolic council served as model for Governing Body, 126; eating blood forbidden, 286; Frederick Franz held apostolic council never had supervisory powers, 296; prohibitions of the apostolic council, 284
Adam, 318; created in 4026 BC, 428–9; creation of, 18, 27, 131, 428; Eve created after, 280; first pharaoh, 410; had birthday, 131; lost perfection, 270; offspring of, 270; ransom for, 32; no resurrection for, 281; resurrection of, 90, 281
Adelaide Company of Jehovah's Witnesses Inc., 443
adultery: involving natural or unnatural sex outside marriage, 143; the only basis for divorce, 143; Russell not guilty of, 58
advent, second: covering a period of time, 26; invisible, 23; marked by two stages, 21; preached to take place in 1843 or 1844, 17
Advent Christian Church, 17, 481
Africa, 119, 204, 217, 344, 351, 373; central, 375; party card issue in, 216; reading classes in, 362; Watchtower teachings mould attitudes in, 346; Witness growth significant in, 344
Albury Park: conferences held from 1826 to 1830, 20; Edward Irving introduced Lacunza's work to, 22; futurism may have come from Lacunza to, 24; popularized three of Russell's concepts, 21; Powerscourt conferences influenced by Albury Park, 20; Russell influenced by, 20
alcohol, holds social value at Bethel, 308
allegorical interpretation, 73, 76, 107, 255, 318, 425, 436
American Jehovah's Witnesses, 161, 191, 362; arrests of from 1933–51, 117; blacks and Hispanics among, 347; only half of were white in 2000, 347
ancient worthies, 82, 100, 266, 279, 281

Anderson, Barbara, 174, 193, 310, 460–1
animals: the spirit present in, 269; Witnesses show respect for, 283
anointed Christians: all not members of “slave” class, 291; not all replacement since 1935, 179; all who governed Witnesses had to be, 291
anointed remnant, salvation by faith taught for the, 287
apostasy: announcement at Bethel concerning, 155; disfellowshipments for, 155; Karl Klein on, 156; many long-standing Witnesses charged with, 396; Moyle’s letter considered, 109; questioning preaching work verged on, 150; as rebellion against Jehovah, 196; in western Canada, 394
apostates: Governing Body created Witness siege mentality concerning, 161; to be hated by Witnesses, 196; picketed Watchtower headquarters, 158; took grievances to public media, 185; unable to create movement, 162; vilification of, 156; Watchtower literature contains hundreds of references to, 195
Armageddon: “ancient worthies” to be resurrected before, 100; no hope for those dying at, 90; Jehovah to be vindicated at, 95
Association of Jehovah’s Witnesses, 190
Atlanta, 79–80
atonement, 16, 32–7, 256, 284
attacks: on apostates, 195; on big business, 97; on elders, 87; on intellectuals, 135; on Jehovah’s Witnesses, 137, 186; on religion, 96; on Russell, 58; on Rutherford, 75
attendance: at Berlin convention, 219; Bible Student Memorial, 83; at certain events regarded negatively, 365; at congregational meetings, 328; dramatic fall in by 1928, 82
attitudes: racial, 376–9; Watchtower Society’s, 224, 355, 395
Australia: Jonsson’s typescript sent to, 140; New Covenanters in, 63; Photo-Drama in, 39; revolt against Russell primarily in, 62; Rose Ball Henninges in, 52; Russell attacks brother in, 61
authoritarian: attitudes at Bethel, 310; attitudes of Watch Tower directors, 108; circuit servants considered, 132; Covington regarded as, 106; Frederick Franz held to be, 108; Russell held to be, 47
authorities, superior, 183–4, 211
authority, the sources of among Jehovah’s Witnesses, 489
Authorized Version, 75, 265
Authorized Version, Bible Students’, 495
Awake!, 341; admits Declaration written by Rutherford, 221; attacks churches for collaboration with Hitler, 183; attacks higher education, 135; “The Holocaust: Who Spoke Out?,” 183; indicates world to end in 1975, 124; low-grade Reader’s Digest, 316; positive about organ transplants, 146; presents old doctrine, 177;

replaced *Consolation*, 112; takes exception to blood therapy, 286

Babylon: Catholic Church the chief part of, 96; code word for false religion, 61; pictured churches, 37, 40; rides the beast of Revelation, 193
Ball, Rose, 50; in Australia with husband, 52
baptism: Christ anointed by holy spirit at, 265; followed by preaching work, 252; Jesus became Messiah at his, 265; only for Christ's anointed, 272; preparations for developed, 270; a requirement, 271; spiritual, 271; by total immersion, 270
Barbour, Nelson H.: accepts "ages to come" doctrine, 27; background, 27; believed in Christ's invisible presence, 27; calculation of age of mankind, 28; doctrines of chronological doubles, 29; explained time calculations to Russell, 28; looked for saints to be taken in 1878, 29; published *Herald of the Morning*, 28; used jubilee as type of millennium, 29; uses year-day concept, 28; writes *Three Worlds*, 28
Barbour-Russell chronology: Jehovah's Witness authority based on, 448; seen as sound in 1914, 67; some Bible Students doubt, 245; undergoing change, 246
Barbour's chronology: held 6,000 years from Adam ended in 1873, 27; based primarily on Elliott's *Horae Apocalypticae*, 407; Russell continued to hold, 36; Storrs regarded as best, 31
Barnabas, Epistle of, 255, 404–5
Barry, Lloyd, 149, 156
bases of doctrinal authority: formed on concept of "new light," 247; Watch Tower leaders have claimed more than papacy, 237; Watch Tower very doctrinaire concerning, 245
Beckford, 385, 388–90
Bergman, 383–5, 425, 488
Bethel: arrogant attitude at, 141; drinking habits at, 108; Johnson forced to leave, 77; Moyle's letter at, 109; "trimmings" at, 105; workers accused of apostasy, 155
Bethel family: condemned Moyle, 109; Moyle held improper conduct on behalf of, 108; Rutherford reported to that ex-directors must leave, 77
Bethelites: assigned to local congregations, 305; before 1976 Bethelites could only wed Bethelites, 306; cases of "trimmings" well-known to, 460; ex-members critical of Jehovah's Witnesses, 310; homosexuality perhaps caused by restrictions on marriage, 308; Mark Nevejans and Edward Dunlap disfellowshipped, 155; may receive more money today, 461; must not appear casually dressed, 305; new facilities for, 310; a number disfellowshipped, 155; revulsion of working conditions among, 296; seen as more righteous, 307
Bethel workers: accepted regimen, 307; allowed to marry, 306; control

over, 305; expulsions of Chitty and Greenlees known among, 439; gossip among, 300; hear demonstrator's bagpipes, 159; lock doors against demonstrators, 159; outward regimentation of, 305; receive little support, 320; "trimmed," 425; turnover great, 306
Beth Sarim, 100–2, 112
Bible: alone necessary, 253; bases for belief in, 248; dangerous to study alone, 238; does not forbid medical transplants, 147; "*elohim*" and "*theos*" not only applied to Almighty in, 262; Jehovah's Witnesses never wedded to King James Version, 248; Jehovah's Witnesses use non-biblical sources to prove, 248; many versions published by Watch Tower, 249; New World Translation, 249; original writings inspired, 252; Robert Young's translation, 250; Rotherham's translation, 86; Russell calls for independent study of, 254; Russell's faith in restored, 15; Russell's teachings became traditional interpretations of, 234; as sixty-six books, 233; as truth, 233; studied in kingdom halls, 239; *Studies in Scriptures* the Bible "topically arranged," 43; understood through progressive revelation, 240; verbally inspired, 248; versions published by Watch Tower Society, 249; Witnesses hold "Bible alone" doctrine, 234; written to Jehovah's organization, 238
Bible Chronology: 6,000 years of history to end in fall 1975, 123; Barbour dated ages from, 28; based on Russell's calculations with revisions, 277; carried on since Ussher, 123; not useful for speculating eschatological dates, 428
Bible Examiner: 1977 synopsis of Storrs' faith, 404; of George Storrs, 17; information on Storrs in, 403; published by George Storrs, 17; Russell published "Gentile Times: When Do They End?" in, 30; Russell taught doctrine of restitution by, 18; suspended and restored, 17
Bible House family, Russell asked all to take "vow," 60
Bible Student congregations: confederated as Free Bible Students, 434; Maria Russell toured, 50; Russell visited regularly, 42; Rutherford came to control, 88
Bible Student–Jehovah's Witness conventions, made publicity events, 83
Bible Student–Jehovah's Witnesses: apocalypse did not come for them as expected, 4; arrested, 203 attacks on important, 205; attacks on Russell and other leaders of, 205; became more sectarian, 90; critiques of, 187; hardened under Rutherford, 210; held to be cult, 187; Macmillan presented false accounts of, 138; new era of history began, 69; pretty average education of, 345; underprivileged under Rutherford, 345; use harsh language, 202; Watchtower Society has created an idealized history of, 138

Bible Students: all to preach publicly, 80; attacked "religion," 96; to avoid voting, public office, and military service, 209; believed clergy responsible for persecution, 203; called to pray for Allied victory; Canadian government banned literature of, 79; did not believe in total submission to secular authorities, 183; doctrinal unity not generally demanded, 41; elders and deacons elected, 40; election of elders ended, 89; excitement over 1925, 82; had no church courts, 41; held to be pro-German, 206; held to be unpatriotic, 203; imprisoned for refusing conscription, 79; missionaries in England, 39; originally fairly liberal, 5; persecuted in Germany, 204; persecuted in the United States, 79
Bible Students and Jehovah's Witnesses: have celebrated memorial since 1870s, 272; long denied being under New Covenant, 454; Timothy White's history of, 486
biblical interpretation, arbitrary, 256
blacks: allowed to wear mustaches at Bethel, 305; become Witnesses in large numbers, 376; at Brooklyn Bethel, 379; numbers disproportionately large in US, 376; Rutherford's attitude towards mixed, 91; suffer from lower education in US, 347; not taken into confidence, 377
Blackwell: denied wanting Watchtower Society to print his book, 431; long defended Jehovah's Witnesses, 137; personal information on, 431; published book at personal cost, 431; received better treatment than Ditlieb Felderer, 137
blood: Bible forbids consuming blood, 147; transfusions held comparable to eating, 284
blood fractions, not all banned by Watchtower Society, 285
blood transfusions: alternatives to, 430; claimed to be medical fad, 226; effects of refusal to accept, 8; focus on Jehovah's Witnesses concerning, 189; grounds for disfellowshipment after 1961, 118; hospital committees concerned with, 133; information compiled, 430; issue concerning in Bulgaria, 190; Jehovah's Witnesses soften position on, 472; other possibilities, 430; a risky therapy, 227; sanctions remained in place following Bulgarian agreement, 191; Watchtower agrees not to impose sanctions in Bulgaria, 190; Watchtower stand on causes bitterness, 198; Witnesses agree not to refuse, 441; Witnesses have "fallen afoul" of medical profession concerning, 226; Witness position softened, 472
board of directors: all members of anointed remnant, 312; attempted to strip Rutherford of power, 72; censure Moyle, 109; Covington speaks of its power, 106; designated as Governing Body earlier, 295; directs religious activities, 312;

elected by contributors, 311; electors chosen by directors since 1944, 311; meet in Britain, 158; members in Governing Body, 126, 297; Moyle sued, 110; Rutherford showed no respect for, 76; a small ruling clique, 312
body: the 144,000, 266; breakdown of, 270; cannibalism of, 146; changed to spiritual body, 4; the Christian Church, 35; Christ's fleshly, 272; Christ's spiritual, 272; Christ the head of, 266; depraved, 270; of "Given Ones," 172; Governing, 300; medical replacements, 146; the "Society," 86; suffering of spiritual, 409; transplants permitted, 147
body of Christ: accused of insulting, 155; members of increased, 141; members to preach, 38; participate in ransom, 59
book *Jehovah*, stresses vindication of the name, 95
Book of Bible Stories, stresses obedience, 317
book *Organization*, on "house to house," 148
branches: coordinators, 322; dependent on American branch, 323; must keep Governing Body informed, 322; organization of, 322; responsible to headquarters, 321; Rutherford establishes, 81; self-supporting in industrialized lands, 323; under regulations, 322; unlikely to question centralized authority, 322; visited, 318, 322
Brazil, 465; growth in, 163; increase of 2% in 2012, 436; more publishers per capita than in US, 163
Britain: Bible Students grew in, 39; class status of Bible Students, 344; millenarianism in, 19; Paul S.L. Johnson in, 72; Watchtower properties in, 313; work reorganized in, 72
British Witnesses: only 46% converted by door-to-door preaching, 330; Beckford's analysis of, 475
Brooklyn: drinking at headquarters, 309; headquarters of Watch Tower picketed at, 158; liquor smuggled to, 308; Watch Tower moved back to Pittsburgh in 1918, 79; Watch Tower properties sold, 310; Watch Tower Society moved to, 39
Bulgarian government and Jehovah's Witnesses, agreement on blood, 190

Calgary, Alberta, Frederick Franz visited, 394
California, Rutherford spent winters in, 99
Canada: Americans influenced by events in, 203; anti-Witness propaganda in, 203; Bible Student reaction to 1925 prophecy in, 82; Bible Students in, 39; civil liberties contributions by Jehovah's Witnesses in, 187; clergy attacks on Bible Student–Jehovah's Witnesses, 203; clergymen condemned by Russell, 67; clergy support total ban on, 204; hospital committees formed in early 1970s, 133; persecution of Jehovah's

Witnesses in, 188; preaching with phonographs in, 97; radio station licences denied, 204; Russell prohibited entry into, 67; Rutherford's speeches banned in, 207; Watch Tower attacks on clergy in 1917, 79; Witness preachers arrested on various counts, 212
Canadian Witnesses, suffered over flag salute issue, 215
Catholic Church: criticized over child sexual molestation, 193; denied persecuting Witnesses, 206; insists it can define truth, 237; Jehovah's Witnesses compared with, 292; list of forbidden books, 370
Catholics: ex-members form majority of Jehovah's Witnesses, 465; have less control than Governing Body, 127; once willing to execute heretics, 7; some addicted to pyramidology, 65
chairman: of Canadian Radio Commission, 207; of elders to rotate, 127; of Governing Body, 302
Chairman's Committee: composition of, 302; established agenda for Governing Body, 302
charter, society's: held directors elected by shareholders, 72; Knorr changed, 311
child molestation: Barbara Anderson disfellowshipped for exposing, 194; Barbara Anderson learned about at Bethel, 194; held to be more common among Witnesses than other religions, 194; a real issue among Jehovah's Witnesses, 194; Russell accused of, 53
children: court holds flag salute mandatory for, 104; died after receiving transfusions, 227; disfellowshipped father cannot teach, 119; encouraged to take vocational studies, 175; Governing Body member campaigns against higher education, 176; ministers of religion, 150; parents must teach, 119; parents were seeking success for, 175; prior to 1975 some refrained from having, 125; sexual molestation of, 193; suffered for not saluting flag, 215
Christ: to destroy the wicked, 18; invisible presence of, 4; millennium held to be between first and second advent of, 18; to reveal himself, 4; second advent preached, 17; second coming forecast for distant future, 7; Storrs abandoned date setting for second advent of, 17; those to receive earthy resurrection to be judged by, 17
Christ, Jesus: baptism into, 271; died as ransom, 257; his millennial reign, 124; Lord of the Sabbath, 124; recovered Nebuchadnezzar a type of his kingdom, 30; salvation through, 265; salvation through his shed blood, 265; soul died, 269
Christendom: antitypical Jerusalem, 48; the clergy of condemned, 259; the clergy of most reprehensible, 116; collapse to be in 1914, 66; no hope for the clergy of, 90; its clergy condemned, 282; Jehovah's Witnesses hostile to, 202
Christenson, Chris: questioned Watch Tower authority, 138; sued Watch Tower Society, 152

Christian congregation: the Bible belongs to, 238; Michael Jackson was member of, 368
Christian freedom: as discussed by Raymond Franz, 479; Russell placed high value on, 41
Christian Greek Scriptures: as accepted by early Christians, 248; discussed in *The Bible Translator*, 451 Knorr presented translation of, 115; published in 1950, 184; at Romans 10:10, 252; use of the name Jehovah in, 473
Christianity, Jews to be converted to, 273
Christianity Today, discusses revolts among Jehovah's Witnesses, 157
Christian Science: criticized by Russell, 247; ideas rejected by Jehovah's Witnesses, 247; Watch Tower movement cannot emulate, 347
Christ Jesus: 144,000 the body of, 272; baptism into, 271; the head of the body, 272; the mediator of the New Covenant, 267; the Mystery doctrine concerning, 59; one of the "higher powers," 183
Christology: described, 263; nature of, 263
Christ's body: the church, 272; members thereof chosen by 1935, 141; members to reign with Christ, 257
Christ's death: Barbour's concept of, 32; memorialized yearly, 18; not substitutionary atonement, 409
Christ's kingdom: Fifth Monarchy Men's views of, 18; fully established by 1914, 31; the "great multitude" to receive blessings under, 98; subjects to keep "separate from the world," 209
chronology: Bishop Ussher's, 28; correspondencies of, 246; denial of would negate preaching work, 299; Jehovah's Witnesses must not doubt, 246; only one of important doctrines, 242; Pastoral Bible Institute's teaching concerning, 245; repeatedly adjusted, 280; Russell's faith in, 66; Russell's system reaffirmed, 245; Rutherford's view in *The Harp of God*, 82; still partially based on Barbour's ideas, 279; temporarily held to be correct, 246; in *Three Worlds*, 28; Watch Tower Society very doctrinaire on, 245
church, 37: all members to be with Christ by 1918, 68; early Bible Student, 37; a heavenly body, 35; Maria Russell and sisters withdrew from, 56; not under New Covenant, 59; no mediator for members, 59; members divinized, 36; members had no mediator, 59; members to be "raptured" by 1918, 68; part of sin offering for the world, 59; Russell's doctrine of the, 35; selection of members not ended in 1935, 141; trials before, 118
church class: Abraham's seed, 266; to have a heavenly resurrection, 257; to be "translated" before the apocalypse, 178; under the New Covenant, 267
church courts: elders on, 323; run as inquisitions, 118; three-man committees to act as, 118

churches: attacked by *Awake!*, 183; most failing to grow, 198
Church of England, 24
Church of God, 17
The Church of Rome, attacked by Rutherford, 201
Church of Scotland, 20
circuit overseers: censure critics of preaching work, 150; censured those concerned about failure of 1975, 131; dictatorial behaviour, 126; earlier positions restored, 132; encouraged proselytizing, 125; evaluated critically, 132; not just other elders, 132; "little dictators," 294; no longer evaluated, 132; reaction from, 127; rotation of, 127; some secret dissidents, 198
class: of clergy, 202; of elders, 87; of "other sheep" revealed, 240; a secondary heavenly class, 256
classes: Bible Student congregations or "ecclesias," 37; reading, 362; social in various countries, 346; in south-central Africa, 346; under Rutherford were called "companies," 89
class workers, Bible Student evangelizers, 80
clergy: attacked in "A Warning," 84; attacked in *Finished Mystery*, 79; censured Bible Students in US, 79; criticized Russell, 66; diatribes against, 116; false shepherds, 63; Jehovah's Witnesses criticized for attitudes towards, 202; Jewish, Protestant, and Catholic damned, 201; most reprehensible of God's enemies, 202; played part in suppression of Jehovah's Witnesses, 204; prohibition a plot of, 308; regarded as Satan's servants, 201; rejoiced at conviction of Bible Student leaders, 203; Rutherford blamed for imprisonment, 96; Rutherford's harshest words directed at, 201; sometimes guilty of unwarranted vilification, 202; tract campaign against, 212
clergymen, held Jehovah's Witnesses a law-abiding group, 208
Cole, Marley, 377
college: attendance at discouraged, 173; briefly recognized as essential, 173; discouraged, 132; Jehovah's Witnesses criticized for attending, 175
Commentary on the Letter of James, 317 committee, 250; Chairman's, 302;
editorial, 243; editorial destroyed, 84; Maria Russell organized, 55; Personnel, 302; produced *Aid to Bible Understanding*, 294–5; Publishing, 302; Service, 302;
Teaching, 302; Writing, 302
committees: hospital, 133; hospital, abolished, 134; hospital, developed in Toronto, 429; hospital, very effective, 430; incapable of independent decisions, 303; intimidated Bethelites, 154; responsible for administrative functions, 302; struggles between, 310
communism: Witnesses charged as sympathetic to, 206; Witnesses charged with being pro-capitalist, 207
compromise: attempted with Nazis, 220; Bulgarian on blood therapy,

190; with selling *cartillas*, 224; Watch Tower leaders in 1918, 218
conditionalism: accepted by Adventist churches, 17; promoted by English intellectuals, 18; promoted by George Storrs, 16; rejected by William Miller, 17; Russell learned from Storrs, 18; separated Bible Students from most churches, 38
congregational meetings: elders responsible for, 323; no longer to hear changes, 118; seldom will zealous Witness publishers miss, 328
congregational politics, 127–8
congregations: to be called "companies," 89; Berean Studies recommended for, 42; cases of child sexual molestation in Witness, 193; distinct Bible Student entities, 38; elders and deacons elected by, 40; known as "ecclesias," 37; organized in Canada, 39; politics in Witness, 128; preaching directors selected for, 88; preaching territory assignments prepared for, 81
congregation servants: many looked back to, 128; one-man rule under, 126
Consolation: the *Golden Age* under new name, 86; Moyle requested publication of letter by, 110; published from 1937 to 1946, 112
conspiracy, of 1894, 43
contributions: to civil liberties by Jehovah's Witnesses, 187; few to academic life, 229; to the laws of the land, 229; monetary, 314; to Russell's thinking, 15; various sources of monetary, 323; Watchtower Society has become bolder in asking for, 315; of wealthy Witnesses, 225
control: by bodies of elders, 324; claim that Rutherford had right to, 74; editorial committee supposed to, 422; Frederick Franz held, 297; greater through Berean Studies, 42; lawyer claimed directors had no right to, 72; over Bethel workers, 305; over branches and national Witness communities, 322; over Jehovah's Witnesses' belief structure, 141; over publication of Bible Student literature, 42
convention: 1950 New York, 115; 1953 New York, 115; 1955 Nuremberg, 115; 1958 New York, 116
conventions: 1933 Berlin, 219; in 1935 and 1941, 84; advertised Watch Tower message, 85; annual district conventions, 112; apostate "wolves" warned against, 157; baptisms held at, 270; between 1922 and 1928, 83; condemned Satan's organizations, 84; modern music attacked at, 365; money made on, 314; Rutherford made into publicity events, 83; young marriages censured at, 359
conversion: of Jews held by English intellectuals, 18; of Jews taught by Lacunza, 22; of Jews to wait until after 1914, 38
conversions: analysed by academics, 342; few of prominent persons, 367; to Jehovah's Witnesses, 120; of marginalized groups to Jehovah's Witnesses, 347; for marriage purposes, 352; reasons for, 350; of well-known entertainers, 367

coordinator, 302, 322, 324
corporations: of Jehovah's Witnesses, 39; Knorr named to positions on Jehovah's Witness, 105; other societies subordinate to Watch Tower Society, 74
Counsel on Theocratic Organization for Jehovah's Witnesses, 501
courts: Canadian Jehovah's Witnesses turned to, 117; caused Jehovah's Witnesses to rethink higher powers' doctrine, 211; continue to force transfusions on children, 227; of elders not to become busybodies, 41; *Gobitis* case in, 215; have forced blood transfusions, 227; Jehovah's Witness victories tarnished in, 157; Maria Russell testified in, 50; reasons for religious matters to be dealt with in secular courts, 439; not totally dominated by Devil, 184; Watchtower Society has settled many cases outside, 193
courtship: condemned by *Golden Age*, 354; conversions made through, 352; romantic love revived by Knorr, 356
Covington, Hayden: background of, 106; in conflict with Knorr, 425; led court victories, 117; said Watch Tower demanded "unity at all costs," 111; "workaholic rather than alcoholic," 425
creation: in 4026 BC, 123; of Adam and Eve, 18; of Eve, 276; of Eve after Adam, 276; Jehovah's Witness doctrines of, 276; Jesus the beginning of, 264; sixth day of ended with creation of Eve, 276; of a theocracy, 69
Creation, book, 83
Czechoslovakia: difficult for Jehovah's Witnesses under communism, 215; Jehovah's Witnesses free in following Second World War, 114

Daniel: 2,300 days of, 242; 8:14 ended in 1843, 30; the 1260 "years" of chapter 7 measured from Justinian to the French Revolution, 21; chapter 4 indicate Christ to rule in Jerusalem, 30; chapter 7 a prophetic "Rosetta stone," 19; in chapter 9 "weeks of years," 20; the little horn of chapter 7 held to be the papacy, 19; Nebuchadnezzar seen as a type, 30; to stand in his lot at "end of the days," 100; as a type of the Messiah, 264; year-day theory used to explain verses 12:7 and 13:5, 20
Darby, John Nelson, 22, 24–5, 186
darkness: demons cast into, 268; Henninges said to have gone into spiritual, 61
date: 4026 BC year of man's creation, 123; 606 BC held to be year Babylonians destroyed Jerusalem, 31, 245, 277; 1914 to witness celestial signs of coming apocalypse, 176; 1975 regarded as probable date for end of world, 9; Barbour held 1874 as year of Christ's presence, 27; Barbour held 1914 the year of the end, 31; Gentile nations to be destroyed in 1914 or 1915, 66; John Aquila Brown marked 1917 as end times year, 31; Storrs abandoned setting, 17

David: despite grave sins a man after God's heart, 101; to have heavenly life, 154; looked on haters of Jehovah with abhorrence, 196; Messiah to be born into house of, 264; a prince in the millennial earth, 100; a prophetic type, 264; to be resurrected to rule on earth, 100
day, many parts to Lord's, 23
days: creative, 276, 455; Lacunza holds Jews to be saved in final, 23; the millennium to follow 6,000 years, 29; seen as 2,300 years, 30; seen as years in biblical prophecies, 20; seven "times" seen as year-days, 30
death: in 1925 faithful men of Israel to be released from, 81; Christ ransomed mankind by his, 257; in the flesh, alive in the spirit, 265; German Witnesses to be loyal unto, 95; Greece sentenced three Witnesses to, 214; the last enemy to be destroyed, 26; Nisan 14 held to be memorial of Christ's, 264; the saints held to have awakened in 1878 from, 32; saints sleeping in to join in rapture, 23; saved Russell from disillusionment, 68; Storrs's beliefs concerning, 17; that of Jacob to that of Christ supposedly 1,845 years, 29; under Nazis refusal to serve in armed forces punishable by, 214
Declaration: 1933 Berlin, 219; against Satan and for Jehovah, 84; by Australian Supreme Court, 208; distributed throughout Germany, 219; in German and English, 220; nothing said about 1933 Berlin, 183; not a rallying-call for Jehovah's Witnesses, 219; that clergy were most reprehensible class on earth, 116; that Witnesses saw nothing wrong with military service, 189
democratic societies: American Civil Liberties Union pamphlet concerning Witness role in, 211; Jehovah's Witnesses persecuted in, 117
demons: adversaries of God and man, 268; attacks by, 382; chefs in kitchen of apostates, 197; to be destroyed at Armageddon, 101; once Sons of God, 268; physical items used by to bedevil Jehovah's Witnesses, 383; superstitious beliefs concerning, 268
de Vienne, Rachel, 407–8, 485
directors: A.E. Williamson resigned as one of, 62; fought with Rutherford, 72; Rose Ball one of in 1894, 52; Rutherford wished to rule, 70
dispensations: Jewish and Gospel parallel, 29; outlined in *Three Worlds*, 28
dissent: among Jehovah's Witnesses and at Bethel, 300; in Australia, 152; caused by failure of 1975, 387; Governing Body fixated on, 198; the growth of, 151; response to, 159; severe repercussions for, 310; Watch Tower has controlled in past, 333; at Watch Tower headquarters, 152
dissidents: in 1918, 78; in Australia, 152; on child molestation, 198; found it nearly impossible to win a suit against Watch Tower Society, 185; obtain information

from inside Witness ranks, 198; picketed Watch Tower headquarters, 158; Watch Tower's severity towards, 332
district, assemblies held throughout world, 116
district overseers: acted as though failure of 1975 lay with ordinary Witnesses, 131; authority undercut, 128; displeased with loss of authority, 128; evaluate circuits, congregations, and individuals, 335; given positions of prominence at assemblies, 326; illegally bought military certificates, 222; organize group witnessing, 318; powers restored, 132; professionals found themselves unpopular with, 136; served as pioneers, 326; society's special representatives, 132; visiting elders, 318; held Watchtower doctrine of Acts 20:20 sacrosanct, 150
divine name: use of in New Testament "special pleading," 251; vindication of, 95
divine plan, known to God's channel, 4
Divine Plan of the Ages, 35
divorce: adultery the only ground for, 143; allowed for *porneia* or fornication, 143; from bed and board legalized between Russells, 49; for fornication within marriage, 144; on grounds of marital *porneia*, 145; Russell suggested, 45; young marriages often end in, 359
doctrinal authority: adjustments to, 247; Watch Tower leaders have claimed more than the pope, 237
doctrinal background, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 402; Adventism and seventeenth-century English Protestantism, 13; Albury Park conferences, 21; Dr Joseph A. Seiss, 25; English intellectuals, 19; Lacunza and Henry Drummond, 23
doctrinal changes: based on progressive revelation, 184, 240; regarding New Covenant and other sheep, 267; regarding the "higher powers" or "superior authorities" doctrine, 184; respecting 1914, 176
doctrinal system: Barbour largely responsible for, 485; Russell developed, 35
doctrines: Russell's doctrines maintained for some years, 267; "superior authorities," 184, 211; "this generation," 177–8, 181
DPI (Department of Public Information), 192
Drummond, Henry, 20, 23, 25, 406; accepted Lacunza's two-stage second coming doctrine, 23; developed invisible presence doctrine, 23

early Christian Church: committee examined governance, 295; millenarianism common in, 18; as true church, 258
earth: Barbour had held fire would consume, 27; to be Christianized before Christ's return, 19; to become a paradise, 28; Christ

on earth but invisible, 24; Fifth Monarchy Men looked for Christ's rule over, 18; great and horrible things to take place on, 23; the Jews to be left on earth at end of age, 24; kingdoms of world to be replaced by Christ's rule on, 20; Lacunza held Christ to return to earth, 22; thousand-year rule over, 18

earthly resurrection: just and unjust would experience, 281; no marrying or procreation after, 282; Storrs believed in, 17

East Germany: hardly a socialist paradise, 215; one of worst persecutors of Jehovah's Witnesses, 217; thousands arrested in, 217; Witnesses free in for period after 1945, 114

Eaton, Dr E.L., debated Russell, 39

ecclesias: Bible Student congregations known as, 37; dissidents distributed printed attacks on Russell to influence, 45; encouraged to adopt Berean Studies, 43; near unanimity required in judging members of, 41; relatively independent in late 1920s, 84; separating Bible Students could form, 40; sinners against to be treated as heathens, 41

Eden: Adam and Eve sinned willfully in, 269; history began with fall in, 256; members of great crowd to become perfect like Adam in, 275; new earth to be like, 257; Satan has acted as adversary to God and man since, 268

editor: Dr William Leask of *Rainbow*, 25; George Storrs of the *Bible Examiner*, 18; J.A. Seiss of *Prophetic Times and Quarterly Journal of Prophecy*, 25

editorial committee: ad hoc body under Nathan Knorr, 237; destroyed by Rutherford, 422; established by Russell, 70; objected to Rutherford's "Birth of the Nation" article, 421; Russell's description of, 421

education: many Witnesses availed themselves of higher, 175; many Witnesses interested in, 363; Russell advised against high school, 361; Witness attitudes ambiguous towards, 361; Witnesses accused of "taking advantage" of higher education, 175

elders: ecclesias ruled by own, 87; question-and-answer studies to replace talks by, 88; Russell asserted that elders should not sit as a court, 41; Russell summoned women to appear before board of, 56; Rutherford determined to dominate or abolish, 87

election: Rutherford and Macmillan used proxies for, 77; of Rutherford brought new era, 69; of Rutherford engineered by Macmillan and Van Amburgh, 74

emblems: bread and wine in communion, 142; long taught to represent Christ's mystic body, the church, 272; partakers of have received baptism of the spirit, 272; partakers to be members of "anointed remnant," 153

enemies: apostates, 196; bitter attacks on those considered God's, 96;

certain sinners not God's, 101; Christ to destroy all including death, 26; claimed Russell a religious fraud, 64; the clergy, 202; held ready to make final attack in early 1940s, 104; Moyle considered one of God's, 110; Rutherford ruthless towards, 69; showed some respect for Jehovah's Witnesses, 97; of the state in Marxist lands, 212
entertainment, no prohibitions against, 371
Epistle of Barnabas: 6,000/7,000-year concept in, 404; allegorization in, 255; statement in, 404
evangelism: door-to-door stressed, 85; helped by "wide range of class backgrounds," 349
everlasting life: conditional to obedience, 16; granted only after final devilish assault, 275; granted to faithful after end of millennium, 257; on paradise earth, 17; as a reward for faith and obedience, 98; Witnesses must accept false teachings to gain, 111
evolution: attacked since Russell's day, 276; a bête noire to Witnesses, 361; educated have "imbibed" teaching of, 135
Ex-Jehovah's Witnesses: converted by independent Bible Students, 434; expose cover-ups of pedophilia, 195; positive things written about former brethren, 187; use Internet, 189

faith: 1914 war temporarily saved Bible Student, 67; Charles Russell shaken in, 14; in chronology almost becomes knowledge, 66; not infallible, 66; "Jonadabs" to everlasting life for, 98; Russell's faith restored, 15; Russell's unbounded, 37; of Rutherford mocked by Salter, 99
falsehoods: apostates held to publish, 197; first Watchtower history contains, 481; *Proclaimers* book repeats, 182; at the table of demons, 198
families, Witness: attributed sickness to aluminum cookware, 93; feel they should reject blood transfusions, 227; fled Malawi to other countries, 223; guilty of "taking advantage" of higher education, 175; never have developed into warm, supportive units, 360; priests helped Gestapo seize, 204; reasonably happy, 357; rented rooms from New Yorkers, 116; utilitarian, 360; Watchtower problems concerning, 361; Watchtower Society opposed higher education for, 175
family members: close dancing banned except with, 365; conversions through, 352; little pride in accomplishments of Witness, 360; Witnesses to cut ties with disfellowshipped, 161
fathers, must take lead in family, 358
fellow Governing Body members, Frederick Franz resisted his, 296
Finished Mystery: 1882 article in Zion's Watch Tower, 35; allegorical interpretation of three books of the Bible, 73; came as "bombshell," 73; as seventh volume of *Studies in the Scriptures*, 73

First World War: Bible Students accused of distributing pro-German literature during, 206; Bible Students brutalized during, 213; Bible Students found in a number of lands by the, 39; did not bring end of world, 278; hate literature responsible for persecution during, 203; Russell took firmer anti-war stance during, 210; Rutherford and associates against Bible Student support for, 218; Rutherford and fellows exonerated after, 208; Standfasters opposed to Watch Tower's patriotic endeavours, 79; to terminate in Armageddon, 68; Watch Tower attacked clergy for support of, 79

Fisher, G.H.: claimed Rutherford had attended "Artists and Models," 416; died, 416; elected to Watch Tower board in 1918, 477; sentenced to prison, 79; wanted Rutherford disciplined, 416

flag: Canadian Witnesses refused to salute, 215; refusal to salute based on biblical command, 209; refusal to salute brought persecution, 117; Supreme Court ruled Witness children must salute, 104; Witnesses refused to salute any, 215

flesh: 144,000 have been justified in the, 275; Christ put to death in, 265; during millennium perfection of human, 274; organ transplants held to be cannibalism of human, 146; organ transplants not necessarily cannibalistic, 147; Rutherford excused sins of, 101; sins of not deadly, 101

food: blood forbidden as in law of Moses, 286; blood taken in as, 286; delivered by the faithful and discreet slave, 260; designed to undermine faith, 197; dispensed by evil slaves and apostates, 196; fish to be eaten without blood removed, 286; on the table of demons, 196

Food for Thinking Christians, 34–5, 38, 498

fornication: includes all immoral sexual relations, 143; whether natural or perverted is grounds for divorce, 143

Franz, Frederick: background, 107; blamed Witnesses for 1975 failure, 131; created aura of authority around Watch Tower, 108; dogmatic about 1975, 130; held 7,000-year Sabbath did not began until creation of Eve, 131; held Governing Body could oversee Watch Tower Society, 295; held Witnesses bound to accept errors by Watch Tower Society, 237; insisted Bible study be limited to kingdom halls, 156; last authority figure to be linked with Russell, 171; said Witness dissenters "would be put to shame," 395; showed no desire to initiate change, 160; Watch Tower vice president in 1949 and president in 1977, 107

Franz, Raymond: disfellowshipped in 1981, 157; forced to resign from Governing Body, 155; had attempted change in mildest manner, 171; one of Watchtower's

foremost writers, 155; shows reforms of 1970s for tactical purposes, 142
Fundamental Freedoms and Jehovah's Witnesses, 187

generation, 177; the end to come within this, 123; the seventh day of man's existence in this, 124; this, 177–80, 329, 438; not to pass away, 177
Gentile Times: anarchy to follow the end of, 66; Carl Olof Jonsson examines chronology of, 139; chronological arithmetic of deficient, 408; could end in 1914 or 1915, 66; held to end in 1934, 408; Russell admits end of world did not come in 1914, 243; Russell announced the end of, 67; Russell nervous about end in 1914, 66; as understood by Barbour, 31; Watch Tower reaffirmed Russell's chronology regarding, 245
Gentile Times chronology: Raymond Franz and Lyman Swingle wanted re-examination of, 298
German Witnesses, 113, 219, 221, 380, 466; came forth from concentration camps, 113; Declaration presented to 1933 Berlin convention of, 219; grew rapidly, 113; leaders decide to oppose Nazi policies, 221; not alone in manifesting pluckiness, 380; workers and peasants during Nazi period, 466
Germany, Witnesses humble folk in, 344
God: Christ, the "Head and body" to serve as mediator with, 59; granted to the nations the temporary right to rule, 209; held to give Witness leaders "new light," 4; holy spirit of seen as "active force," 267; at John 1:1, 250; life everlasting a gift from, 16; and loyalty to the state, 209; men at head of his organization not inspired by, 243; Moyle held to be the enemy of, 110; the nations outside the favour of, 79; One – Jehovah, 36; opposers of the Watch Tower Society against Almighty, 87; regarded by Russell as his Father, 14; render loyalty to, 211; Russell and associates held to be mouthpieces of, 46; Russell felt he had received light from, 4; the Scriptures held to be the word of, 233; not seen as a Trinity, 263; sent Saviour, 220; some apostates profess to serve, 196; tetragrammaton for not found in New Testament, 251; theology concerning, 262; unitary in nature, 36; the vindication of, 95; wives to hold supreme allegiance to, 55
Golden Age: article on "love," 353; created in violation of Russell's will, 80; distributed from house to house, 80; editor suffered from mental problems, 419; guilty of personal vilification, 202; Jehovah's Witness calendar in, 93; renamed *Consolation*, 86; response to George Fisher, 416; very unorthodox ideas in, 91
Governing Body: abolished Canadian health committees, 134; apology given by, 132; chairmanship to rotate, 127;

concerned that Knorr and Frederick Franz had been too dogmatic about 1975, 130; congregational officers to be appointed by the, 126; created "Hospital Liaison Committees," 134; felt parents should not be overly concerned about children, 175; heaped scorn on those who "left the Truth," 132; not honest on historical matters, 183; included new members, 126; Jehovah held to direct, 111; no longer gave even approximate date for apocalypse, 178; opened Witnesses to higher education, 174; two members dismissed for homosexuality, 182; Victor Blackwell not popular with, 137
Governing Body Committees, established in 1975, 301
government: no basis in divine authority, 210; congregational forms of, 38; of Cuba has relaxed restrictions on religious organizations, 445; to promote well-being of people, 209
governments: no compromise with, 218; Jehovah's Witness censure moral views of, 225
great crowd: an earthly class in Witness eyes, 273; held to be "other sheep," 240; serve in temple in heaven, 154; to survive Armageddon, 274; unnumbered in contrast to 144,000, 273; for years called "Jonadabs," 274
Great Pyramid: Dr John and Morton Edgar visited, 416; Russell described measurements in various ways, 65; served as buttress to chronological speculations, 246
Greek, Russell claimed only knowledge of alphabet, 64
Greeks, had developed allegorical interpretations of Homer, 255
Greenlees, Leo: contacted ex-Jehovah's Witnesses, 439; ousted from Governing Body for homosexuality, 439
growth: during Knorr's administration, 112; from 1986 to 1995, 164; has created problems for Watch Tower Society, 340; millenarianism long Witnesses basis for, 9; prior to 1975, 125; a slowdown in, 120; slow during Rutherford's administration, 93; no steady progress in, 159; when apocalyptic dates set or during serious world conditions, 120; of Witnesses during 1940s and 1950s, 123
Grundy, Paul, 164

harlot, Babylon, a symbolic type of the Church of Rome, 255
harlots: Babylon the Great the mother of, 200; Catholic Church "uses the method of," 96; religious organizations, 96
Harrison, Barbara Grizzuti, on sexual repression of Witness children, 364
Harvest Siftings, evident that Rutherford claimed role of "steward" in, 75
Hebrew, Frederick Franz learned through private study, 107
Henninges, E.C.: launched new journal, 61; one-time secretary of

the Watch Tower Society, 60; wrote letter of protest to Russell, 61
Herald of the Morning: Adventists subscribed to, 27; Barbour, Russell, and Paton disagreed in, 32; Barbour shortened title of, 27; declined in publication, 27; Russell gave money to, 28
hierarchy: authoritarian Witness, 141; Protestant and "Yiddish" clergy cooperate with Roman Catholic, 201; Roman Catholic takes lead in flag saluting, 201; Rutherford blamed imprisonment on Roman Catholic, 96; Witness, 141; Witness similar to that of Catholic Church, 292
higher education: attacks made on persons with, 136; became more necessary, 175; blamed for violent demonstrations, 136; circuit overseers and elders preach against, 362; four-year degrees out of bounds, 175; Governing Body briefly opened Witnesses to, 174; Governing Body member Garrit Losch censured, 176; Governing Body members notable for lack of, 298; never necessary for training of preachers and evangelists, 361; Watchtower retained distaste for, 173
high schools: Russell criticized, 361; some American Witnesses removed children from, 362; Witness children encouraged to take vocational studies in, 362
Hirsh, R.H.: Macmillan called policeman on, 77; removed as director of People's Pulpit Association, 77
history: dates given eschatological significance, 4; Jehovah active in, 263; linear progression in, 5; mankind's history, 276; Marley Cole published approved Witness, 137; in *Three Worlds* divided into three periods, 28; Witnesses produce false accounts of, 181; Witness philosophy of, 256
Holy Scriptures, the word of God, 233
holy spirit: apostates said not to be motivated by, 196; the baptism of, 271; held to be withdrawn when Christ came to temple in 1918, 89; new truths to come under direction of, 246; not person of the Trinity, 263, 271
homosexuality: ban on marriage at Bethel may have caused, 308; a ground for divorce, 143; not a ground for divorce, 143; Knorr had fixation on, 308; Witnesses horrified by prevalence of, 135
Hoskins, I.F.: Macmillan called policeman on, 77; removed as director of People's Pulpit Association, 77
house, from house to, 148–9
human history: 1975 said to mark 6,000 years of, 131; Barbour held 1873 marked 6,000 years of, 29; basic outlines of repeated in Watch Tower publications, 257
husbands: Bible said nothing about sexual relations between wives and, 145; to leave circuit work if wives become pregnant, 320; to provide for wives, 357; required to render marital dues to disfellowshipped wives, 393;

required to "take the lead," 358; wives could obtain divorces for "unnatural" acts of, 144; wives to obey, 357

imprisonment: for conscientious objection, 79; an emotionally disturbing experience, 384; of Jehovah's Witnesses in Canada under ban, 204; of Jehovah's Witnesses in communist lands, 217; of Jehovah's Witnesses in Nazi Germany, 214; Rutherford blamed clergy for, 96; under the American Espionage Act, 218; of Watch Tower officials, 81
incarnation: of God never mentioned in New Testament, 251; Jehovah's Witnesses deny doctrine of, 264
International Bible Students Association: accounts of tied up by Johnson, 72; British corporation established, 39; Canadian branch moved to Toronto, 81; four Canadian IBSA radio stations denied licences, 203; incorporated under "satanic" government, 184; Paul Johnson sent to oversee IBSA, 71
Ireland: Powerscourt conferences in, 20; Witness schism in, 158
Isaiah 62:12, Rutherford's exegesis of based on faulty logic, 86
Italy: continuing growth of Witnesses in from 1960s through 1980s, 114; growth of Witnesses in following Second World War, 113; Manuel Lacunza, SJ, exiled to, 21

Jackson, Geoffrey, 459
Jackson, Michael: baptized Witness, 368; cult developed around, 368; might have influenced Witness children, 369; not a new Witness convert, 368; perhaps most famous entertainer in modern times, 367; publicly reproved, 368; showed no willingness to abandon career, 369
Japan: decline in Witness zeal most evident, 168; a distrust in amassing commodities in, 351; exception to failure of Witness growth, 130; number of pioneers proportionately greater in, 330; Witnesses attract persons who long for "old-time virtues," 351; Witnesses have experienced downward social mobility in, 348
Japanese Witnesses, socially like Witnesses in most developed countries, 346
Jehovah: active in history and human affairs, 263; the name of, 267; in the New Testament, 251; not a Trinity, 36
Jehovah's name, vindication of, 94–6
Jehovah's table, apostates not feeding at, 196
Jehovah's Witness calendar, 93
Jehovah's Witnesses: alone to be saved at Armageddon, 9; in American prisons, 491; assembly in Nuremberg, 115; blacks and Hispanics make up large numbers of, 347; claim there are no clergy-laity divisions among them, 338; continue to preach nearness of millennium, 8; an established sect, 3; feared, by Nazis, 207; heirs of Adventism, 13; inactive, growing numbers of, 385; in Lethbridge,

Alberta, 475; in Malawi, 223; moulded into moralistic community, 119; neither rich nor poor, 347; ordinary, isolated from apostates, 196; vindicated in Greece, 444
Jehovah's witnesses in Britain, 475
Jesus: the beginning of the creation of God, 264; born of a virgin, 264; the first-born, 36; one of "superior authorities," 184
Jews: Barbour held to the conversion of, 31; conversion to take place after 1914, 38; crucified by Romans on crosses, 451; described in 1933 Witness Declaration, 220; Lacunza taught the conversion of, 22; to live in a post-Armageddon paradise, 82; New Covenant to be applied to the, 59; to be restored to Palestine, 68; to return to their own land, 24; Russell sympathetic to, 200; Rutherford abandoned Russell's teaching concerning, 201; Rutherford and Knorr had love-hate attitude towards, 378; Rutherford scapegoated, 182; Stroup's analysis of Witness attitudes towards, 377; Witnesses identify with, 378
John 1:1, the Word called "a god," 250
Johnson, Paul, S.L.: forced to leave Bethel, 73; movement developed around, 78; pursued independent role, 71; raised a Jew and became Lutheran minister, 59; referred Russell to earlier teachings, 59; regarded as villain by Rutherford, 71; Rutherford concluded Johnson mad, 71; sane on every point except for self, 72; sent to Britain, 71; strange, erratic person, 74; told that Russell would have spiritual successor, 75
Jones, A.D.: converted by Russell, 32; denied ransom sacrifice, 35; founded *Zion's Day Star*, 35; published *Day Dawn*, 34
Jonsson, Carl Olof: approached Watch Tower Society as scholar, 140; began study of Middle Eastern chronology, 139; describes origins of millenarian doctrines, 23; discusses origin of invisible presence doctrine, 23; discusses origins of Russell's teachings, 26; disfellowshipped, 158; findings to have effect, 140; points out importance of *Rainbow* magazine, 25; raised questions about Watch Tower, 139–40; researched date of Jerusalem's fall to Babylonians, 139; viewed as most dangerous, 139
judgment, Christ coming to his temple in 1918 for, 280
judicial committees: congregational church courts, 323; Moyle case central to creation of, 182; took action against persons taking organ transplants, 147; used to maintain conformity, 336

kingdom: earthly phase of established gradually, 67; earthly phase of to be after 1914, 66; good news concerning to be preached, 260; missionaries trained to preach God's, 112; religious organizations opposed to God's, 96; resurrected "ancient worthies" to represent

heavenly, 266; to be turned back to Jehovah, 265
kingdom halls: choirs never permitted in, 366; no confetti, rice, or flowers ever thrown in, 357; pianos played in, 366; plain, low buildings, 371; used for weddings and funerals, 325
Kingdom Interlinear Translation, 249, 495
King James Version: Witnesses long used, 249; Witnesses never wedded to, 248
Klein, Karl, on dealing with apostate thoughts, 156
Knorr, Nathan Homer: accepted suggestions from Raymond Franz, 341; allowed Watch Tower officials to buy illegal certificates, 222; an autocrat, 237; background, 105; changed Watch Tower charter, 311; clashed with Covington, 106; conducted "trimmings," 305; criticized over apartment, 304; developed depersonalization cult, 106; dispatched missionaries, 112; dogmatic about 1975, 130; eliminated independent-minded, 341; fixated on sexual sins, 308; Governing Body took power from, 296; held all Jehovah's Witnesses ministers, 150; lessened congregational autonomy, 118; married, 306; named committee to develop Bible Dictionary, 295; provided for semi-annual circuit conventions, 111; shielded self from Witnesses and the press, 340; on sinfulness of masturbation, 305; yielded to Governing Body, 296
labour: Russell saw Armageddon a battle between capital and, 224; Rutherford maintained Russell's sympathy for, 224; Watch Tower leaders now more favourable to capital than, 224
Lacunza, Manuel: developed two-stage coming of Christ, 22; ideas received positively at Albury Park, 22; insisted on literal reading of Scriptures, 21; as Jesuit exiled from Chile to Italy, 21
lands, communist: outlawed Witness preaching, 212; Soviet Union, East Germany, and Romania consistently worst persecutors, 217; worst persecutors of Witnesses, 214
Laodicean Messenger, title given to Russell, 48
law: Bible Students to come under compulsory voting, 210; determined by organization, 156; Witnesses need persons to study, 173
League of Nations: clergy condemned for supporting, 84; held to be the devil-worshipping beast of Revelation 17, 191
Lethbridge, Alberta: over eighty left Jehovah's Witnesses in, 187; schism in, 157; sympathy with schism in, 157
letter: to Adolf Hitler, 220; from chief of UN Department of Public Information, 192; from Moyle to Rutherford, 99; planted in the *Watch Tower*, 88; regarding illegally paying money to escape military service, 222; regarding Michael Jackson, 368; regarding

Witness membership in United Nations organization, 191
letters, from Watchtower Society to be anonymous, 106
liberalization: abandoned, 132; effects of in early 1970s, 127; reasons for, 128
life, Witness: assemblies a regular feature of, 314; austere, 91; evangelism the primary feature of, 326; positive aspects of, 229; stresses of, 381
Life and Advent Union, 15, 17, 404
literature: apostate, 197; displays, 331; great amounts published, 123; increased prices for, 315; a major source of Watchtower Society income, 315; pioneers receive for reduced prices, 314; quality varies, 316
local congregations: after 1975 society increased control over, 132; Bethelites assigned to, 305; church trials long took place before, 118; conservative reaction in, 135; left a scrap of autonomy in 1938, 118; money needed for disaster relief provided by, 315; pioneers contribute much to growth of, 326; to be properly superintended by bodies of elders, 295; ruled by elected elders, 87; service committees replaced elected elders and deacons, 89; Watch Tower's growing control over, 85
local elders: not always enthusiastic about preaching work, 333; granting authority to not always popular, 128; often demand women submit to mistreatment, 360; refused to go along with directives from Brooklyn, 87; would have to act independently during the "Great Tribulation," 128
local Witnesses, hospital committees often popular with, 133
London: expensive quarters kept for Rutherford in, 99; information marches in, 201; Paul Johnson sent to, 71; Watch Tower convention in 1926, 84
Lord's Supper: called "the Lord's Evening Meal" or "Memorial," 271; celebrated once a year, 18; each individual had the right to partake of, 142; Elsie Vasquez disfellowshipped for celebrating at home, 155
love: romantic, 356; sexual, 354
loyalty: to the organization rather than its objectives, 386; to the society as God's organization, 104
Luther: influenced by Augustine, 405; one of seven messengers of the church, 258; stressed curtailing much allegorical interpretation, 255; Watchtower Society like Catholic adversaries of, 239

Macmillan, A.H.: called police on directors, 77; claimed Frederick Franz offered Rhodes scholarship, 107; looked upon 1919 Watch Tower election as sign from Jehovah, 80; named as Watch Tower director, 73; presidential assistant under Rutherford, 76; saw kindness in Rutherford, 77; sentenced to twenty years' imprisonment, 79

madness, Nebuchadnezzar held to represent Gentile nations during, 30
Malawi: persecution greater in than in other African countries, 216; Raymond Franz's comments about persecution in, 222; Teresa Graves spoke against persecution in, 367; Tony Hodges account of persecution of Witnesses in, 480; Witnesses forcibly repatriated from Zambia to, 216
male domination, negative effects of, 360
mankind: living close to the apocalypse, 229; the salvation of second to vindication of Jehovah's name, 95; "this generation" did not mean wicked, 179; "this generation" meant wicked mankind, 180; vast majority to inherit perfect life, 98
marriage: adultery of mate permits divorce and freedom to marry, 143; and Bethel workers 306; outside community common in Africa, 352; postponement by young Witnesses prior to 1975, 125; resurrected and, 281; Russell's attitudes towards, 49, 52, 54; Witnesses required to marry according to law, 356; young, 356, 359
masturbation: Knorr warned against, 305; not listed as grounds for divorce, 144; stress placed on evils of, 144
mediator: Christ the head and body, 266; church held not to be part of mediator, 267; church not held to have, 59; letter of protest regarding Jesus as mediator, 61; "other sheep" have no mediator, 267; other sheep told Christ not their, 267
meetings: atmosphere of public school class, 328; keeping close to organization requires regular attendance, 328; a pattern established for, 37; repentant disfellowshipped persons to sit quietly in, 119; sometimes dull, 328; sometimes pleasant, 328; two held on weekdays, 326; warm but stodgy, 328; Witness attendance high at, 328; women never to teach directly at, 358
members: individual, to "mark" certain ones, 338; present, of the Governing Body, 297, 459
membership: in the congregation of God, 273; in the little flock proclaimed by partaking of "emblems," 273; "sifting of," 9; turnover in Witness, 396
memorial attendees: include many inactive Witnesses, 386; those present for the celebration of the Lord's Supper, 112; those who do not preach growing in numbers, 386
mental health: Dr Lawrence Onda on Witness, 381; problems with among Witnesses, 380; of Witnesses deserves more study, 380
mental illness: claims that Witnesses suffer from high degree of, 380; factors in Witness life causing, 381; fear of demonism a factor in, 383
Mexico: growth of Witnesses has slowed in, 169; most spectacular

gains of Witnesses in, 163; Witnesses buy *cartillas* or illegal military certificates in, 222; Witnesses in Mexican military reserves, 222
military service: Witnesses have suffered most for refusing, 213; Witnesses imprisoned for refusing, 214
millenarianism: common in early Christian church, 18; common to many movements, 7; French Revolution brought revival of, 19; Lacunza's received positively, 22; popular during Middle Ages, 7; popular during reigns of Charles II and James II, 19; the theological switchman for Jehovah's Witnesses, 3; Witnesses heirs of English Anglican and nonconformist, 13
millennium: 144,000 to rule with Christ during, 97; 1975 probably the beginning of the, 123; ancient worthies first to be resurrected during, 281; Augustine's view of, 18; a day of rest, 276; forecast for distant future, 7; a great Sabbath, 29; Jews to be saved during, 22; Jews to live into the, 273; the jubilee year a type of the, 29; Lacunza defended concept of, 22; a literal 1,000-year period, 276; perfection to be gained during the, 274; preceded by six 1,000-year days, 276; pre-Christian servants of Jehovah to rule during the, 100; resurrected to have no part in "divine mandate" during, 282; Russell believed most humanity would gain salvation during the, 38; Russell's ideas concerning taken from Seiss, 26; those who have not heard of Christ to be resurrected during, 265; was to begin in 1925, 81; when ended Satan to be released, 275; Witnesses to live into, 256
ministerial servants: appointed as such before becoming elders, 324; being appointed socially important, 127; coordinator oversees, 324; deacons, 126; must be zealous in preaching, 325; ordained ministers, 150; remain such for many years, 325; removed, 145; require circuit overseer's support to be appointed, 319; sometimes act as teachers, 328; watched closely by elders, 334; wives never appointed as, 358
ministers: all baptized Witnesses considered, 151; the anointed considered, 150; British court holds Witnesses have no, 150; the "other sheep," 150; those authorized to conduct religious services, 151; work involves preaching good news, 287; youths should want to become, 365
Miracle Wheat, 63–5, 76
mistakes, Witness leaders state they can make, 243
money: in Africa Witnesses preferred to handle, 346; contributions and wills provide Watchtower Society with, 314; from convention snacks, 314; donated to build Beth Sarim, 100; Maria Russell laid aside, 57; none contributed for Witness work by Jews, 220; obtained from

assemblies, 314; Russell claimed a lack thereof to support wife, 58; Russell had enough to develop a religious movement, 42; sale of literature a major source of, 314; society has never levied tithes for, 313; Watchtower workers paid little, 309; Zion's Watch Tower would make no solicitation for, 236
Mormons: a comparative study of, 228; Jehovah's Witnesses at least as large as, 164; twenty-first-century sectarian Puritans, 228; Witness dress, grooming, and deportment like that of, 135; Witnesses take on some of the characteristics of, 240; Witness growth has outpaced that of, 164; young men and women do stint of evangelizing for, 387
movies: low moral nature of, 366; may take away from door-to-door work, 332; negative attitude towards, 331
Moyle, Olin, 109–12, 425, 439, 460; a faithful, dedicated Witness, 108; had come to Bethel as legal counsel for Watch Tower Society, 108; his case central to establishing disfellowshipping committees, 182; left letter addressed to Rutherford, 109; not overly critical of drinking habits, 108; sued for libel, 110; terminated as legal counsel to Watch Tower, 110; Witness contempt shown for, 111
Mystery doctrine, 35, 59

name: of Barbour's magazine shortened to *Herald of the Morning*, 27; new name a bold stroke of genius, 87; new name of Jehovah's Witnesses, 86; Rose Ball's appears in 1894 *Extra Edition of Zion's Watch Tower*, 52; Russell's appears as author on *Three Worlds*, 28
names: of society's writers not to be used on publications or letters, 106; of those driven from Bethel not released, 156; used by Witnesses under Rutherford military in nature, 89
nations: not broken in pieces in 1918, 68; Christ will bring destruction on, 4; demonically controlled during First World War, 79; given a temporary right to rule, 209; lack of growth in, 169; Russell caustic about clergy who supported war efforts of, 200; Witnesses still growing in certain, 169
Nazis, 206: considered Witnesses dangerous, 95; feared Witnesses, 207; hostility political, 204; Rutherford attempted to ingratiate Witnesses with, 182; used sedition charges against Witnesses, 206; Witnesses one of first group suppressed by, 204; Witnesses refused collaboration with, 213; Witnesses refused to heil Hitler, 215
Nebuchadnezzar, 30–1, 277, 280
New Covenant: to apply after Armageddon, 59; Christ, head and body, the mediator of the, 266; the church not under the, 58; friends requested Russell abandon his "new teachings" about, 59; Henninges protested Russell's "new teachings" about, 61; the nation of Israel to be under, 266; Russell twice changed position

on the, 266; Rutherford held Jesus alone the mediator of the, 267; schismatics held to have "Satanic hydrophobia," 196
New Creation: Bible Students held to be a, 40; law-abiding, 183; strangers and pilgrims, 209
news, good, 287: elders held as not willing to preach, 89; every Christian to preach, 151; to make disciples of people of all nations, 287; more persons must be given chance to hear, 9; to be preached to entire inhabited earth, 260; zealous missionaries preached, 112
New Testament, 251: in 1896 Watch Tower published Rotherham's, 249; based on what should be included by primitive Christians, 248; divine name improper in, 251; God means the Father in, 251; no incarnation of God in, 251; Knorr presented Christian Greek Scriptures, 115; Russell regarded New Testament as more important than Old, 95; "torture stake" inaccurate in, 251
new truths: based on progressive revelation, 240; held to be from holy spirit, 246; lifted from old sources, 318; Russell used to uncover, 48
New World: to come before the 1914 generation passed away, 177; great crowd to come out of great tribulation into, 179; at hand, 234
New World Society Assembly, held in New York in 1953, 115
New World Translation: Acts 20:20 defended as it appears in, 148; an apologia for Witness beliefs, 253; "a god" at John 1:1 jarring but has support, 251; has some positive aspects, 251; of the Holy Scriptures completed in 1961, 184; Knorr presented Christian Greek Scriptures in 1950, 115; mistranslation of John 17:3, 252; reads badly, 252; the rendering of the divine name in, 263; a revised edition of, 399; in six volumes, 249; Trinitarians upset by John 1:1 in, 250; Witness views reflected in, 249; the work of Frederick Franz, 250
New World Translation Committee, 249–50
New York Watchtower Society's membership, in UN organization, 193
non-Christians: negative feelings against Witnesses, 205; Witnesses regarded as, 205

Object and Manner of Our Lord's Return: included two-stage advent as stated by Lacunza, 26; many teachings in from Seiss, 26; produced by Russell in 1877, 26; sources of ideas in, 26
Organization: or channel, 4; condemned United Nations as of Satan, 193; held membership in United Nations department, 192; increasing dissension within the, 161; legal settlements costly to, 193; loyalty to God's, 106; "our mother," 160; over fifty left the headquarters of the, 161; the society representative of God's, 104
Organization, Witness: held to be above Governing Body, 297; loyalty

to, 297; millenarian eschatology a driving force in, 181; questionable without eschatology, 397; strategic steps to maintain, 399
Organization, Witnesses leaving the, 152
Organizational structure of Jehovah's Witnesses: apparatchiks controlled, 301; hierarchical, 292; much like Roman Catholic, 294; re-examined by committee, 295; suggested reforms frightened conservatives, 299; top resembles papal curia, 172; unhappiness concerning, 294
Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making: on house to house, 148; recognized many needs, 127; set new tone, 127
organ transplants, cannibalism, 146
Origen, 250, 255, 450, 452
Ottawa: case of Elana Bartlett, 336; statements of ex-Witnesses called "nonsense," 395; Watchtower press secretary threatened not to hold conventions in, 395
Our Kingdom Ministry, monthly bulletin promoting preaching, 317

Paper Book of Appellant, 412–14
paradise earth: after millennium Witnesses to receive salvation on, 275; Christ and king-priests to rule over, 265; great crowd encouraged to look forward to, 275; idea may have come from Storrs, 18; most of saved to live eternally on, 265; most Witnesses to have reward in, 156
parents: children are taught obedience to, 358; children given enforced transfusions and returned to, 227; children to be loved by Witness, 357; children to have no fellowship with disfellowshipped, 197; children to obey God when parents in conflict with Christian principles, 358; to provide for disfellowshipped minor children, 393; Rutherford advised Witnesses to neglect their, 355; swept along with spirit of competition, 175; told not to be overly concerned about children's ability to support selves, 175; not to promote higher education, 175; the training of youth by Witness, 350
Pastor, Russell: became spokesman for an international movement, 39; elected as in 1882, 37
Paton, John H.: accepted universal salvation doctrine, 35; with Barbour came to believe in Christ's invisible presence, 27; could not accept ideas in *Tabernacle Teachings*, 34; disagreed openly in *Herald of the Morning*, 32; "more orthodox" than Russell, 35; Russell asked him to join in preaching, 28; served as leader along with Russell, 34; split with Barbour, 33; united with Barbour and Russell, 32; to write *Day Dawn*, 34
Pennsylvania Superior Court, Justice Orlady speaking in *Russell* v. *Russell*, 54
People's Pulpit Association: Rutherford claimed authority under, 74; subsidiary to Watch Tower Society, 74
persecution, religious: of Jehovah's Witnesses between world wars,

203; of Witnesses during Second World War, 204
persecution of Jehovah's Witnesses: in African countries, 216; in Central Africa, 442; in Germany because of Declaration, 221; in Greece, 205; over party card issue in Malawi, 216; Personnel Committee, responsibility for, 302; Teresa Graves used to speak out against, 367; in Third Reich, 340; under Hitler, 213; which they could have escaped, 212; who fled to Zambia, 216
persons, disfellowshipped: association with declared ground for disfellowshipment, 118; historical overview of treatment of, 392; how to treat studied in kingdom halls, 197; rules hardened against, 161; those who resigned from Witnesses to be treated as, 393; not to be greeted, 119; treatment of "needlessly unkind and inhumane," 392; Witnesses to cut all ties with relatives who were, 393
Persson, Rud, co-authored *"Sign" of the Last Days – When?*, 186
Philadelphia: Russell paid Barbour's way to, 27; Russell sent to at age fifteen on business, 14
picketers: activities described, 159; at Watch Tower headquarters protesting legally, 158
Pierson Andrew N., 72, 74, 76, 78, 420, 477
pioneer, Jesus described as a, 132
pioneers, 175; after graduating from high school youths become, 173; almost all Witness officials served as, 326; are fed a hardy diet of religious instruction, 326; before coming to Bethel, many were, 307; could claim to be regular ministers, 150; elders cannot rise in Witness hierarchy except as, 326; formerly known as colporteurs, 89; given prominence, 326; local elders not usually, 333; most workers at printing plants were formerly, 326; roles of regular and special, 326; singleness and childlessness promoted for, 356; thousands of Witnesses became, 125; types of, 6; very important among Witnesses, 325; Witnesses have given up work to become, 348; Witness hierarchy had risen in ranks as, 128
Pittsburgh: in 1918 Watch Tower staff moved back to, 79; annual meeting in 1919 held at, 80; members of Bible House asked to take vow at, 60; Watch Tower board members to be elected annually at, 72
Plymouth Brethren, 22, 24–5, 452
policies, 151, 286, 300, 320, 332, 360, 393; all expected to follow, 160; in *Branch Organization Procedure*, 160; to de-emphasize individuals, 106; develop strains in marriage, 359; directed at not allowing upward social mobility, 349; disagreeing with society resulting in disfellowshipment, 118; established in Brooklyn followed by branches, 322; found in *Branch Organization Procedure*, 322; the Governing Body conservative in, 397; independent research discouraged, 138; individual

Witnesses discouraged from publishing, 137; Russell directed for Watch Tower, 235; Rutherford not given plenipotentiary power, 74; society's, shown to be authoritarian, 159; unhealthy to family relationships, 359; of Watch Tower asserted to have caused child abuse, 195
policy: of attacking "apostates" causing much bitterness, 198; one maintained for Mexico and another for rest of the world, 222; of two eyewitnesses, 194; of using blood fractions to treat haemophiliacs, 286
power: de facto to be taken by Governing Body, 296; district and circuit overseers disliked loss of, 128; editorial committee claimed no supernatural, 45; Frederick Franz regained, 296; Governing Body determined to take, 296; restored to circuit overseers, 319; Russell's more suasive than coercive, 43; Rutherford intended to exercise more, 71
powers: of district and circuit overseers to be suasive, 127; elders given, 128
powers, higher: held to be Jehovah and Christ Jesus, 183; held to be secular governments, 209; Rutherford's interpretation of, 210
preach: in 1945 German Witnesses began to, 113; all Christians must, 85; all members of Witness community to, 349; to be approved by Jehovah, one must, 94; missionaries sent to, 112; pressure on youth to, 360; pressure to may cause young marriages, 359; prime purpose of Bible Students to, 85
preachers: higher education not necessary for, 361; Knorr created more effective, 106; Knorr increased education of Witness, 361; Russell sought 1,000, 37
preaching: by business or professional persons, 348; the coming of paradise after 1975, 125; elders accused of not engaging in, 89; to great numbers of men, 98; opposition to, 212; not a primary duty, 38; regarded as peddling without a licence, 212; rendezvous for, 372; a touchstone for Witnesses, 287; a violation of Sabbath laws, 212; a work bringing salvation, 287
president: Andrew Pierson nominated Rutherford for, 76; Frederick Franz as fourth Watch Tower, 9, 107; Knorr elected third Watch Tower, 105; Milton Henschel as fifth Watch Tower, 171; Moyle wrote letter to Rutherford as, 109; of the People's Pulpit Association, 74; Rutherford a complete autocrat as, 294; Rutherford chosen Watch Tower, 69; Rutherford claimed to be church's, 86; of the Theocracy, 86; of Watch Tower compared to pope of Rome, 292; of Watch Tower no longer to be autocrat, 127; of Watch Tower subordinate to Governing Body, 292
princes: in all the earth, 100; deed to Beth Sarim made out to, 100;

House of no longer kept, 102; not to be resurrected till after Armageddon, 281; to be present at next Watch Tower convention, 100; Rutherford used the House of the, 102
prison, Rutherford and associates released from, 201
prisons: Bible Students brutalized in, 213; civilian service as alternative to, 399; many Witnesses languished in, 104; Witnesses in Dominican Republic, 222; Witnesses spent twelve years in Spanish, 214
Proclaimers of God's Kingdom: on Hospital Liaison Committees, 134; includes distorted history, 181; never mentions two Governing Body members homosexuals, 182; promotes lies on schism of 1917, 138; states all baptized Witnesses "ministers," 151; states most Bible Students faithful after 1925, 182
professions, medical, 76, 226–7, 438, 447
prohibition: considered a plot of the Devil and the clergy, 308; Knorr failed to oppose Rutherford on, 460
prophecies: allegorical interpretations of, 318; failed and reinterpreted, 4; failure forces reinterpretation, 241; indicated 1874, 27; regarding 1914, 243; Russell's enough to stagger imagination, 31; Rutherford apologized for 1925, 243; when failed membership sifted, 4
prophetic failure and reaction: concerning 1975, 130; Frederick Franz's remarks on, 131
prophetic movements, often lead to totalitarianism, 5
prophetic speculation: criticized following 1975, 189; doctrinaire, 245; exposed by Edmond Gruss, 479; progressive revelation used to explain, 240; Russell believed, 67; seen as confirmed in outbreak of First World War, 67; in *Three Worlds*, 28
protest: Henninges wrote letter of, 61; Moyle wrote resignation and letter of, 108
protests, persons with higher education blamed for violent, 136

Reed, David, 316
Reformation: Augustine's views held during, 18; millenarianism somewhat popular during, 7; restored true faith to an extent, 258; Russell accepted many propositions of, 253
refusal: to accept Acts 20:20 doctrine "spiritual adultery," 150; to accept blood transfusions, 8, 226; to accept military drafts in many countries, 215; to accept military service an article of faith, 214; to accept transfusions not accepted lightly, 227; to become excited about 1975, 125; brothers sentenced two or three times for military, 222; to buy party cards, 216; to cooperate with secular governments, 212; imprisonment for refusal to perform military service, 214; to do military service, 205; of military service caused Witnesses more suffering, 213; of military service

to bring death sentence, 214; to participate in patriotic activities, 215; to pay Maria Russell court-awarded financial support, 58; to salute flag based on Biblical injunction, 209; to salute flags, sing anthems, or hail leaders, 204; to show loyalty to communist regimes, 217; to support Cuban military adventures, 217; to support war efforts, 204
regulations: *Branch Organization Procedure* contains 1,177 policies and, 160; "mother" organization has right to make, 160
relatives: cut ties with Witnesses, 372; many had become Witnesses through, 330; many learn of Witness teachings through, 330; many non-believers, 361; many Witnesses refuse to break ties with, 373; some Witnesses associate with non-Witnesses, 372; Watch Tower policies on disfellowshipped, 392; Witnesses have lost contact with, 198
religion: all Witnesses ministers of, 150; the Bible held to be the basis of Witness religion, 233; British courts held Witnesses a religion without ministers, 150; child molestation in Witness, 194; in dictionary sense Witnesses a, 202; many Witnesses have abandoned their, 170; to mean false religion, 96; Rutherford's bitter attacks on, 96; some Witness have left to continue educations, 173; Watchtower concept of a minister of, 148; Witnesses have lowest retention rate of any, 170; Witnesses hostile to other religions, 202; Witnesses seen as peddlers of, 331; Witness men claimed exemption from military as ministers of, 150
religious exclusiveness, individual Witnesses feel strong sense of, 228
restitution: Barbour saw in jubilee year the day of, 29; of mankind learned from *Bible Examiner*, 18; the millennium a Sabbath of, 29; of natural Israel, 279; ransom price seen basis of, 15
resurrection: Adam and many others not to have a, 281; all humans to come forth in, 36; all humans to have a, 281; apostates not to have, 282; began in 1878, 281; Christ's forefathers to rule those raised in, 281; covers a period of time, 26; of the dead, 22; the dead are dead until the, 16; a doctrine frequently changed, 281; in *Food for Thinking Christians*, 35; heavenly, 257; hopes for some brighter, 282; non-Witnesses and children not to have a, 90; to a paradise earth, 98; of saints to have begun in 1918, 151
Revelation: conventions held to be seven angelic trumpet blasts of, 83; *Finished Mystery* comments on, 73; the "great multitude" doctrine taken from chapter 7, 97; progressive, 184, 240, 247; standard historicist interpretation of, 26
revolt: against Russell, 43; against Witnesses grew in 1982, 157; caused Russell to attack schismatics, 62; failed to create major schisms, 159; members of

sympathized with Maria Russell, 53; over New Covenant began in Australia, 62
Ritchie, A.I., Macmillan called policeman on, 77
Rogerson, Alan: holds biblical type "most bizarre," 256; holds little connection between Waldo, Wycliffe, and Witnesses, 258; rational cooperation brings Witness converts, 350
Rome, the Church of: armoured car broadcast condemnation of, 97; Babylon the Great symbolic of, 255; book *Enemies* attacked, 201; copied by Witnesses, 294; said to use methods of harlots, 96; Witnesses have taken positions like, 239; Witness hierarchy like that of, 292
Russell, Emma Ackley, 56–7
Russell, Joseph, 56
Russell, Maria Ackley, 45, 49–58, 414
Russell, Pastor Charles Taze: accused by four associates, 44; not an anti-Semite, 377; background and early years, 14; became God's channel, 48; believed in latitude of belief, 41; broke with Barbour, 33; broke with Paton, 34; called guilty of egotism, 54; chronological patterns harmonious, 31; claimed wife wanted greater recognition, 50; convinced by Barbour's chronology, 28; denied Trinity and Incarnation, 35; did not perjure himself, 64; did not practise occult, 64; as "faithful and wise servant," 45; founded *Zion's Watch Tower*, 33; not a Freemason, 64; gradually imposed teachings, 42; on the Great Pyramid, 65; had no plan to pass on authority, 70; held church not under New Covenant, 59; influenced by Joseph A. Seiss, 25; influenced by *Rainbow* magazine, 25; lied about Rose Ball, 52; married Maria Frances Ackley, 34; and "Miracle Wheat," 64; prohibited entry into Canada, 67; taught two-stage advent like Manuel Lacunza, 26; and the "vow," 60
Russells: attempted reconciliations, 57; marital relations discussed, 50; marriage strained, 49; Rose Ball nineteen when she came to live with, 52
Rutherford, Judge Joseph Franklin: absolved sins of the flesh, 101; admitted he was "an ass," 82; anti-Semitic statements of, 188; began major reorganization, 80; called Witnesses to stand against Nazis, 483; claimed no inspiration, 81; cruel and hateful, 77; detested all politicians, 96; established Central European branch, 81; forced off airwaves, 96; hated capitalism, 96; "higher powers" doctrine, 183; president of the Theocracy, 86; Russell's personal lawyer, 69; separated from wife, 98; a spiritual autocrat, 294; St Louis convention his last, 84; tried to compromise with Nazis, 220

Sabbath: the millennium, 276; preceded by six 1,000 year "days," 276; seventh creative day following Eve's creation, 131

saints: Bible Students desirous of gathering, 38; "change" of to take place in 1881, 37; Christ will come with, 22; the elect 144,000, 36; to form the "bride of Christ," 36; the Lord comes with 10,000, 22; raised from death from 1918 onward, 273; the rapture of calculated in *Three Worlds*, 28; sleeping in death resurrected in 1878, 32; to be taken away in 1878, 29; to be taken in 1914, 66; taken to meet Christ
in the air, 23; those living to be changed at death, 36; *Three Worlds* held their resurrection had been in 1875, 32
salvation: the Bible necessary for, 248; the Bible the sole source for gaining, 253; chronology not necessary for, 246; dependent on taking in knowledge, 252; by faith only for the anointed remnant, 287; "great crowd" not to receive salvation through grace, 275; most given opportunity to gain during millennium, 38; natural Israel had no part in God's plan of, 267; the New Covenant not for the salvation of man, 267; to be obtained through proclaiming good news of the kingdom, 287; public declaration for, 252; through Jesus Christ, 271; through the work of preaching, 287
Sandeen, Ernest R.: discusses John Nelson Darby's teachings, 22; discusses year-day concept, 20; on Joseph A. Seiss, 25; says Darby spread two-stage coming doctrine, 24
Satan, 268; approached Eve through the serpent, 268; will attempt to deceive mankind, 265; demons await destruction with, 268; to be loosed at the end of the 1,000-year reign of Christ, 257; men blinded to truth by, 270; modern dances frequently invoke, 365; the nations under the rule of, 209; titles of, 268; Witness books deal with controversy between God and, 318; Witnesses to keep apart from doomed system of, 371
scholars: explain meaning of divine name, 263; have emphasized role of Witnesses in society, 189; have taken little time to examine impact of forced therapy, 227; a "literal translation" of the Bible produced by Witness, 249; Witnesses have used textual criticism more like lawyers than, 249; Witnesses speak badly of, 465
School and Jehovah's Witnesses, 365, 503
schools: conflicts over patriotic exercises in, 364; encourage "hero worship," 365; of higher learning "hotbeds of lawlessness and immorality," 174; often overemphasize sports, 364; plays discouraged, 365; Witness children encouraged to succeed in, 364; Witnesses enrolled in colleges and universities, 175; Witnesses "to pioneer" immediately after graduating from, 387
Schroeder, Albert, 158, 160, 250, 297–9
Schulz, Bruce W., 407–8, 485

Scriptures: blood mentioned as food in, 286; show soul can die, 269; Witnesses make constant use of, 463
Second World War: Britain refused to outlaw Witnesses during, 208; did not fare well in democracies during, 204; Douglas defended Witnesses in Parliament during, 431; mobbing of Witnesses in US just prior to, 208; seemed to be fulfilment of Witness prophecies, 101; Witness growth during latter years of, 112; Witness men claimed exemption as ministers during, 150; Witnesses persecuted during, 117; Witnesses took stand on blood transfusions during, 226
secular authorities: Bible Students believed in "relative submission" to, 183; door-to-door proselytizing infuriated, 212; not impressed with Witness reasoning, 211; on matters of faith Witnesses not to compromise with, 218; Russell believed followers ought to obey to a great extent, 209; Rutherford not consistent in attitude towards, 210; Witnesses now have deep respect for, 358
secular governments: doctrine of "relative subjection" to, 183; "higher powers" as ordained of God, 209; not "higher powers," 183; Witnesses re-examined relationship with, 211; Witnesses true to principles in dealing with, 218
sedition: Bible Student leaders charged with, 79; many groups have charged Witnesses with, 207; in Quebec Witnesses charged with, 203; a secular crime, 207; Witnesses held innocent of in *Boucher* v. *the King*, 208; Witnesses not guilty of, 208
Seiss, Joseph A., contributed many doctrinal teachings to Russell, 25–7
servant, faithful and wise: certain that Russell regarded self as, 48; described at Matthew 24:45-47, 47; Maria Russell believed Russell to be, 53; Maria Russell's exegesis of, 47; Russell as, 47; Russell never directly called self, 48; Rutherford abandoned idea that Russell was the, 235; Rutherford regarded Russell as, 235; seen to be the anointed remnant of the 144,000, 86; thousands held Russell to be, 48
Service Department Committee, 303, 459
service meeting: book study held along with, 328; coordinator assigns parts on, 324; directed to teaching evangelism, 327; Rutherford suggested creating, 88
singing, 328, 504; kingdom songs at assemblies, 366; little stress placed on, 329; Russell led Jewish audience in, 470; women never allowed to lead in, 366
sins: baptism does not cleanse from, 271; cleansing from comes by faith in Christ, 271; of the flesh do not necessarily make persons wicked, 101; fleshly weaknesses forgivable, 101; humans retain freedom despite, 270; individuals could be condemned for personal, 409; original, 270; Witnesses suffering from demons, 382; yielding to acquired weaknesses of flesh not mortal, 101

slave, faithful and discreet: according to 15 July 2013 *Watchtower*, 301; a Catholic element in Witness teachings, 234; the church, spiritual Israel, 260; the Governing Body of Jehovah's Witnesses, 291; never inspired, never perfect, 244; the remnant of the 144,000, 260; will make mistakes, 243
slave class, faithful and discreet, 153, 240, 260, 295, 299
society: on alternative civilian service, 172; the anointed constitute the, 236; charged with covering child abuse cases, 193; concluded "ancient worthies" could return before Armageddon, 100; created idealized history, 138; emphasized ministering to Witness community, 127; established clergy class, 118; had hostile attitude to academe, 136; hardened treatment of disfellowshipped, 161; held organ transplants cannibalistic, 146; made change with respect to term "ministers," 150; recent directives on higher education, 171; re-established elders and deacons, 126; reverted to pre-1967 stance on organ transplants, 147; revised end-time teachings, 176; Rutherford's definition of the word, 86; servants were appointed by the Watch Tower, 94; suggested that Bible studies be limited to six months, 124; unleashed campaign against apostates, 196; wealth of, 315
souls, can be killed, 269
Soviet Union, 114, 207, 215, 217, 443; Witnesses made converts under persecution, 114; Witnesses subjected to mass deportations in, 217
sports: Witness athletes tend to give up, 367; Witness attitudes negative towards, 364
Sterling, Bishop Chandler, 253, 451, 485
Stetson, George: Advent Christian minister, 15; developed ransom doctrine of the atonement, 16; Russell indebted to, 15; taught Russell Neo-Arian doctrines, 16
steward: Johnson told Rutherford there would be a, 75; Paul Johnson claimed to be the, 71; Russell not the steward, 75; Rutherford claimed to be, 75
stock markets, Watchtower Society investing in weapon companies, 225
stocks: Russell invested in, 225; society has regularly invested in, 314; Watchtower holds investment as perfectly moral, 314
Storrs, George: abandoned Millerite time calculations, 17; background, 16; broke with Life and Advent Union, 17; came to believe in conditionalism, 16; edited *Herald of Life and the Coming Kingdom*, 17; founded *Bible Examiner*, 17; had background in Adventism, 15; involved in Millerite movement, 16; major founder of Life and Advent Union, 15; "mesmerized" by date setting, 17; tendered spiritual assistance to Russell, 15
Stroup, Herbert Hewitt: blacks accepted and tolerated by

Witnesses, 377; claims Jews hated by Witnesses, 377; Rutherford felt no third party necessary to marriage contract, 467
Suiter, Grant: brought amazing proposal, 299; member of the Governing Body, 297; noted Bethel workers' contempt for Governing Body, 459; signed statement against Moyle, 110; Watch Tower secretary, 108
Supreme Court: Covington led forty-five cases before the US, 117; held Witness children must salute the flag, 104; ruling on enforced flag saluting, 215; W. Glen How won Witness cases before the Canadian, 117
Swingle, Lyman: member of Governing Body, 297; open-minded, 298; wanted to examine 1914 doctrine, 298
Sydlik, Daniel: generally open-minded, 298; Governing Body organization man, 297; paraphrased Pope John XXIII, 298

Tabernacle Teachings, 34–5, 46, 498
Theocracy, administered by Rutherford, 86
tolerance, racial: emphasized, 378; ex-Witnesses have questioned society's, 376
Toronto: 1927 Bible Student convention at, 84; Frederick Franz gave explanation for failure of 1975 prophecy at, 131; hospital committees formed at, 133; International Bible Student branch moved to, 81
transfusions: in Bulgaria Witnesses agreed not to prohibit, 190; considered a medical fad by Witnesses, 226; not to be given to sick animals, 285; tantamount to eating blood, 284; Witnesses held many had died from, 227
translation: *1974 Yearbook* claims Declaration weakened by Paul Balzereit, 220; Frederick Franz responsible for New World Translation, 250; of term "from house to house," 148
tribulation, great: anointed remnant may live through the, 179; no date set for, 178; signs move to the, 176; soon to occur, 177; taught by Lacunza, 23
trimmings, 105, 305, 425, 460
Trinity: Jehovah held not to be, 263; Russell took strong stand against, 36; the Word a second god, 264
types: in *"Babylon the Great Has Fallen,"* 318; Elijah and Elisha, 256; Greeks had developed allegorical, 255; popular Protestantism and Catholicism continued to use allegorical, 255; used sparingly by apostolic fathers, 254; Witnesses use bizarre, 255

United Nations: Watchtower a non-governmental affiliate of the, 191; Watchtower had to support aims of, 192; Watchtower long taught United Nations symbolized by beast of Revelation, 191; Watchtower Society accused of hypocrisy concerning, 191

United States: Bible Students harassed during First World War in, 79; Bible Students' ideas developed in, 13; Bible Students mobbed in, 68; clergy support for war in, 79; dropped charges against Bible Student leaders in, 80; persecution of Witnesses in, 117; Witness children to salute flag in, 104
universities: few Witnesses graduate from, 360; many youths and older Witnesses attended, 175; Russell against sending children to, 361; society's rules make it difficult to attend, 171; Witnesses discouraged from attending, 132

war, 24, 67–8, 114, 117, 120, 200–1, 204, 206, 259, 263, 274, 351–2, 499, 502, 505
War, First World: Bible Students attacked clergy for support of, 79; Russell opposed participation in, 79
War, Second World, seen as fulfilment of prophecy, 101
Watch Tower magazine, Maria Russell wrote articles for, 53
Watchtower magazine: held Apostle Paul had set pattern for house-to-house preaching, 149; changed 1935 doctrine on 144,000, 178; changed definition of "ministers," 150; published statement attacking Olin Moyle, 109; recent negative attitude to higher education in, 175; recognized Bible said nothing about sexual relations in marriage, 145; stated new position on alternative civilian service, 172; stated organ transplants a personal matter, 146; on "this generation," 177
Watchtower Society of New York: created disfellowshipping committees, 185; exposed as having membership in UN organization, 191; giving greater emphasis to futurist interpretations of Revelation, 177; Governing Body members removed themselves from, 172; held baptized Witnesses who took transfusions to be disfellowshipped, 191; long opposed higher education, 173; surprised at decision in Conti case, 195; too harsh actions, 185
Watch Tower Society of Pennsylvania: created disfellowshipping committees, 185; Governing Body members removed themselves from, 172; most important Witness organization, 311; principal Witness legal association, 8; subordinate to the Governing Body, 292
Watters, Randall: served at Bethel for six years, 434; states spy system existed in Bethel, 310; wrote pamphlet on what happened at Bethel in 1980, 434
White, L.S., of Disciples of Christ, debated Russell, 39
Witness communities, large, 216–17
Witness home, no emphasis on family relationships, 360
Witness homes: children receive care and religious instruction, 357; male dominated, 357
Witness publishers, invaded hostile towns and cities, 97

Witness youths: attending colleges and universities, 175; majority leave their faith, 350
wives: to be subordinate to husbands, 54; used marital *porneia* to obtain divorces, 145
women: able to dissolve marriages for marital *porneia*, 143; evangelists, 387; married at Watch Tower headquarters, 306; raped in Malawi, 223; responsible for much Witness growth, 326; Rutherford regarded as inferiors, 353; told to put up with beatings, 360; who adored Rutherford, 91
Woodworth, C.J.: created Jehovah's Witness calendar, 93; held aluminum cookware poisonous, 93; more than a little eccentric, 91; outdid Johnson with allegorical interpretations, 76; seen as mad, 76; sent to prison, 79
Wright, J.D., 77–8, 417–20, 506

Yearbook of Jehovah's Witnesses, 159, 168–9, 220, 417, 424, 436, 439, 444

Zion's Watch Tower: first name of *Watchtower*
zones, 94

Notas En Español

Introducción

1 H. Richard Niebuhr, *The Social Sources of Denominationalism* (New York: Henry Holt and Co., 1929).
2 Thomas O'Dae, *The Sociology of Religion* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 66-9); Bryan R. Wilson, *Sects and Society* (Berkeley: University of California Press, 1961).
3 Melvin Dotson Curry, Jr., "Testigos de Jehová: The Effects of Millenarianism on the Maintenance of a Religious Sect" (PhD diss., Florida State University, 1980), 243.
4 Curry, 183.
5 Ver páginas 66-7.
6 Trotsky llamó al esquema de gobierno de Lenin una "teocracia ortodoxa" y declaró: "Los métodos de Lenin conducen a esto: la organización del Partido [el caucus] al principio se sustituye a sí misma por el partido en su conjunto; luego el Comité Central se sustituye a sí mismo por la organización; y finalmente un solo 'dictador' se sustituye a sí mismo por el Comité Central". Isaac Deutscher, *El Profeta Armado, Trotsky: 1879-1921* (Londres: Oxford University Press, 1954), 90.
7 Werner Cohn, "Los testigos de Jehová como movimiento proletario", *The American Scholar* 24:3 (verano 1955), 288.
8 Ibid., 292.
9 Ver "Millennium, Millenarianism", en la *Nueva Enciclopedia Schaff-Herzog de Conocimiento Religioso* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1977), 7:374-8.
10 Para una discusión sobre el milenarismo a través de los siglos, ver Norman Cohn,
The Pursuit of the Millennium (Nueva York: Oxford University Press, 1961),

y Edwin LeRoy Froom, *The Prophetic Faith of Our F*athers (Washington, DC: Review and Herald Publish Association, 1954), vols. 1-4.

11 On this matter, see especially Jesús Jiménez, *La objeción de conciencia en España* (Madrid: Editorial Cuadernos para el Diálogo, SA, 1973).

12 Ver página 131. 13 Ver 176-80.

1. Los antecedentes doctrinales de un nuevo movimiento religioso americano

1 A menos que se indique lo contrario, la información sobre Russell se ha tomado de la edición *extra de la Torre de Vigilancia de Sión y del Heraldo de la Presencia de Cristo*, 25 de abril de 1894; la *Torre de Vigilancia de Sión*, 1906, reimpresiones 3820-8; *la Torre de Vigilancia*, 1916, reimpresiones 5997-6013; el Mensajero de *Laodicea* (Chicago: The Bible Students Book Store, 1923); *Los testigos de Jehová en el propósito divino* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 1959); Timothy White, *A People for His Name* (Nueva York: Vantage Press, 1967); *Los testigos de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1993); y Charles Redeker, *Pastor C.T. Russell: Messenger of Millennial Hope* (Temple City, CA: impreso en privado, 2006).

2 Según el difunto Richard Rawe de Soap Lake, Washington, que había investigado de cerca las actividades comerciales de Russell, muchas de las afirmaciones sobre sus grandes talentos comerciales son un tanto exageradas. Para ejemplo, en *El Mensajero de Laodicea*, su biógrafo dice en la página 6 que el negocio de la tienda "pronto lo enriqueció, y antes de que pasara el año de su mayoría, valía un cuarto de millón de dólares". Rawe argumenta que la riqueza de Russell llegó algo más tarde, después de que heredara 6.000 dólares (que usó para inversiones de capital) de su tío, Charles Tays Russell. Sin embargo, era sin duda un hombre de negocios muy capaz y no sólo un "vendedor de mercería" o de camisas como sus críticos lo describían a menudo.

3 *Sermones del pastor Russell* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1917), 517.

4 El aviso de la correspondencia de J.L. Russell aparece en el *Heraldo de la Vida* y del Adviento de la Unión *y el Reino Venidero.*

5 Véanse los prólogos de los autores de El Mensajero de *Laodicea* y *El Misterio Terminado* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1917), 45-7.

6 WT, 1906, reimpresión 3821.

7 En la edición del 27 de agosto de 1872 del *Advent Christian Witness*, Stetson dio la dirección de sus servicios en Allegheny antes de mudarse a

Edinboro,Pennsylvania, en 1873. Parece que la familia Russell asistía a la iglesia de Stetson en Allegheny, además de tener su propio grupo de estudio de la Biblia.

8 La mayor parte de la información presentada aquí sobre Storrs está tomada del *Heraldo de la Vida y el Reino Venidero*, 7 de enero de 1880; *Bible Examiner*, marzo de 1880; una "Biografía de George Storrs" en *The Granite Monthly, A New Hampshire Magazine*, julio de 1883, Vol. VI, No. 10, 35-316; Francis Mead, *Handbook of Denominaciones en los Estados Unidos* (Nueva York: Abingdon Cokesbury Press, 1951), 19; y LeRoy Edwin Froom, *The Conditionalist Faith of Our* Fathers (Washington, DC: The Review and Herald Publishing Association, 1967), 2:305-15.

9 Una declaración conmemorativa de Stetson aparece en *La Crisis Mundial* del miércoles 10 de septiembre de 1873. Es tanto un relato del funeral de Wendell como un obituario que describe su vida y su trágica muerte.

10 Véase Henry Grew, *An Examination of the Divine Testimony Concerning the Character of the Son of God, Tercera edición* (Filadelfia, Merrihew y Thompson, 1855) y *An Appeal to Pious Trinitarians* (Filadelfia: Merrihew y Thompson, 1857).

11 Para más información sobre Henry Grew, ver http://en.wikipedia.org/ wiki/Henry_Grew, que ofrece una biografía demasiado breve de él y una lista de sus publicaciones.

12 George Stetson, "The Ransom" y "The Ransom II", publicados en los números del 18 y 25 de diciembre de 1872 de *The World's Crisis.*

13 Los puntos esbozados como una declaración de fe de fecha 18 de enero de 1863 son los siguientes: "Creen en la venida personal y el reinado de Cristo en la tierra durante el milenio, como se enseña en Re 20. (2) Al principio de este período los justos muertos resucitarán, los santos vivos pasarán de ser mortales a inmortales y reinarán con Cristo durante los mil años. (3) Ahora creen que el estado intermedio entre la muerte y la resurrección de los justos y los malvados es el de la inconsciencia. (4) Creen que como los malvados no se aferran a Cristo como su dador de vida, y no buscan la inmortalidad, fracasan de ese atributo, y por consiguiente se elevará al final de los mil años a una vida mortal, y caerá bajo el poder de la Muerte Segunda, siendo la paga del pecado, que será una extinción del ser, y eterna en sus resultados. (5) Algunos creen que como toda la familia del hombre que ha "muerto en Adán" será levantada en la resurrección a otra vida, que todos los que han vivido y muerto en la inevitable ignorancia de un conocimiento salvador del plan de salvación de Dios, en esta o en anteriores dispensaciones, tendrán entonces la oportunidad de escuchar a Aquel que murió por todos y probó la muerte por cada hombre, y de aceptar o rechazar

Cristo para ellos mismos; entonces su debido tiempo para escucharle habrá llegado. (6) La creencia o el rechazo de estas doctrinas o de cualquier parte de ellas no se convierte en una prueba de compañerismo. La única prueba es el carácter cristiano.
(7) Su credo es simplemente este: "Nosotros, cuyos nombres se adjuntan, nos asociamos por la presente, como la Iglesia de Cristo en Norwalk y alrededores, y acordamos tomar la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica."

14 WT, noviembre de 1879, reimpresiones, 46.

15 *Examinador de la Biblia,* marzo de 1880, 399. Froom, *Fe Profética*, 4:805.

16 *The Conditionalist Faith of Our F*athers, Volumes I and II (Washington, DC: Review and Herald, 1965) de LeRoy Edwin Froom es la única historia completa del tema en inglés. Para un tratamiento más corto, ver "Aniquilación" en *The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge*, 1:236-7.

17 *Examinador de la Biblia,* marzo de 1880, 404.

18 Froom, *Fe Profética,* 4:801-4.

19 Escribió: "No era nada más que Mesmerismo, con lo que quiero decir que era un producto de una mera influencia humana; en otras palabras; no era de Dios; y no diría que no era del Diablo; por lo tanto debo decir que era de nosotros mismos - una mera influencia humana llamada Mesmerismo." *La Guardia Matutina*, 20 de febrero de 1845. Ver también Francis D. Nichol, *The Midnight Cry* (Washington, DC: The Review and Herald Publishing Association, 1945), 270.

20 Froom, *Fe Profética,* 4:807-8.

21 "Sinopsis de nuestra fe" en *Bible Examiner,* enero de 1877, 104. Las últimas ideas de Storrs sobre el rescate y la restitución se elaboraron en 1870 y 1871.

22 La costumbre de celebrar la Cena del Señor el 14 de Nisan comenzó entre los miembros de la Unión de Vida y Adviento en la década de 1860. Storrs continuó la práctica hasta su muerte. Véase, por ejemplo, *Bible Examiner*, febrero de 1877, 131.

23 La primera referencia cristiana al llamado concepto de 6.000/7.000 años aparece en la Epístola de Bernabé, una escritura seudónima que se encuentra en el Códice Sinaítico y otros manuscritos antiguos. El concepto fue repetido por muchos padres de la iglesia hasta el tiempo de Agustín. La declaración en la Epístola de Bernabé dice: "Él [el Señor] habla
del sábado al principio de la creación, "Y Dios hizo en seis días las obras de sus manos y en el séptimo día hizo un fin, y descansó en él y lo santificó. Noten, niños, ¿cuál es el significado de "Terminó en seis días"? Quiere decir esto: que el Señor hará un fin de todo en seis mil años, porque un día con él significa un

mil años. "Y descansó en el séptimo día. Esto significa que cuando su Hijo venga, destruirá el tiempo del malvado, y juzgará a los impíos, y cambiará el sol, la luna y las estrellas, y entonces ...realmente descansará en el séptimo día". Lago Kirsopp, trans., *Los Padres Apostólicos* (Cambridge, MA: Harvard University Press; Londres: William Heinemann, Ltd., 1970), 1:395. La Epístola de Bernabé fue evidentemente escrita a finales del primer siglo o principios del segundo.

24 Para una visión general de las enseñanzas de Agustín, basada en un número de citas directas de *La Ciudad de Dios,* ver Froom, *La Fe Profética*, 1:473-91.

25 Esto no es sorprendente, ya que tanto Lutero como Calvino fueron fuertemente influenciados por Agustín.

26 Crawford Gribben, *El Milenio Puritano: Literatura y Teología, 1550-1682, edición* revisada. (Milton Keynes, Reino Unido: Paternoster, 2008), 183-5, 203-4.

27 Para los conceptos teológicos de Milton, ver John Milton, *Doctrina Cristiana*, Vol. 6, ed. Maurice Kelly y trans. John Carey (New Haven: Yale University Press, 1973). Las ideas religiosas de Newton se esbozan en Frank E. Manuel, *The Religion of Isaac Newton* (Londres: Oxford at Clarendon Press, 1974). El caso de Whiston es bien conocido ya que fue privado de su puesto de profesor y expulsado de la Universidad de Cambridge el 30 de octubre de 1710 por antitrinitarismo. El antitrinitarismo de Locke se examina en John Marshall, *Resistance, Religion and Responsibility* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 416, y John Locke, *A Paraphrase and Notes on the Epistles of St.* Arthur William Wainwright (Londres: Oxford University Press, 1987), 806.

28 Ver Warren Johnston, *Apocalipsis restaurado: The Apocalypse in Later Seventeenth Century England*, Studies in Modern British Religious History, Volume 27 (Woodbridge: Boydell, 2011) para comprender el papel del milenarismo en Inglaterra a través de la Revolución Gloriosa.

29 Para información sobre Daniel Whitby y sus ideas y su impacto, ver Froom, *Fe Profética*, 2:651-5.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Ernest R. Sandeen, *Las raíces del fundamentalismo: Milenarismo Británico y Americano, 1800-1930* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1978), 7.

33 Ibíd., 6.

34 Para una discusión completa de las conferencias de Albury Park, ver Sandeen, 18-22, y Froom, *Fe Profética,* 3:449-60.

35 Drummond también se convirtió en el fundador de la Iglesia Católica Apostólica, cuyos miembros son a menudo llamados erróneamente irvingitas.

36 Sandeen, 34-7, y Froom, *Fe Profética*, 3:584, 585.

37 Sandeen, 21-2.
38 Una declaración dada en 1812 por un carmelita descalzo, Fray Pablo de la Concepción, en el momento de la primera publicación de *La venida del Mesías en gloria y majestad*, describe a Lacunza como el autor de la misma y da sus antecedentes. Esta afirmación aparece en la edición española publicada en Londres en 1826 por R. Ackermann y en Manuel Lacunza, *La venida del Mesías en gloria y majestad de Juan Josafat Ben-Ezra*, trans. Edward
Irving con un discurso preliminar (Londres: L.B. Seeley and Son, 1827).
39 Para una excelente visión general de las ideas de Lacunza y la importancia de su trabajo en España, América Latina y otras áreas, incluyendo Inglaterra, ver Froom, *Fe Profética*, 3:303-24.
40 Lacunza (traducción de Irving), 1:57-8.
41 Froom, *Fe Profética*, 3:313. 42
Sandeen, 29-41, 63.
43 Lacunza, 2, 215-6.
44 Carl Olof Jonsson, "El origen y la naturaleza de la doctrina de la parusía de Cristo como una presencia invisible", *The Christian Quest, primavera de* 1988, 48.
45 Como se ha señalado anteriormente, esta idea fue sostenida por Sir Isaac Newton, pero ese hecho sólo se ha conocido recientemente. Por supuesto, la idea podría haber sido un aspecto de la especulación milenaria inglesa entre otros antes de las conferencias de Albury Park. Sin embargo, es difícil decir que fue así sin pruebas claras.
46 Henry Drummond, *The Lord is at Hand; o The Last Trump* (Londres, 1828) como se encuentra en Jonsson, 51.
47 Sandeen, 59-80.
48 Lacuna, como sus predecesores jesuitas Francisco Ribera (1537-91) y Robert Bellarmine (1542-1621), fue un futurista bíblico, y fue a través de él que el futurismo se hizo prominente en gran parte del protestantismo evangélico. Ver Froom, *Fe Profética*, 3:657.
49 Sandeen, 88; Jonsson, 54-6. Véase también Robert Govett, "The Church and the Tribulation", que se reproduce en línea en http://www3.telus.net/ trbrooks/THE-CHURCH-AND-THE-TRIBULATION.pdf.
50 Jonsson, 56
años. 51 Ibid.,
56-7.
52 Sandeen, 95.
53 Como Sandeen afirma, el rol completo de los Publicadores de los *Tiempos Proféticos y el Diario Trimestral de Profecía* "indica hasta cierto punto la penetración denominacional del milenarismo". Seiss fue el más destacado entre estos Publicadores, que incluían episcopales, presbiterianos, un luterano (Seiss), un miembro de la Iglesia Reformada Holandesa, un

moravo y un

bautista. Ibídem, 94.

54 Esto no significa que Seiss no creyera en la doctrina de la presencia invisible; lo hizo. Pero simplemente no lo mencionó en este caso.
55 Carl Olof Jonsson, *The Bible Examiner* (enero-febrero 1983), 3:12.
56 Bruce W. Schulz y Rachael de Vienne, *Nelson Barbour: El Profeta Olvidado del Milenio: A Preliminary Biography* (Raleigh, NC: Fluttering Wings Press, impreso por Lulu, 2009), 16, n25.
57 Nelson H. Barbour, *Evidencias de la llegada del Señor en 1873: o el Grito de Medianoche,* 2ª edición. (Rochester, NY: Nelson H. Barbour, 1871).
58 Para los detalles de estos eventos, ver Schulz y De Vienne, 70-
82. 59 Ibídem, 82-99.
60 Alan Rogerson, *Millions Now Living Will Never Die* (Londres: Constable and Co., Ltd., 1969), 8, 9. Keith escribiría más tarde varios artículos para la *Watch Tower de Sión* sobre las doctrinas del rescate, la iglesia, la presencia invisible de Cristo y la restitución de todas las cosas.
61 Schulz y De Vienne, 79, 80.
62 WT, 1906, reimpresión 382.
63 *Heraldo de la mañana,* mayo de 1879, 88. Russell se refiere repetidamente a Barbour como "el autor" de *Tres Mundos* en los primeros números de la Torre *de Vigilancia de Sión.*
64 La idea, tomada de Números 14:33, 34 y Ezequiel 4:1-8, de que los días proféticos como los mencionados en Daniel y en Apocalipsis en particular deben entenderse como representando años, fue una aceptada comúnmente por muchos milenarios católicos y protestantes desde los tiempos de Joaquín de Flora hasta los días de Russell, incluyendo a Walter Brute, uno de los seguidores de Wycliffe, y muchos de los principales reformadores. Curiosamente, el mentor de Russell, George Storrs, consideraba la teoría del año-día como una tontería. En un artículo en el *Herald of Life and the Coming Kingdom* del 2 de octubre de 1867 en la página 2, felicitó a su antiguo asociado el Dr. Josiah Fitch por abandonar la teoría.
65 El "año profético" de 360 días es a menudo llamado un año lunar en las fuentes de Watchtower, aunque Charles Russell sabía más. De hecho, un año lunar es una fracción de más de 354 días, y no hay evidencia de que un calendario de 360 días fuera usado por los antiguos israelitas. El año profético como tal se basa en la extrapolación de Joseph Mede del siglo XVII de Apocalipsis 12:6, 14, en la que 1.260 días se equiparan con "un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo". En
la base de estos versículos y también de Apocalipsis 13:5, se llegó a sostener por muchos "estudiantes proféticos" que un "tiempo" era un "año" de 360 días.
66 La cronología de Barbour y sus deducciones se basaron en gran medida en el *Horae Apocalyptcae* de E.B. Elliott y en la tabla cronológica del

67 N.H. Barbour y C.T. Russell, *The Three Worlds and the Harvest of This World* (Rochester, NY: *The Herald of the Morning*, 1877), 42.

68 Ibídem, 63, 67-77, 93-103.

69 Ibídem, 85-93.

70 Ibídem, 68.

71 Ibídem, 93-103.

72 Ibídem, 158.

73 Brown era platero y miembro de la Sociedad Filo-Judía. Schulz y de Vienne, 20, n48.

74 Páginas 27-8.

75 John A. Brown, *The Even-Tide: or Last Triumph of the Blessed and Only Potentate, the King of Kings, and the Lord of Lords; Being a Development of the Mysteries of Daniel and St. John* (Londres: J. Offor y otros Publicadores, 1823), 2:130-52. Brown no se refirió a los 2.520 años como los Tiempos Gentiles de Lucas 21:24; eso lo hicieron varias personas, entre ellas William Miller, que siguió su interpretación de Daniel 4.

76 Barbour y Russell, 77-85. Evidentemente John Aquila Brown había reconocido que si uno empezaba las "siete veces" en el otoño del año 604 AC,
los 2.520 años terminarían en 1917, no en 1916. Bajo el seudónimo de Karl Burganger, Carl Olof Jonsson dice respecto a Russell y el término de 1914: "Gradualmente Russell y sus asociados comenzaron a darse cuenta de que la aritmética [utilizada por Barbour] empleada para calcular los 2.520 años desde el 606 a.C. hasta 1914 (2520 - 606 = 1914) no era tan simple como parecía al principio. Se señaló que desde octubre del 606 a.C. hasta el
El comienzo de la era cristiana no fue de 606 años enteros, sino de 605 años y 3 meses. Esto movería la fecha de terminación de los 'tiempos de los gentiles' de octubre de 1914 a octubre de 1915". Karl Burganger, "La Sociedad de la Torre de Vigilancia y la Cronología Absoluta: A Critique" (Lethbridge, AB: Christian Fellowships International, 1981), 9. Ver también WT, 1912, reimpresiones 5141, 5142.

77 Barbour y Russell, 19-22. 78
Ibídem, 84.

79 *Examinador de la Biblia* (julio de
1877), 317. 80 Blanco, 80, 81.

81 Véase, por ejemplo, *Testigos de Jehová en el Propósito Divino* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1959), 17-21; y *Testigos de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1993), 46-8, 120, 131, 133-5, 575, 619-20, 718.

82 Reimpresiones de WT, 3823. Parece, sin ser dogmático, que Russell desarrolló la idea después de su ruptura con Barbour a pesar de lo que afirmaba.

83 Barbour y Russell, 108.

84 WT, 1906, reimpresión 3823. En realidad, el cuadro dado por Russell y

por los Testigos de Jehová hoy en día es un poco parcial, por decir lo

menos, yRussell ciertamente citó a Barbour fuera de contexto. Lo que Barbour negó fue la doctrina de la expiación sustitutiva y el significado de la muerte de Cristo. Hasta el final de su vida, Barbour continuó usando los términos "rescate" y "expiación".

85 Para los enojados y aparentemente válidos comentarios de Russell sobre el comportamiento de Barbour, ver el suplemento *del* 1 de julio de 1879 de la Torre *de Vigilancia de Sión.*

86 WT, 1906, reimpresiones 3822, 3823. En su descripción de los ataques de Barbour, Russell no exageró en absoluto. Por ejemplo, ver *El Heraldo de la Mañana,* mayo de 1879, 87, 88.

2. Charles Russell y el Movimiento Estudiantil de la Biblia

1 Transcripción del acta levantada el 2 de abril de 1907 en el caso *Russell* c. *Russell* (en apelación) en el Tribunal de Causas Comunes Nº 1 del Condado de Allegheny, Pennsylvania, 117.

2 Se encontró originalmente en *la Torre de Vigilancia de Sión, en* septiembre de 1881, como un "Número Especial".

3 Preparado originalmente como un suplemento de la *Torre de Vigilancia de Sión*, febrero de 1882. 4 WT, 1906, reimpresión 3824-5.

5 Ibídem, 1880, reimpresiones 105-8.

6 WT, reimpresión 5998.

7 Este concepto puede haberse originado con Benjamin Keith. En la página 58 del *Heraldo de la Mañana de* octubre de 1878, había escrito: "Como el sufrimiento con Cristo, debe significar sufrir por el mismo propósito, es necesario saber por qué sufrió. Si él es la cabeza y la iglesia su cuerpo, y el cuerpo es
para "llenar lo que está detrás de las aflicciones de Cristo", no sería el plan un fracaso sin el sufrimiento del cuerpo."

8 WT, reimpresiones 368, 369.

9 Ibíd., 1881, reimpresiones 301.

10 La doctrina de Russell de "expiación sustitutiva" se parece poco a los conceptos tradicionales de esa doctrina. Sostenía que Cristo, un hombre y sólo un hombre, había muerto una muerte sacrificial en sustitución de Adán. Por lo tanto, había pagado un "precio de rescate" por Adán y todos los descendientes de Adán. Así, toda la humanidad fue limpiada del "pecado adánico", es decir, el pecado original, pero podía ser condenada por sus propios pecados voluntarios. Esto contrasta con la doctrina anselmiana de la expiación como se explica en *Cur Deus Homo* o las muchas doctrinas que surgieron de ella.

11 WT, 1881, reimpresión 224. Véase también WT, 1880, reimpresiones 172.

12 Melvin Dotson Curry, Jr., "Testigos de Jehová: The Effects of Millenarianism on the Maintenance of a Religious Sect" (PhD diss., Florida State University, 1980), 147.

13 Ver Curry, 150, y Joseph F. Zygmunt, "Fracaso profético e identidad chilena": The Case of Jehovah's Witnesses", en *Religion American Style*, ed.. Patrick H. McNamara (Nueva York: Harper and Row Publishers, 1974),
148. El comentario de Russell en *la Torre de Vigilancia de Sión* se encuentra en las reimpresiones 152 de la edición de noviembre de 1880.

14 *Testigos de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1993), 54.

15 WT, 1906, reimpresiones 3745, 3746.

16 WT, 1884, reimpresiones 584, 585; 1887, reimpresiones 918; 1887, reimpresiones 1071; 1906,
reimpresiones 3746.

17 En la página 25, los *Testigos de Jehová en el Propósito Divino* dice: "las primeras congregaciones de los Testigos de Jehová [sic] se regían por una combinación de estilo presbiteriano y congregacional de administración de la iglesia.
Estas congregaciones se llamaban "ecclesias" de la palabra griega que significa "congregación". Cada uno tenía una junta de presbíteros, conocidos como "ancianos", con el patrón de la Iglesia Presbiteriana. Eran elegidos como en la Iglesia Congregacional y servían por un término de un año a la vez."

18 Dado que según Russell la Iglesia de Cristo estaba limitada a 144.000 miembros, la mayoría de las personas o bien obtendrían la salvación como miembros de la "Gran Compañía" - una clase celestial secundaria - o bien sobrevivirían en un nuevo paraíso edénico en la tierra. Los judíos naturales debían ser restaurados en Palestina. Ver Russell, *Tu Reino Ven*, Capítulos 6 y 8.

19 WT, 1907, reimpresiones 3942, 3943; 1916, reimpresiones 5998.

20 Ibid.

21 Para un relato completo pero algo sesgado del movimiento de los Estudiantes de la Biblia-Testigos de Jehová en Gran Bretaña, véase el *Anuario de 1979*, 88-141. Para una evaluación más precisa, véase A.O. Hudson, Bible *Students in Britain: The Story of a Hundred Years* (Hounslow, Middlesex, 1989).

22 M. James Penton, *Testigos de Jehová en Canadá* (Toronto: Macmillan de Canadá, l976), 35, 36. Véase también el *Anuario de 1979*, 78-80.

23 Estos debates han sido reimpresos por los estudiantes de la Biblia de Chicago en
Harvest Siftings, Vol. 1 (Chicago: Chicago Bible Students, sin fecha).

24 *El Mensajero de Laodicea*, 99.

25 *Proclamadores*, 56. Uno puede obtener una clara visión general de esta película leyendo el Escenario *del Foto-Drama de la Creación* (Londres: International Bible Students, 1914), algunos aspectos de los cuales parecen ridículos. Por ejemplo, en la página 20 indica que Adán pudo

haber sido "el primer faraón".

26 WT, 1915, reimpresión 5730.

27 C.T. Russell, *La nueva creación* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924), 280.

28 Todas las "clases" o iglesias se consideraban completamente independientes. Leslie W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Said* (Chicago: impreso en privado, 1917), 346. Véase también WT, 1915, reimpresiones 5743; y 1916, reimpresiones 5981, 5982.

29 Jones, 479, 480.

30 Ibídem, 100-2, 232, 233; Russell, *La nueva creación*, 263, 264, 326-8.

31 Ibid. Para una excelente discusión de todo este asunto, ver White, 115-17.

32 Russell, *La Nueva Creación*, 326-8. Ver también WT, 1913, reimpresiones 5284.

33 Russell, *La Nueva Creación,* 449, 450. 34 Ibídem, 263, 264.

35 Para la actitud general de Russell sobre este asunto en ese momento, aunque no más tarde, véase "Una conspiración expuesta" en la *edición extra de la Torre del Reloj de Sión*, abril de 1894, 16, 17. Las futuras referencias a esta fuente se darán como "Conspiración".

36 Para una discusión adicional del control de Russell sobre la sociedad, ver White, 122, 123.

37 WT, 1894, reimpresión 1320. Timothy White dice: "Sólo había un punto, que yo sepa, donde Russell usó la corporación descuidadamente, y éste fue el nombramiento de sus peregrinos como representantes de la corporación en lugar de él mismo o de una congregación" (123).

38 WT 1895, reimpresión 1868.

39 Ibídem, 1905, reimpresiones 3517, 3518.

40 Ibídem, 1910, reimpresiones 4684-6.

41 Ver White, 135-7, y Walter R. Martin, Jehová *de la Atalaya* (Chicago: Moody Press, 1974), 24, 25.

42 Timothy White acusa con razón a Russell de confiar en una "tiranía de la mayoría" para forzar su voluntad sobre sus hermanos. Ver White, 129-37. Sin embargo, Russell estaba dispuesto a confiar en su influencia, no en la autoridad administrativa, para obtener su voluntad con ellos.

43 WT, 1913, reimpresión 5156.

44 Blanco, 137.

45 Para la franca explicación de Russell de por qué controlaba la Sociedad de la Torre de Vigilancia de Sión, ver "Conspiración", 54-62.

46 Ibídem, 20-31.

47 Ibídem, 11.

48 Ibídem, 35-54.

49 Ibídem, 16-20.

50 Ibídem, 14-16.

51 Ibídem, 23-4.
52 Ibídem, 35-6.
53 Ibídem, 72-88.
54 Ibídem, 52.
55 *Russell* v. *Russell*, Libro de papel del apelante No. 202 (Término de abril, 1908), Tribunal Superior de Pensilvania, "Apariciones", 10-11.
56 "Conspiración", 29-
31. 57 Ibídem, 35.
58 Ibídem, 70.
59 WT, 1881, reimpresiones 291. Aunque estos pasajes se refieren a doce tribus de Israel, Russell pensó que se aplicaban a la iglesia cristiana. La razón de ello era porque sentía que el "Israel carnal" tendría una recompensa terrenal durante el milenio.
60 WT, 1906, reimpresión 3811.
61 Ibid.
62 Ibid. Véase también WT, 1895, reimpresiones de 1796; y 1896, reimpresiones de 1946.
63 Ibídem, 1895, reimpresiones de 1797.
64 *La Torre del Reloj* del 15 de febrero de 1927, página 56, afirmaba que Russell nunca había afirmado ser el sirviente fiel y sabio. Decía en tantas palabras: "Nunca hizo esa afirmación por sí mismo". Más recientemente, la sociedad ha hecho la misma afirmación. El libro *God's Kingdom of a Thousand Years Has Approached* cita la declaración de Russell de la *Torre de* Vigilancia de 1881 (reimpresiones 291) en las páginas 345 y 346 y luego comenta: "De esto se desprende claramente que el editor y el director de la *Torre de Vigilancia de Sión negó* públicamente cualquier afirmación de ser individualmente, en su persona, ese siervo fiel y sabio. Nunca pretendió serlo". En una nota al pie de esta declaración, el autor del libro El *Reino de Dios* dirige al lector de forma bastante extraña a *La Batalla de Armagedón* de Russell, 613. En esa página Russell indica plenamente que considera al "siervo fiel y sabio" como una persona, no como la iglesia cristiana. Evidentemente, entonces, el autor del libro El *Reino de Dios* malinterpretó completamente los comentarios de Russell o es culpable de intentar distorsionar los hechos.

El libro Testigos *de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios* (páginas 142 y 143) es un poco menos dogmático sobre este asunto que el libro del *Reino de Dios*, pero aún así intenta ocultar el hecho de que Russell se consideraba indudablemente "ese sirviente".
65 WT, 1916, reimpresión 5998.
66 Barbour y Russell, 96-9. Esta era y es una idea común entre los Dispensacionalistas Protestantes.
67 WT, 1918, reimpresión 6212.
68 *El Mensajero de Laodicea*, 150.
69 WT, 1918, reimpresiones 6212; *El Mensajero de Laodicea*, 150.
70 Se puede encontrar mucha información en las transcripciones de los

juicios del caso *Russell* contra *Russell* en el Tribunal de Alegaciones Comunes de Allegheny, Pennsylvania (junio de 1906), y en la apelación ante el Tribunal Superior de Pennsylvania (abril de 1907); la opinión del Juez Orlady en nombre del Tribunal Superior es en 37 Pennsylvania Superior Court 348, *Russell* v. *Russell* (1908). La defensa pública de Russell sobre sus relaciones con su esposa se encuentra en WT, 1906, reimpresiones 3808-20, y en J. F. Rutherford, *A Great Battle in the Ecclesiastical Heavens* (Brooklyn, NY: impreso en privado, 1915, 17-19). Como se mostrará más adelante, parte de lo que Russell escribió en la *Torre de* Vigilancia de l906 que se acaba de citar era claramente falso, como se desprende de un examen de sus propias declaraciones en la *edición* extra del 25 de abril de 1894 de la Torre de Vigilancia *de Sión.*

71 Véase el Libro de Papel del Apelante, No. 202 (Término de Abril, 1908), Corte Superior de Pennsylvania, "Apariciones", 10-17. Citado en adelante como Libro de Papel del Apelante.

72 WT, 1906, reimpresión 3815.

73 Ibid.

74 Ibid. En la transcripción del expediente del caso *Russell* contra *Russell* (1906) no aparece ninguna declaración en este sentido. Sin embargo, Russell se refiere indudablemente a una conferencia que tuvo lugar entre el abogado de María y el suyo propio ante el juez sobre un "asunto delicado". Parece que el juez no permitiría que la falta de cohabitación de los Russell se discutiera en un tribunal abierto.

75 Ibíd., reimpresiones 3812-14.

76 Libro de papel del apelante.

77 WT, 1906, reimpresiones.

78 Al aterrizar en Australia, Rose Ball Henninges dio su fecha de nacimiento como se indica arriba. El documento que muestra esto es el siguiente: "Título Bola de Rosa de HENNINGES: Nacionalidad - Americana: Fecha de nacimiento - 19 de marzo de 1869: Llegó por SS OMRAH. Número de serie MT269/1. Estado de acceso Abierto. Símbolo de control VIC/AMERICA/HENNINGES ROSE. Ubicación Melbourne".

79 TERCERA HORA No. 13463: MUERTOS en el Distrito de MELBOURNE, en Victoria [Australia], registrados por ARTHUR FEGAN.

80 Libro de papel del apelante.

Russell contra *Russell* (1907), 118.

81

82 Ibídem, 121.

83 Ibídem. Véase también WT, 1906, reimpresiones 3816.

84 WT, 1906, reimpresión 3810.

85 Ibid.

86 *Russell* contra *Russell* (1907), 130.

87 37 Corte Superior de Pennsylvania 348, *Russell* contra *Russell*

(1908).
88 WT, 1906, reimpresión 3812.
89 Ibídem, reimpresión 3811.
90 Página 99.
91 WT, 1906, reimpresión 3812.
92 Ibid.
93 Ibid.
94 Ibíd., reimpresión 3813.
95 Ibid.
96 Ibíd., reimpresiones 3814, 3815. Véase también la transcripción del expediente en *Russell* c. *Russell* (1907 en apelación), 210, 211, 225-8.
97 WT, 1906, reimpresión 3815.
98 WT, 1906, reimpresión 3815.
99 Ibid. *Russell* contra *Russell* (1907 en apelación), 210, 211, 2258.
100 Libro de papel del apelante.
101 ¿Le contó Rose Ball a María Russell la historia de la medusa? Es la parte más difícil de creer de las pruebas de oídas de María. No hay ninguna prueba de ningún tipo de que Russell fuera un mujeriego, algo que la historia de la medusa ciertamente implica.
102 Blanco, 33-9.
103 Ibid.
104 Ibid. WT 1881, reimpresión 283.
105 105 Blanco, 109, 110.
106 Paul S.L. Johnson, *El mensajero parusiano de los estudios de epifanía en las Escrituras* (Philadelphia: Layman's Home Missionary Movement, 1949), 2, 162-5.
107 La doctrina católica de las indulgencias se basa en un concepto similar. Ver la *Enciclopedia Católica*, 8:784-5.
108 Hans Hut, "Sobre el Misterio del Bautismo, el Bautismo como Símbolo y como Esencia, el Principio de la Vida Cristiana. Juan 5" (1526), en "*Espiritualidad Anabaptista Temprana*"*: Escritos Selectos,* ed. Daniel Liechty (Nueva York: Paulist Press, 1994), 65-6, traducido del alemán en *Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter*, Band I, ed., ed., "El bautismo como símbolo y como esencia del bautismo, el comienzo de la vida cristiana". L. Müller (Leipzig: M. Heinsius Nachfolger, 1938).
109 WT, 1909, reimpresión 4334. 110 Ibídem, 1909, 4383.
111 Ibídem, 1908, reimpresiones 4191, 4192.
112 Ver "Lo que significa el voto" en WT, 1908, reimpresiones 4263-6.
113 Ibid.
114 Ibid.
115 Ver "Led Away by the Error of the Wicked", WT, 1909, reimpresiones 4326-

8.

116 Blanco, 111.

117 Ver "Wresting the Scriptures", WT, 1909, reimpresiones 4433.

118 Ibíd., 1909, reimpresiones 4472. ¿Por qué estaba Russell tan evidentemente enfadado con Rose Ball Henninges? ¿Fue porque había sido avergonzado por su esposa en conexión con ella, o pensó que ella estaba respondiendo negativamente a su mentira sobre su edad en los años 1888 a 1894? Es imposible de decir, pero ciertamente sus declaraciones sobre ella en la *Watch Tower* deben haber sido un factor para destruir cualquier confianza que ella y Ernest Henninges tenían en él.

119 Ibíd., reimpresiones 4473.

120 WT, 1909, reimpresión 4482-7.

121 Blanco, 111.

122 WT, 1909, reimpresión 4459.

123 Rutherford, 10.

124 Ibídem, 19.

125 Ibíd., 22-30. Una copia de la transcripción de la demanda de Russell contra el *Águila de Brooklyn* se encuentra en la Biblioteca Bethel de la Sociedad Watch Tower en Brooklyn, Nueva York, que pude examinar hace muchos años.

126 Para una discusión completa de este tema, ver Penton, Apéndice A.

127 Para un ejemplo de tales afirmaciones, véase Fritz Springmeier, *The Watchtower and the Masons* (Portland, Oregon: impreso en privado, 1990).

128 Declaró: "Observamos también que la Orden de Masones Libres, si se juzga por su historia pasada, tiene algún objeto o esquema secreto, más que la fraternidad y la ayuda financiera en tiempo de enfermedad o muerte. Y, hasta donde podemos juzgar, hay una cierta cantidad de culto profano o momia relacionada con los ritos de esta orden y algunos otros, que los miembros no comprenden, pero que, en muchos casos, sirve para satisfacer las ansias de la mente natural por el culto, y por lo tanto le impide buscar la adoración de Dios en espíritu y verdad - a través de Cristo, el único Mediador designado y Gran Maestro" (WT, reimpresiones 1827).

129 Para las ideas de Russell sobre la Gran Pirámide, ver el Estudio 10 de *Tu Reino Ven*, Estudios en las Escrituras, Volumen 3 (Brooklyn, NY: International Bible Students, 1913), 313-76.

130 Véase Eric Francke, "A Pyramid Scheme: How C.T. Russell's Great Pyramid Changed with the Times", extraído de http://www.neirr.org/pyramidscheme.htm.

131 Ver Martin Gardner's *Fads and Fallacies in the Name of Science* (North Chelmsford, MA: Dover, 1957).

132 En 1877, J.A. Seiss publicó *La Gran Pirámide de Egipto, Milagro en piedra*. Pero incluso antes, tanto George Storrs como Nelson Barbour habían publicado artículos sobre piramidología en sus revistas.

133 Si bien las críticas de Eric Francke son indudablemente válidas, debe mencionarse que Russell puede haber estado cambiando las medidas de

la pirámide a instancias de los estudiantes escoceses de la Biblia, el Dr. John y Morton Edgar, que visitaron Egipto y comprobaron las medidas de la Gran Pirámide en los años 1909 y 1912 y comenzaron a producir un conjunto de tres volúmenes llamado Pasajes de la *Gran Pirámide.* Más investigación puede aclarar esto.

134 Curry, 157, 158.

135 Macmillan, 47 años.

136 Ibid. Macmillan se refiere al estallido de la Primera Guerra Mundial como "la cosa equivocada en el momento adecuado", una idea que los testigos de Jehová mantienen hasta hoy.

137 Penton, 42-7.

138 Ibíd., 4.

139 Para detalles de la muerte de Russell, ver WT, 1916, reimpresiones 5997-6016. 140 WT, 1916, reimpresiones 5950-1.

3. La creación de una teocracia

1 Hay un conjunto de información creciente sobre Rutherford, mucha de la cual aparece en los Testigos de *Jehová: A Comprehensive and Selectively Annotated Bibliography*, compilada por Jerry Bergman con una introducción de Joseph Zygmunt (Westport, CT y Londres: Greenwood Press, 1999). Además, se puede encontrar mucho sobre él en numerosos documentos públicos, como transcripciones de actas judiciales, documentos del Departamento de Estado e informes de prensa.

2 Véase Edward Lodge Curran, *Juez - "por cuatro días" - Rutherford* (Brooklyn, NY: Sociedad Católica de la Verdad, 1942).

3 Rutherford realmente hizo campaña por Bryan en 1896.

4 Página 68. Vea también la última historia de la Torre de Vigilancia, *los Testigos de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad Watchtower de Nueva York e IBSA, 1993), 66-8.

5 El 27 de abril de 1926, George H. Fisher escribió una carta a W. Nieman de Magdeburgo, Alemania, acusando a Rutherford de asistir al Teatro Winter Garden de Al Jolson para ver la edición de París del entonces famoso espectáculo "Artistas y modelos". Fisher quería llevar a Rutherford, como anciano ex-oficio de cada eclesia de estudiantes de la Biblia, ante las iglesias individuales para la disciplina. Fisher afirmó que tenía los testigos necesarios para hacerlo. Pero en julio del mismo año, Fisher murió y el asunto nunca fue más lejos. Sin embargo, Nieman publicó la carta de Fisher y un análisis de sus acusaciones en un folleto alemán titulado "Bruder".

George H. Fisher". La respuesta de Rutherford a la acusación de Fisher fue que estaba demasiado ocupado en el trabajo del Señor como para molestarse en responder a tales críticas y, en cualquier caso, nunca había visto a Al Jolson en su vida y no sabía cómo era. Ver *La Edad de Oro* (4 de

mayo de 1927), 505, 506.

6 WT, 1916, reimpresiones 5999, 6000.

7 Ibid.

8 Ibíd., 1917, reimpresiones 6035.

9 Para más detalles, véase más abajo.

10 A.H. Macmillan, *Faith on the March* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1957), 75-76; *1973 Anuario de los Testigos de Jehová*, 101-6.

11 *1973 Anuario*, 101.

12 Ibid., 101, 102.

13 Ibídem, 102, 103.

14 Ibídem, 103-5.

15 Ibídem, 106; *Anuario de 1975*, 90.

16 Macmillan, 76, 77; *Propósito divino*, 70; *Anuario de 1975*, 87.

17 Páginas 91, 92.

18 J.F. Rutherford, *Harvest Siftings - Part I* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1917), 17.

19 *Anuario de 1975*, 90.

20 WT, 1906, 3825.

21 *Propósito divino*, 70, 71.

22 Rutherford, Harvest *Siftings - Parte II*, 30. Para otros relatos de este evento, véase J.D. Wright, A.I. Ritchie, I.F. Hoskins, y R.H. Hirsh, *Light after Darkness* (Brooklyn, NY: impreso en privado, 1917); Paul S.L. Johnson, *Merarism* (Philadelphia: Paul S.L. Johnson, 1938), 73-84.

23 Macmillan, 81 años.

24 Ver los comentarios del propio Johnson en *Harvest Siftings Reviewed* (Brooklyn, NY: impreso en privado, 1917), 8, donde afirma: "Me pareció que mis experiencias en Gran Bretaña fueron ilustradas por las de Nehemías, Esdras y Mardoqueo (el hermano Hemery creía que había escrito el antitipo de Eliasib y Hanani en Nehemías): que mis credenciales estaban en Esdras 7:11-26 y simbolizado en Ester 8:2, 15. Llegué a la conclusión de que tuve el privilegio de convertirme en el mayordomo y sucesor del hermano Russell".

Rutherford pensó que Johnson era un enfermo mental en el tema de su propio papel, y no estaba solo. Francis H. McGee, un estudiante de la Biblia el fiscal general adjunto del Estado de Nueva Jersey que apoyó a los cuatro directores despedidos, ciertamente lo pensó. En una carta abierta escrita a los cuatro el 15 de agosto de 1917 que fue publicada en *Luz después de la Oscuridad*, lo dejó muy claro. Ver página 18.

25 Johnson, Harvest *Siftings Reviewed*, 83, 84; *Light after Darkness,* 5, 6; Rutherford, *Harvest Siftings - Part I*, 10; Alan *Rogerson, Millions Now Living Will Never Die* (London: Constable and Co., Ltd., 1969), 33, 34.

26 Johnson, Harvest *Siftings Reviewed*, 82, 83. Wright y otros, 3, 4.

27 Rutherford, Harvest *Siftings - Parte I*, 20.

28 Ibídem, 16.

29 Véase "Declaración del Vicepresidente contra la Dirección en agosto", en A.I. Ritchie, J.D. Wright, I.F. Hoskins y R.H. Hirsh, *Facts for Shareholders of the Watch Tower Bible and Tract Society* (Brooklyn, NY: impreso en privado, 1917), 5.

30 El testamento de Russell, publicado poco después de su muerte, se encuentra en WT, 1916, reimpresiones 5999 y 6000.

31 Este hecho es completamente ignorado por los Testigos *de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios*. Ver páginas 66-8.

32 Ver Rutherford, *Harvest Siftings - Parte I*, 4-7 para el ataque básico del juez a Johnson y para una copia del cablegrama de Johnson del 24 de febrero en el que afirmaba, "Desde el mes de enero veinte..."

33 Cumberland, 131.

34 Es evidente que Woodworth se basaba en ideas que habían sido originalmente desarrolladas por P.S.L. Johnson pero que fueron confiscadas por Rutherford.

35 La maldad de Macmillan se cuenta en dos fuentes. La primera se encuentra en una carta del estudiante de la Biblia William Abbot, el editor del *St. Paul Enterprise*, a su hija mientras asistía al funeral de C.T. Russell. Se reimprimió en la edición del 7 de noviembre del *Enterprise*. Su declaración sobre Macmillan dice: "Hermano. MacMillan es tan petulante, falto de tacto y egoísta que he sido muy tentado por él. Amo al Hno. MacMillan, pero no puedo hacer otra cosa que resistirme a varios pequeños rasgos que posee. Podría contar una historia desgarradora de sus persistentes intentos de humillarme, pero me he esforzado lo más valientemente posible por no permitir que nada de ello perturbe la serenidad e incluso el tenor de mi camino, pero me parece deplorable que incluso en la muerte de nuestro gran líder y en los días solemnes que se avecinan no se haya podido enterrar el espíritu de enemistad hacia mí". El segundo es un relato de Isaac Hoskins. Aparece en la página 9 de *Luz después de la Oscuridad* y dice: "Como ejemplo del cambio de opinión del hermano MacMillan, el hermano se acercó al hermano Hoskins en el momento del funeral del hermano Russell en Pittsburgh, el 6 de noviembre, y sólo a unos metros del cadáver de nuestro pastor, el hermano MacMillan dijo: 'Hermano Hoskins, tengo algo para decirle que sé que le dolerá mucho, y no tengo ni idea de que tenga la suficiente fuerza de carácter para seguir mi consejo; pero se lo voy a decir de todas formas. Creo que todos los directores, excepto los hermanos Rutherford y Van Amburgh, deberían renunciar y dar una oportunidad a algunos hombres decentes que saben todo lo que hay que hacer en su lugar. No hay ninguno de ustedes que pueda manejar nada, y deberían renunciar; y si no renuncian, cada uno de ustedes será

pateado... fuera." Significativamente, Macmillan nunca negó la cuenta de Hoskin. Véase también William H. Cumberland, "A History of Jehovah's Witnesses" (PhD diss., University of Iowa, 1958), 131.

36 Wright y otros, 4.

37 Para una descripción adecuada de Van Amburgh, basada en la transcripción de la demanda de Russell contra el *Brooklyn Eagle,* ver Barbara Grizzuti Harrison, *Visions of Glory: A History and a Memory of Jehovah's Witnesses* (Nueva York: Simon y Schuster, 1978), 119-20.

38 Esto se hace evidente en su parte de *El Misterio Terminado* y más tarde en muchos artículos que escribió en *La Edad de Oro*. Como Johnson, aparentemente sufría de problemas mentales. En el Asheville, Norte Carolina, Convención de Estudiantes de la Biblia en 1913 declaró abiertamente en relación con su rechazo inicial del "voto" de Russell que había estado durante un tiempo bajo influencia demoníaca. Ver Notas de Recuerdo - *Convención de Estudiantes de la Biblia - 1913*.

39 Rutherford, Harvest *Siftings - Parte I*, 19, 20.

40 Ritchie y otros, 5.

41 Ibid.

42 Rutherford, Harvest *Siftings - Part 1*, 20; Johnson, Harvest *Siftings Reviewed,* 19.

43 Wright y otros, 8.

44 Ibid., 6; Macmillan, 78-80. Los relatos de los directores expulsados y de A.H. Macmillan sobre lo ocurrido en esta ocasión están de acuerdo, salvo que los directores expulsados afirman que el policía no les obligó a marcharse, mientras que Macmillan afirma que sí lo hizo. El relato de *Luz después de la Oscuridad* es el siguiente: "Oficial, saque a estos hombres", dijo el representante del Presidente. "¡Muévanse, caballeros!" dijo el policía a los directores. "No tiene derecho a sacarnos, Oficial," respondió uno de los Directores; "somos empleados de esta Sociedad y no estamos molestando a nadie ni a nada. "¡Claro que no tengo derecho a echarte!" respondió el policía. "Soy yo quien debería salir en su lugar"; y se fue."

La cuenta de Macmillan dice: "Dije: 'Oficial, estos hombres no tienen nada que hacer aquí. Su casa está en el 124 de Columbia Heights, y están perturbando nuestro trabajo aquí. Se negaron a irse cuando se lo ordenamos. Ahora sólo pensamos en recurrir a la ley". Se levantaron y empezaron a discutir. El policía giró su bastón y dijo: "Caballeros, ahora es después de ser serio para ustedes. Faith, y conozco a estos dos, Macmillan y Martin, pero a ustedes no los conozco. Será mejor que se vayan, por miedo a que haya problemas". Agarraron sus sombreros y bajaron los escalones de dos en dos y se apresuraron a subir al ayuntamiento para ponerse en contacto con un abogado".

Sean cuales sean los hechos del caso, Macmillan admite que no quería que los directores tuvieran quórum para hacer negocios y que estaba decidido a impedirles celebrar una reunión de negocios mientras Rutherford estaba fuera. Por lo tanto, Macmillan mintió cuando dijo que los directores perturbaban el trabajo de los de las oficinas de la calle Hicks. Además, no mencionó que los cuatro estaban en la capilla de la calle Hicks cuando llamó a la policía para que los expulsaran.

45 Wright y otros, 10.

46 "Una carta abierta al pueblo del Señor en todo el mundo" y "Una petición al hermano Rutherford y a los cuatro directores depuestos del W.T.B. y Sociedad del Tracto", ambas sin fecha, 1917.

47 Una carta de Pierson en *The Watch Tower* del 1 de enero de 1918, reimpresa en 6197, 6198, explica su intento de hacerse "neutral" en la lucha entre Rutherford y los directores depuestos. Sin embargo, el *Heraldo del Reino del 1* de diciembre, una publicación de los Estudiantes Bíblicos Pastorales, contiene el obituario de Pierson que muestra claramente que murió en comunión con los detractores de Rutherford en lugar de con el juez.

48 Cumberland, 118.

49 Ritchie et al., 3.

50 WT, 1917, reimpresiones 6184, 61.

51 Rogerson, 39.

52 Para las discusiones de estos movimientos desde 1918, ver Alan Rogerson, "Qui est schismatique?" *Social Compass* 24:1 (1977): 33-43; y J. Gordon Melton, *The Encyclopedia of American Religion* (Wilmington, NC: McGrath Publishing Co., 1978), 487-91.

53 Los Standfaster también creían que el trabajo de predicación había terminado y que la puerta al "llamado superior" (a la santidad entre los 144.000) estaba cerrada. El "Preámbulo y Resoluciones de la Asociación de Estudiantes de la Biblia Stand Fast" del 1 de diciembre de 1918 comenzó con las palabras: "Considerando que, ahora que la Pascua de 1918 ha pasado, y por lo tanto la 'Cosecha' ha terminado, la 'Edad del Evangelio' se ha cerrado, el 'Trigo' se ha recogido, los 'Santos' se han sellado y la 'Puerta' se ha cerrado..." Para más detalles sobre el movimiento Standfast, y los grupos que surgieron de él, ver Johnson, *Merarism*, 731-49.

54 *The Golden Age* (edición británica y canadiense), 29 de septiembre de 1920, passim; J.F. Rutherford, *Millions Now Living Will Never Die* (Brooklyn,
NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1920), 83; M. James Penton,
Testigos de Jehová en el Canadá (Toronto: Macmillan del Canadá, 1976), 56-62.

55 *Propósito divino*, 74-
8. 56 Penton, 69-80.

57 *Propósito Divino*, 81-3; *La Edad de Oro* (29 de septiembre de 1920), passim.
58 *Propósito divino*, 83.
59 Macmillan, 105, 106.
60 Ibid., 107-9.
61 Ibídem, 112, 113.
62 WT, 1919, 280; *Propósito divino*, 89, 90.
63 Russell había declarado específicamente: "Como la Sociedad ya me ha prometido que no publicará otras publicaciones periódicas, también se requerirá que el Comité Editorial no escriba o esté relacionado con ninguna otra publicación en
de cualquier manera o grado. Mi objetivo en estos requisitos es salvaguardar el comité y el diario de cualquier espíritu de ambición o orgullo o de titularidad, y que la verdad sea reconocida y apreciada por su propio valor, y que el Señor sea reconocido más particularmente como la Cabeza de la iglesia y la Fuente de la verdad". WT, 1916, reimpresión 5999.
64 *Propósito divino*,
95. 65 Ibídem, 96.
66 Penton, 84.
67 *Propósito divino*, 96, 97.
68 Ibid.
69 Ibid.
70 Rutherford, "Millones de personas que *viven ahora nunca morirán*", 88.
71 J.F. Rutherford, *El arpa de Dios* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1921), 230, 231.
72 Páginas 214-36.
73 Página 57.
74 Klein dio este relato en una nota a pie de página de la historia de su vida que apareció en
La Atalaya del 1 de octubre de 1984 en la página 24.
75 William J. Whalen, *Armagedón a la vuelta de la esquina* (Nueva York: The John Day Company, 1962), 66.
76 "Entonces ha terminado el misterio de Dios" (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1969), 209-47, 283-96.
77 Ibid. Véase también *Propósito Divino*, 101-11; y el *Anuario de 1975*,
135-9. 78 *Anuario de 1975*, 192.
79 WT, 1925, 67-74.
80 WT, 1938, 185. Ver también White 186-8. Los otros miembros del comité editorial - W.E. Van Amburgh, J. Hemery, R.H. Barber, y E.C. Stewart - eran todos leales a Rutherford. Pero cuando se opusieron a las ideas del juez, éste sintió que actuaban en contra de la voluntad del Señor. Escribiendo en 1938 en el número de *The Watchtower* citado anteriormente, declaró: "La *Atalaya* del 1 de marzo de 1925, publicó el artículo 'Nacimiento de la

Nación', que significa el reino
había empezado a funcionar. Un comité editorial, humanamente provisto,se suponía que controlaba la publicación de *La Atalaya*, y la mayoría del comité se opuso enérgicamente a la publicación del artículo "El nacimiento de la nación", pero por la gracia del Señor, fue publicado, y eso realmente marcó el comienzo del fin del comité editorial, indicando que el Señor mismo está dirigiendo la organización".

81 Blanco, 181, 182.

82 Página 7.

83 WT, 1927, 51-7.

84 WT, 1921, 329; White, 181, 182.

85 *Consolación*, 4 de septiembre de
1940, 25. 86 WT, 1931, 278, 279.

87 Blanco, 260.

88 Ver el gráfico de la página 83.

89 Sin duda, gran parte del disgusto causado por este artículo se relacionó con el fracaso de la profecía de la Watch Tower Society sobre 1925 y el repudio gradual de las enseñanzas de Russell.

90 Para darse cuenta de cuán completamente Rutherford y los oficiales de la sociedad detestaban a los ancianos electos, note una lista de artículos que los atacaban bajo títulos tales como "expuesto e inmundo" y "rebelde" en el Índice de *Publicaciones de la Watch Tower: 1930–1960*, 91.

91 *Anuario de 1975*, 165. Ver también William J. Schnell, *Treinta años como esclavo de la torre de vigilancia* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1956), 56, 57, 59.

92 Esto comenzó ya en 1923. *Propósito divino*, 104.

93 Véase, por ejemplo, WT, 1938, 87, 233.

94 Werner Cohn, "Los Testigos de Jehová como movimiento proletario", *The American Scholar* 24 (1955), 281, 282.

95 WT, 1923, 310-13.

96 WT, 1930, 275-81.

97 *Consolación*, 6 de mayo de 1936, 508; WT, 1938, 133, 313, 314, 326, 376, 377; 1939,
170; J.F. Rutherford, *Salvation* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 1939), 43.

98 J.F. Rutherford, *Vindicación - Libro 11* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 1932), 257, 258.

99 *Propósito divino*, 143, 144.

100 Basado en un relato de mi padre, Levis B. Penton, que estaba presente en ese momento.

101 Rutherford, *Vindicación - Libro I*, 155-7, 188, 189; *La Edad de Oro* (20 de junio de 1934), 594. La cita de Rutherford de Kipling fue hecha en la convención de la Torre de Vigilancia de St. Louis, Missouri, en 1941 ante miles de Testigos de Jehová. Causó cierta ofensa entre los presentes.

102 Véase la página 1404 de la transcripción del expediente de *Moyle* contra *Franz y otros*, 47 N.Y.S. 484.

103 Berta Peal, una "testigo de Jehová consagrada" y miembro del "remanente ungido", abandonó a su marido de quince años para venir al Brooklyn Bethel en 1938. Se divorció de ella por abandono en 1940. Aunque no tenía formación como dietista o enfermera, sirvió Rutherford en esos cargos oficiales hasta su muerte. Ella también viajó con él extensamente y parece haber permanecido con él donde quiera que fuera. Ella le confió a un miembro de su familia que "él [Rutherford] era como un marido para ella en todos los sentidos". La información sobre estos hechos, respaldada por investigaciones adicionales, fue proporcionada por el difunto Dr. Carl Thornton y la Sra. Thornton, sobrino nieto y sobrina nieta de Berta Peal.

104 *Anuario de 1975*, 147-9.

105 No fue restaurado hasta dos años después de la muerte de Rutherford. *Propósito divino*, 215.

106 *Anuario de 1975*, 97, 98.

107 Blanco, 173. Una imagen clara de las ideas de Woodworth sólo puede verse examinando *la propia Edad de Oro*. Aunque White describe a Woodworth como "inteligente", uno debe cuestionar su estabilidad emocional y mental al publicar las muchas cosas que hizo.

108 Según Olin Moyle, Rutherford llamó "idiota" a Woodworth ante toda la familia Bethel o la fuerza de trabajo después de haber recibido una carta suya diciendo que todos los calendarios actuales eran del diablo. Woodworth evidentemente respondió que era un idiota por haber escrito la carta. Véase la carta de Moyle a Rutherford y el testimonio de Woodworth sobre el asunto en la transcripción del expediente de *Moyle* c. *Franz y otros*, 1103, 1732-3.

109 *Propósito divino*,
312. 110 Ibídem, 313.

111 Es imposible decir cuántos fueron estudiantes de la Biblia durante El tiempo de C.T. Russell eventualmente rompió su asociación con la sociedad, pero el mismo Rutherford admitió que muchos lo habían hecho. WT, 1930, 342. Ver también White, 251-8.

112 *Cuando el pastor Russell murió*, 24-30. Melton, 491.

113 *Propósito divino*, 190.

114 John S. Conway, *The Nazi Persecution of the Churches, 1933-1945* (Toronto: Ryerson Press, 1968), 195-200.

115 La terminología y por lo tanto la doctrina fue abandonada sin ninguna declaración formal en las publicaciones de Watchtower. Como tantas enseñanzas pasadas, simplemente fue olvidada por la comunidad de Testigos.

116 Penton, 128.

117 Página 198.
118 Este era el título de otro de los discos fonográficos de Rutherford.
119 *Propósito divino*, 134-40; Penton, 94-110.
120 *Propósito divino*,
133. 121 Ibídem, 145.
122 Penton, 98, 106.
123 *Propósito divino*, 140.
124 Ibid.
125 *The Golden Age* (19 de marzo de 1930), 404-7; Herbert H. Stroup, *The Jehovah's Witnesses* (New York: Columbia University Press, 1945), 42.
126 *Propósito divino*, 191,
192. 127 WT, 15 de marzo de
1929, 93.
128 WT, 1 de septiembre de 1929, 271.
129 *Propósito divino*, 191.
130 Ibid.
131 Ibídem, 194.
132 *La Unión de San Diego* (12 de enero de 1942), 2A.
133 *The Tribune-Sun* (San Diego), 21 de enero de 1942, 12; *The San Diego Union,* 21 de enero de 1942, 3A.
134 WT, 1945, 45; *Consolación*, 4 de febrero, 17 y 27 de mayo, 3-16.
135 Actas de la reunión ordinaria de la Comisión de Planificación del Condado (San Diego, California), 24 de enero de 1942, 229-35; Reunión de la Junta de Superintendentes (San Diego, California), 26 de enero de 1942, nº 63; Actas de la reunión de la Comisión de Planificación del Condado, 28 de febrero de 1942, 240-3; Actas de la reunión de la Comisión de Planificación del Condado, 14 de marzo de 1942, 247.
136 Whalen, 67
137 Ibid.

3. La era de la expansión mundial

1 La mayoría de los datos bibliográficos presentados aquí sobre Knorr están tomados de *Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1959); the *1975 Yearbook of Jehovah's Witnesses*; Marley Cole, *Jehovah's Witnesses: The New World Society* (Nueva York: Vantage Press, 1955); Timothy White, *A People for His Name* (Nueva York: Vantage Press, 1968); Alan Rogerson, *Millions Now Living Will Never Die* (Londres: Constable and Co., Ltd., 1969); y *los testigos de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower y Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1993).

2 Transcripción del expediente en el caso de *Moyle* contra *Franz, et al.* , 568.
3 Muchos informes describen casos de "recortes" de Knorr de trabajadores de Bethel y otros. Sus observaciones han sido descritas como "crueles", "viciosas" y "vulgares" por muchos que las han escuchado como oyentes neutrales.
4 La mayoría de los datos sobre Covington se han tomado de Rogerson, *Millions Now Living*; A.H. Macmillan, *Faith on the March* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, Inc., 1957), y de varios registros judiciales y entrevistas personales.
5 Ver páginas 111 y 118.
6 El conflicto entre Knorr y Covington era de conocimiento común entre los Testigos de Jehová que vivían en el Brooklyn Bethel en ese momento, aunque, por supuesto, no hay documentación pública de ello. Años más tarde, cuando el profesor Jerry Bergman entrevistó a Covington cuando todavía estaba expulsado por embriaguez, Bergman informa que Covington expresó gran amargura hacia Knorr. En julio de 1979, Colin Quackenbush, antiguo editor de ¡Despertad*!* y amigo de Covington, me dio información sobre el enfrentamiento entre Knorr y Covington y afirmó que él también había sufrido la animosidad de Knorr y que se había visto obligado a dejar Bethel durante muchos años por ello.
7 Quackenbush predicó el servicio fúnebre de Covington en 1978. Afirmó que Covington era "más adicto al trabajo que alcohólico". Para respaldar esta afirmación hay algunas pruebas de que Covington puede haber sufrido una enfermedad del oído interno que se vio dramáticamente afectada por cualquier ingestión de alcohol.
8 Los datos sobre Franz proceden en gran parte de Macmillan, varios registros judiciales, entrevistas personales y testigos *de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios.*
9 Macmillan, 181. Macmillan evidentemente bordó la cuenta. Lo más que Franz ha afirmado es que habría sido *recomendado* para una beca de Rodas si hubiera permanecido en la Universidad de Cincinnati.
10 La información sobre este caso se ha tomado en gran parte de la transcripción del registro de *Moyle* contra *Franz y otros.*
11 *Moyle* contra *Rutherford y otros*, 261 App. Div. 968; 26 N.Y.S. 2d 860; *Moyle* v. *Franz y otros*, 267 App. Div. 423; 46 N.Y.S. 2d 667; *Moyle* v. *Franz et al.* , 47 N.Y.S. 484.
12 WT, 1940, 207.
13 Ibid.
14 Ibid. Esta extraña y halagadora aproximación se refería a *la* interpretación alegórica de *La Atalaya de* un relato del libro de Joel que describe una plaga de langostas en la nación de Israel. Según *La Atalaya*, los testigos de Jehová estaban plagando al Israel arquetípico (la Cristiandad) con mensajes de perdición.

15 WT, 1940, 207.
16 Prueba de persecución en el caso de *Walsh* contra *Clyde*, 340-3.
17 Los sirvientes de la zona fueron llamados entonces "sirvientes de los hermanos". *Propósito divino*, 198.
18 Ibídem, 216.
19 Ibídem, 237, 238.
20 Ibídem, 201-5, 213, 214.
21 Rogerson, 48.
22 *Anuario de* 1947, 137-49.
23 Ibídem, 149.
24 *Anuario de* 1951, 24.
25 *Anuario de* 1956, 32.
26 *Anuario de* 1961,
38. 27 *Anuario de* 1947,
174.
28 *Anuario de* 1951, 26.
29 *Anuario de* 1961, 38.
30 WT, 1 de enero de 1985, 21.
31 *Propósito divino*, 277-9.
32 *Anuario de* 1947, 215-18; *Propósito divino*, 169, 171, 172, 279-81.
33 *Anuario de* 1947, 215-18; Propósito divino, 279-81.
34 *Propósito divino*, 251.
35 Ibid.
36 Ibídem, 264-8.
37 Ibídem, 274; WT, 1956, 152-6; *Anuario de* 1974, 237, 238.
38 *¡Despertad!* 22 de septiembre de 1958, 13-18; WT, 1959, l14-23; *Propósito divino*, 283-92.
39 En el *Anuario* de 1959, 73-8, figuran ejemplos de esas respuestas favorables.
40 *Calificado para ser ministro* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1955 ed.), 330.
41 En realidad, se dictaron veintitrés decisiones favorables en treinta y siete casos y diez decisiones desfavorables en trece casos. WT, 1955, 618.
42 Véase Victor V. Blackwell, *O'er the Ramparts They Watched* (Nueva York: Carlton Press, Inc., 1976).
43 Véase M. James Penton, *Testigos de Jehová en el Canadá* (Toronto: Macmillan del Canadá, 1976), passim.
44 Blanco, 368.
45 Ibid.
46 Página 151.
47 WT, 1951, 239, 240; 1952, 113-15; 1954, 590-6.
48 WT, 1955, 607.

49 WT, 1961, 63, 64.
50 Blanco, 372.
51 WT, 1956, 597, 598; "*Tu palabra es una lámpara para mi pie*" (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1967), 182-6.
52 Esta estenosis fue abolida en 1972. Véase *Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1972), 177, 178.
53 Muchos artículos de la *Watchtower trataban* directamente de las costumbres matrimoniales en países donde la poligamia y los matrimonios consensuales son comunes. Véase, por ejemplo, WT, 1956, 567-74.
54 Hasta donde yo sé, sólo hubo un caso judicial sobre el asunto durante todo el período y muy pocas quejas incluso entre los expulsados.
55 Ver "Why are You Looking Forward to 1975?", WT, 1968, 494-501; y "What Will the 1970's Bring?", *Awake!* (8 de octubre de 1968), 13-16.
56 WT, 1971, 755-62.
57 Ibídem, 695-701.
58 Ibídem, 755-62.
59 Ibídem, 695-701.
60 *Organización para la Predicación del Reino y la Creación de Discípulos*, 82-9. 61 Ibídem, 53-90.
62 Ibídem, 56.
63 Para una excelente discusión de este asunto y otra opinión sobre el porqué del nuevo sistema, ver Joseph F. Zygmunt, "Jehovah's Witnesses in the USA: 1940-1975", *Social Compass* 24:1 (1977): 52, 53.

4. Fracaso y reacción profética

1 Página 30.
2 *Anuario de 1977*, 30.
3 *Anuario de 1978*, 30.
4 *Anuario de 1976*, 28.
5 *Anuario de 1980*, 28.
6 Según los *Anuarios* de 1976 y 1980, en 1979 había 17.546 editoriales de testigos de Jehová menos en Nigeria que en 1975. En Alemania había 2.722 menos. Y en Gran Bretaña, hubo una pérdida de 1.102 en el mismo período de tiempo.
7 Durante el mismo período (1975-9) la comunidad de Testigos japoneses creció en 16.990 Publicadores. Así que, en efecto, la población de Testigos de Japón creció en un tercio.

8 La sociedad tendía a culpar al "materialismo", al "nacionalismo" y a "diversos factores" por la gran disminución de Publicadores en 1977. Ver el *Anuario de 1977*, 8-13, 32.

9 En enero de 1975 Franz dio una charla pública en Australia en la que indicó que creía que 1975 era un año marcado. Sin embargo, relató cómo los estudiantes de la Biblia se habían sentido decepcionados por el fracaso de la predicción de Russell sobre 1914 y citó al juez Rutherford en el sentido de que "había hecho el ridículo" con respecto a 1925.

A pesar de tales observaciones, Franz insinuó una y otra vez que 1975 vería el comienzo del milenio.

El miembro del Cuerpo Gobernante Karl Klein discutió este asunto por más de una hora en una reunión con el Departamento de Servicio de Noticias de la Convención en una convención de distrito en Vancouver, Columbia Británica, en 1977. Klein declaró abiertamente que "advertimos a Nathan [Knorr] y Fred [Franz] que no fueran tan dogmáticos". Es difícil decir si Klein, un individuo bastante excéntrico, estaba contando lo que realmente había sucedido.

10 Franz dio varias charlas públicas en las que destacó este tema. Los mismos argumentos aparecieron en WT, 1975, 579-84.

11 Unas dos décadas antes la Sociedad de la Torre de Vigilancia había tomado la misma posición sobre este asunto que Franz enunciaba después de nada escatológicamente significativo sucedió durante 1975. Ver WT, 1955, 93-5. En 1943 el libro *All Scripture Is Inspired of God and Beneficial (Toda la Escritura es inspirada por Dios y beneficiosa)* había tomado la misma posición. Después de calcular que Adán había sido creado en el 4026 A.C., declaraba en la página 286: "¿De qué importancia es esto hoy en día? Significa que para el otoño de 1963 la humanidad ha vivido en esta tierra 5.988 años. ¿Significa esto, entonces, que hemos progresado 5.988 años en el 'día' en el que Jehová 'ha' estado descansando de todo trabajo? No, porque la creación de Adán no se corresponde con el comienzo del día de descanso de Jehová. Después de la creación de Adán, y aún dentro de la sexto día creativo, Jehová parece haber estado formando más creaciones de animales y aves. También hizo que Adán nombrara a los animales, lo que llevaría algún tiempo, y procedió a crear a Eva... El tiempo que transcurrió entre la creación de Adán y el final del "sexto día" debe restarse de los 5.988 años para dar el tiempo real desde el comienzo del "séptimo día" hasta ahora. No sirve de nada usar la cronología de la Biblia para especular sobre fechas que aún son futuras en el flujo de tiempo. Mateo 24:36". Sin embargo, en 1968, tanto *La Atalaya* como ¡Despertad*!* proclamaron que Eva fue creada en el mismo año que Adán. *La Atalaya* del 1 de mayo de 1968 decía en la página 271: "Para calcular

dónde está el hombre en el flujo de tiempo relativo al séptimo día de Dios de 7.000 años,tenemos que determinar cuánto tiempo ha pasado desde el año de la creación de Adán y Eva en 4026." El 8 de octubre de 1968 ¡Despertad*!* declaró enfáticamente en la página 14: "Según una cronología bíblica fiable, Adán y Eva fueron creados en el año 4026 a.C.".

12 Varios testigos en puestos administrativos en el Brooklyn Bethel me lo admitieron en el verano de 1979.

13 Ver el *Anuario de 1980*, 30, 31.

14 En el Canadá, se enviaron representantes de la sede de la filial de la sociedad a todo el país para que hablaran en reuniones especiales con ancianos de diversas localidades. Esas declaraciones -en marcado contraste con lo publicado en *Organization for Kingdom-Preaching and* Disciple-Making- fueron hechas por los representantes de Bethel en los términos más enérgicos y contundentes. Se decía a los ancianos que se pusieran en fila; se reimponía el control jerárquico.

15 Al principio, sólo unas pocas posiciones estaban aisladas del sistema rotativo. Eventualmente, todas lo fueron. Para información relacionada con estos cambios, véase la edición canadiense de *Our Kingdom Service*, agosto de 1975, 3-6; septiembre de 1977, 3-6; agosto de 1978, 3; y *Organized to Accomplish Our Ministry* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y *Tratados* Watchtower, 1983), 41.

16 Como controlaban prácticamente toda la correspondencia de y hacia la sociedad y se relacionaban más estrechamente con los Superintendentes de circuito y de distrito, los secretarios de congregación debían tener la mayor parte del poder ejercido por los servidores de la congregación antes de 1972. Además, dado que muchos secretarios eran personas que ocupaban puestos de dirección en sus ocupaciones seculares, a menudo tendían a ser bastante conservadores en sus perspectivas. Muchos trataban a las congregaciones como "pequeños negocios". Eso parece exactamente lo que la sociedad quería. Para una descripción de los deberes de los secretarios, ver *Our Kingdom Service* (edición canadiense), septiembre de 1977, 3, 4; y *Organizado para cumplir con nuestro ministerio*, 42.

17 *Organización para la Predicación del Reino y la Creación de Discípulos*, 126, 127.

18 Debían informar del tiempo que pasaban en el "trabajo de pastoreo" en sus boletines de informe del servicio de campo.

19 Esta idea fue destacada particularmente en las asambleas de circuitos pero también en varios artículos del *Ministerio de Nuestro Reino.* Ver por ejemplo, *Our Kingdom Service* (edición canadiense), agosto de 1979, 1, 3, y septiembre de 1979, 1, 3.

20 Cuando se establecieron los comités de los hospitales, se celebraron en Toronto varias reuniones importantes en las que estuvieron presentes numerosos testigos canadienses prominentes. Como resultado de la "labor del hospital", se produjeron y encuadernaron en la sede de la sociedad en Toronto tres libros que contenían artículos fotocopiados

de revistas médicas y de la prensa popular rama. Estos eran: *Testigos de Jehová - Alternativas a las Transfusiones de Sangre en Adultos*, Testigos *de Jehová - Alternativas a las Transfusiones de Sangre en Menores*, y Testigos *de Jehová - Alternativas a las Transfusiones de Sangre.* La mayor parte del material en ellos fue recopilado por Alex Trost, un ex misionero de la Torre del Vigía y químico de Hamilton, Ontario.

Curiosamente, en la preparación de estos libros, no se prestó atención a las leyes de derechos de autor.

21 Se establecieron comités en varias comunidades tanto del este como del oeste del Canadá. Yo estuve personalmente involucrado en ayudar a organizar
uno de estos comités del hospital que durante un tiempo fue muy activo y efectivo.

22 Una carta de la Sociedad de Biblias y Tratados Watch Tower, sucursal canadiense, 150 Bridgeland Ave., Toronto, Ontario, a William D. Johnson, 2726-25 Ave., Vancouver, BC, con fecha 4 de octubre de 1974 cita extensamente una carta enviada a la sucursal canadiense desde la oficina de la sociedad en Brooklyn. Una cita de esa carta dice: "No hemos animado a los ancianos en general ni a ningún comité de ancianos de una ciudad en particular a que visiten todos los hospitales como si fueran los representantes y portavoces de todos los testigos de Jehová de esa ciudad. Cuando se trata de tratamiento médico, definitivamente no lo son".

23 Carta de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Watch Tower, sucursal canadiense, 150 Bridgeland Ave., Toronto, Ontario, a los Cuerpos de Ancianos de las Congregaciones de los Testigos de Jehová de Galt Park, Lakeview y Westminister, Lethbridge, Alberta, con fecha 30 de mayo de 1975.

24 Esto fue particularmente así en el área de Toronto.

25 Página 10.

26 Ibid.

27 Herbert H. Stroup, *Los testigos de Jehová* (Nueva York: Russell y Russell, 1967), vi.

28 Curiosamente, la sociedad virtualmente se negó a citar directamente los trabajos de los estudiosos de los Testigos. Mis propios *Testigos de Jehová en Canadá* sólo recibieron comentarios en *The Watchtower a través de* una reseña en el *Toronto Daily Star* y, eventualmente, en el informe histórico sobre los *Testigos de Jehová en Canadá* en el Anuario de *1979.* Sin embargo, en general, la sociedad de Brooklyn, a diferencia de las Sucursales canadiense, británica y francesa de La Atalaya, se mostró fría con ella y se negó a permitir que apareciese ningún aviso general sobre ella en sus publicaciones o en las convenciones. Al visitar el Brooklyn Bethel Me trataron como una no persona más que como una investigadora de Testigos. Más tarde,
N.H. Knorr ordenó personalmente a las sucursales canadienses de la

sociedad que me prohibieran utilizar la correspondencia entre el ex diputado del Partido Cooperativo de la Commonwealth T. C. Douglas y el cuando Douglas defendía abiertamente a los Testigos de Jehová en el Parlamento durante la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de la actitud general de la Watch Tower, algunos Testigos manifestaron una hostilidad directa hacia mí y lo que en general era una defensa de los Testigos de Jehová. En ocasiones, fui criticado abiertamente por Testigos particularmente estrechos con "tratar de hacer dinero con los hermanos" o "tratar de hacer un gran compañero de mí mismo".

29 Cole ha admitido que la sociedad insistió en que volviera a redactar su primer manuscrito de los Testigos de *Jehová: La Sociedad del Nuevo Mundo* porque no era lo suficientemente positivo.

30 El difunto Percy Chapman, antiguo supervisor de la sucursal canadiense de Watchtower, me dijo personalmente que el segundo libro de Cole no le fue muy bien porque no tenía la aprobación de la sociedad o del hermano Knorr. Él estaba, dijo Chapman, "corriendo por delante de la sociedad".

31 Aunque parte de mi información sobre el caso Blackwell se basa en la correspondencia con el propio Blackwell, gran parte de ella se obtuvo de las declaraciones de varios testigos de todo el Canadá y los Estados Unidos y de una conversación con Karl Klein del Cuerpo Gobernante. Klein me comentó que "Blackwell quería que la Sociedad publicara su libro". Blackwell había declarado que esto era absolutamente falso. De hecho, Blackwell publicó *O'er the Ramparts* con un gran costo personal para él. Debe decirse, sin embargo, que algunos de los problemas de Blackwell surgieron de los problemas en su congregación de origen y del hecho de que escribió largas y bastante agudas cartas al Cuerpo Gobernante. No obstante, no hay duda de que sufrió directamente por la publicación de su libro.

32 Carta de Ditlieb Felderer de Taby, Suecia, a M. James Penton, 21 de octubre de 1976. Durante un tiempo Felderer publicó una revista titulada *Investigador Bíblico* que contiene mucha información sobre la historia de

Mormones y Testigos de Jehová. El *Investigador Bíblico* es una excelente fuente de información sobre la disidencia de los Testigos a principios de la década de 1970. Siguiendo

A su regreso a Suecia desde Canadá, Felderer dejó sus preocupaciones por los testigos de Jehová y se convirtió en un negador del Holocausto. Finalmente fue acusado y encarcelado por lo que las autoridades suecas consideraban antisemitismo. Perdí el contacto con él alrededor de 1980.

33 Los detalles del caso Christenson pueden encontrarse en la transcripción del expediente de *Christenson* contra *Bodner y otros*, Tribunal de Manitoba de Queen's Bench, Winnipeg, Manitoba (septiembre de 1977).

34 Cartas de R.L. Wysong de East Lansing, Michigan, a la Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower de Brooklyn, NY, de fecha 23 de septiembre

de 1975, 7 de octubre de 1975, 17 de octubre de 1975, 28 de octubre de

1975, 7 de noviembre de 1975, 23 de enero de 1975 , 1976, y el 13 de febrero de 1976. Cartas de R.L. Wysong al Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, 9 de octubre de 1975 y 28 de octubre de 1975. Cartas de la Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, Brooklyn (Nueva York), a R.W. Wysong, 29 de septiembre de 1975, 13 de octubre de 1975 y 17 de octubre de 1975.

35 Véase, por ejemplo, el *Göteborgs-Tidningen*, 30 de septiembre de 1980, 14, 15.

36 Para más detalles, ver *Witness*, el Departamento de Órganos Oficiales y Comunicación de la Conferencia Victoriana de Adventistas del Séptimo Día, 3:4 (Septiembre-Diciembre 1977).

37 Muchos de los hallazgos de Jonsson fueron publicados bajo el seudónimo de Karl Burganger en 1981 por la Christian Fellowship International de Lethbridge, Alberta, en un folleto titulado *The Watch Tower Society and Absolute Chronology*. Anteriormente, la tipografía de Jonsson había tenido un gran impacto en las personas que abandonaban a los testigos de Jehová en todo el oeste del Canadá entre 1979 y 1982.

38 Basado en una declaración grabada que fue reproducida en parte en el *Toronto Star* (21 de febrero de 1981), G6.

39 Havor Montague, "La influencia de la secta pesimista en la salud mental de sus miembros": El caso de los Testigos de Jehová", Compás *Social* 24:1 (1977): 141.

40 Ibid.

41 Según el *Anuario de 1974*, 31, hubo un aumento real de 173 Testigos que reclamaron una esperanza celestial en el año 1973.

42 En 1974 hubo un nuevo aumento de 200 "Participantes del Memorial". *Anuario de 1975*, 31. En dos años el remanente de Testigos de Jehová ungidos había crecido en 373 personas.

43 Véase el *Anuario de 1981*, 31.

44 Página 32.

45 Páginas 767, 768.

46 La sociedad elaboró varios esquemas de conversaciones públicas muy explícitas sobre estos temas. Para más información, ver WT, 1974, 160, 484-6, 703, 704. La *Watchtower del* 15 de noviembre de 1974 decía en la página 704: "Que *por nei'a* puede considerarse con razón que incluye perversiones dentro del acuerdo matrimonial se ve en que el hombre que obliga a su esposa a tener relaciones sexuales antinaturales con él, en efecto, la 'prostituye' o 'la corrompe'. Esto lo hace culpable de *por nei'a, ya que* el verbo griego relacionado *por neu'o* significa prostituir, pervertir."

47 WT, 1972, 575, 576. Cuando la sociedad originalmente enunciaba su posición sobre este asunto, aconsejaba a los ancianos que no debían preguntar si las parejas casadas estaban violando este "principio cristiano" *levítico* o no.

48 Página
31. 49
Ibídem, 32.
50 Esto fue anunciado en silencio en las reuniones de ancianos y en las congregaciones donde las personas habían sido expulsadas por *porneia* marital. Hasta donde yo sé, ninguna de las personas que fueron expulsadas recibió ningún tipo de disculpa personal a pesar de lo que la sociedad, actuando a través de comités judiciales congregacionales, les había hecho.
51 Página 480.
52 Página 702.
53 Página 703.
54 Página 31.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Según Raymond Franz, este fue el caso.
58 Página 12.
59 Declarado durante un discurso público pronunciado por el Supervisor de Distrito Canadiense Larry Gray el 1 de diciembre de 1979 en Lethbridge, Alberta.
60 WT, 1935, 254.
61 Ver Divine *Purpose* (Brooklyn, NY: Watchtower Bible Tract Society, 1959), 222-31.
62 Páginas 728-34.
63 *Propósito divino*, 222-31.
64 Para una breve reseña de esta cuestión, véase el *Anuario de 1973*, 133-5, en el que se analiza con bastante justicia el famoso caso *Walsh* en Gran Bretaña. Según los tribunales británicos, si bien los testigos de Jehová eran una "religión", no tenían "ministros" en el sentido en que el Parlamento había querido que se entendiera ese término.
65 Página 733.
66 Página 18.
67 *La Gaceta de Billings*, 23 de octubre de 1975; 26 de enero de 1976; 22 de mayo de 1976, 14-B; 5 de julio de 1976, 8-A.
68 The *Tri-City Herald*, 27 de febrero de 1976, 13.
69 Ibid.
70 *The Franklin-Peninsula News*, 6 de abril de 1977. Más información sobre este cisma apareció en el *Dandenong Journal* en los números del 7 y 14 de abril de 1977.
71 Para los informes de prensa sobre el caso Christenson, ver los números del 16 y 17 de septiembre de 1977 del *Winnipeg Tribune.*
72 Los detalles de estos acontecimientos tardaron en ser ampliamente conocidos. Por razones obvias, la Sociedad de la Torre de Vigilancia no publicó información sobre ellos y la mayoría de los Testigos de Jehová

todavía no están al tanto de ellos. Estos grupos están compuestos por una confederación de congregaciones de estudiantes de la Biblia e individuos que no consideran a Russell como el siervo fiel y sabio y que no aceptan la mayor parte de su escatología y muchas otras enseñanzas.

73 Aunque los números no han sido grandes, han fortalecido un poco los movimientos tradicionales de los estudiantes de la Biblia. Los estudiantes de la Biblia han sido más activos en ayudar a los ex-testigos de Jehová. Ver *The Bible Examiner* (Lethbridge, Alberta), Septiembre 1981, 1.

74 Estos movimientos son muy activos y están teniendo mucho éxito en la conversión de ex-testigos de Jehová, particularmente en los Estados Unidos. Algunos de los que dejaron el Brooklyn Bethel en la primavera de 1980 se han convertido en protestantes evangélicos. Menos se han unido a los liberales denominaciones. Recientemente, algunos se han convertido al catolicismo romano.

75 Basado en las entrevistas con René Vásquez, Mark Nevejans, Cristóbal Sánchez, Néstor Kuilan y Edward Dunlap durante los primeros meses de 1981.

76 Todos los activos en el estudio independiente parecen haberse considerado testigos completamente leales. Como la sociedad había cambiado a menudo de doctrina en el pasado, no veían ninguna razón por la que no pudiera hacerlo de nuevo. Por lo tanto, no hay ninguna razón para insinuar, como lo ha hecho desde entonces el Cuerpo Gobernante, que estos "disidentes" eran "lobos apóstatas" con motivos malvados.

77 Randall Watters, *What happened at the World Headquarters of Jehovah's Witnesses in the Spring of 1980?* (Un folleto impreso y publicado privadamente por Randall Watters, Cajón CP-258, Manhattan Beach, California). Watters sirvió en el Brooklyn Bethel durante seis años hasta julio de 1980. Se fue en "buena posición" y más tarde renunció como uno de los Testigos de Jehová porque sintió que la sociedad estaba enseñando falsas doctrina. Su relato es, por tanto, el de un espectador preocupado más que el de una persona directamente involucrada en los acontecimientos que describe.

78 Aunque gran parte de la información que se ofrece aquí se basa en entrevistas personales, también se ha publicado o reproducido electrónicamente mucha información sobre estos acontecimientos. Una buena parte de lo que le pasó a René y Elsie Vásquez se describe en el *St. Paul Dispatch* (31 de julio de 1982), 5D y 6D. Los relatos de Sánchez y su esposa pueden obtenerse de una grabación de audio que ahora distribuye Bethel Ministries, Cajón CP-258, Manhattan Beach, California. La información sobre el caso de Kuilan está tomada de una carta de apelación de Nestor Kuilan a Lyman Swingle del Consejo de

Administración, 6 de junio de 1980. Sin embargo, el mejor relato general de lo que ocurrió en la sede de la Watch Tower en la primavera de 1980 se encuentra en Raymond Franz, *Crisis de conciencia* (Atlanta: Commentary Press 1983), 223-88. Aunque las expulsiones y los acontecimientos que las rodean son de conocimiento público, no hay, por supuesto, forma de verificar las declaraciones sobre las observaciones hechas durante las audiencias ante las comisiones judiciales, ya que todas ellas se celebran siempre a puerta cerrada.

79 The *St. Paul Dispatch* (31 de julio de 1982), 5D, 6D 80.

80 Las observaciones de Franz se registraron electrónicamente.

81 Watters, 5.

82 Ibid.

83 Ibíd., 4.

84 Ibid.

85 Véase, por ejemplo, WT, 15 de julio de 1980, 22-28; 1 de agosto de 1980, 17-22; 15 de agosto de 1980, 14-20.

86 Para un informe completo de este cisma, ver James A. Beverley, *Crisis of Allegiance*
(Burlington, ON: Welsh Publishing Company Inc., 1986).

87 *Toronto Star*, 19 de febrero de 1981, G-6.

88 La comunidad de ex-testigos de Lethbridge, otros ex-testigos, estudiantes de la Biblia y otros formaron lo que se conoció como Christian Fellowship International (originalmente conocido como Christian Koinonia International) y publicaron literatura, incluyendo *The Bible Examiner* durante algún tiempo. Eventualmente, debido a que muchos se alejaron del área de Lethbridge, *El Examinador de la Biblia* fue suspendido para ser reemplazado por *La Búsqueda Cristiana.*

89 *Toronto Star,* 1 de abril de 1981.

90 Ex-testigos hicieron piquetes en numerosas convenciones a través de los Estados Unidos en el verano de 1981. Los informes de prensa aparecieron en todo el país. Véase, por ejemplo, *The Seattle Times,* 19 de julio de 1981. En varios casos, los testigos respondieron violentamente.

91 *The Dublin Evening Herald,* 22 de noviembre de 1982, 18.

92 Esta protesta no sólo recibió mucha publicidad en Brooklyn, las estaciones de radio, las cadenas de televisión y muchos periódicos y revistas de noticias de toda América del Norte la cubrieron. Varios piqueteros fueron entrevistados por las cadenas de televisión nacionales de los Estados Unidos y el Canadá.

93 *Anuario de 1981*,
30. 95 Ibídem, 31.

96 Ibídem, 32.

97 Watters, 3.

98 Ibid.

99 Ibid.

100 Véase, por ejemplo, el artículo "The 'Steward' as He Faces Har-

Mageddon" en la *Watchtower del* 1 de octubre de 1981, 25-31. En ese

artículo la sociedad el escritor dio una interpretación alegórica de Isaías 22:15-25. Elaikim, el hijo de Hilcías, es descrito como "una clavija en un lugar duradero" que representa el "remanente ungido" o la clase de "fiel y discreto mayordomo".

Curiosamente, sin embargo, el Comité de Redacción de la sociedad decidió no comentar Isaías 22:25, aunque la *Atalaya* del 1 de octubre lo cita en "El 'mayordomo' al enfrentar a Har-Mageddon" Ese versículo dice: "'En aquel día' es la expresión de Jehová de los ejércitos, 'la estaca que se clava en un lugar duradero se quitará, y debe ser cortada y caer'".

Evidentemente, entonces, si su interpretación alegórica se extendía, por su propia lógica los escritores de la Watch Tower esperaban que el "remanente ungido" fuera "tallado" y "caído". Por supuesto, no era su intención, pero el artículo en cuestión está tan mal escrito que es extremadamente difícil de entender.

101 WT, 1 de octubre de 1981,
28. 102 WT, 1974, 467.

103 Ver "Si un pariente es expulsado", 26-31.

104 WT, 1 de enero de 1983, 21.

105 Según las estadísticas publicadas en el *Ministerio de Nuestro Reino* (edición americana) tanto para noviembre como para diciembre, había 588.503 editoriales americanas en agosto, pero en septiembre sólo había 541.185.

5. Del crecimiento dinámico al estancamiento organizativo

1 WT, 1 de enero de 1987, 13.

2 Según el *Anuario de los Testigos de Jehová de 2013*, páginas 180, 181, hubo un pico mundial de 7.782.346 Publicadores en 2012. Sin embargo, el promedio de Publicadores fue algo menor, 7.538.994 para ese año.

3 WT, 1 de enero de 1987, 10.

4 *2013 Yearbook*, 180, 181.

5 WT, 1 de enero de 1987, 12.

6 *2013 Yearbook*, 184, 185.

7 La proporción de un editor estadounidense por cada 262 estadounidenses es ligeramente inferior a la de Brasil y significativamente inferior a la mexicana.

8 En el Brasil, en 2011 y nuevamente en 2012 se produjo un aumento de sólo el 2% en el número de editoriales. En México en 2011 hubo un aumento del 4%, pero en el año siguiente el aumento disminuyó al 3%. Lo que ha sucedido en gran parte del resto del mundo, donde hay un gran número de testigos de Jehová, muestra ahora signos de que está sucediendo en las dos grandes naciones latinoamericanas. Es decir, el crecimiento está empezando a disminuir.

9 Rodney Stark y Laurence R. Iannaccone, "Por qué los Testigos de Jehová crecen tan rápido: Una aplicación teórica", *Journal of Contemporary Religion* 12:2 (1997).

10 Véase la declaración y el análisis de Grundy en http://jwfacts.com/watchtower/ statistics.php.

11 Ver página 118 del capítulo 9 en *La centralidad de la religión en la vida social: Ensayos en honor a James A. Beckford*, ed. Eileen Barker (Aldershot: Ashgate Publishing, 2008).

12 Sólo cuatro países -Demark, Irlanda, Lituania y Noruega- tuvieron aumentos del 2%, mientras que muchas tierras -incluidas Bélgica y Gran Bretaña-,
Francia, Italia, Malta, Rusia, España y Suiza - tuvieron sólo un aumento del 1%. En Alemania, Andorra, Austria, Eslovenia, Grecia, Letonia, Moldova, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, Rumania, Serbia, Suecia y Ucrania, el número de Publicadores se mantuvo estable. Durante el mismo año, Estonia, Finlandia, Hungría y Luxemburgo tuvieron disminuciones del 1%.

13 Según el *Anuario de 2013*, Australia, el Canadá y los Estados Unidos registraron aumentos del 1% en las editoriales, mientras que Nueva Zelandia tuvo una disminución del 1%.

14 WT, 1 de enero de 1999, 13.

15 *Anuario 2013*, 182.

16 Publicado en línea por el Foro Pew sobre Religión y Vida Pública.

17 Durante años, los testigos tuvieron que asistir a cinco reuniones de casi una hora cada una. Normalmente, se celebraban dos reuniones seguidas los domingos, otras dos se celebraban en una noche de la semana, y una se celebraba como reunión de un pequeño grupo en el salón del reino y en los hogares. Sin embargo, las reuniones en los hogares fueron abolidas hace algún tiempo.

18 Para los detalles completos de este desarrollo, ver el artículo "La disposición de Jehová, los 'dados'", en *La Atalaya*, 15 de abril de 1992, 12-17. La terminología fue tomada del libro de Esdras.

19 WT, 1º de julio de 2002, 16-17. *La profecía de Isaías: Luz para toda la humanidad* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower de Nueva York, Inc., 2001), 2, 316-18.

20 Ver "Corporaciones de Testigos de Jehová" en http://en.wikipedia.org/ wiki/Watch_Tower_Bible_and_Tract_Society_of_Pennsylvania.

21 Ibid.

22 Página 20.

23 Debido a la naturaleza litigiosa de los Testigos, la Sociedad de la Torre de Vigilancia siempre se ha alegrado de que sus miembros leales estudien derecho y, más recientemente, debido a los planos de construcción, ha aprobado la ingeniería arquitectónica.

A veces, también, la quiropráctica, la homeopatía y la naturopatía eran muy apreciadas debido a la prolongada negatividad de los Testigos hacia la profesión médica.

24 Página 18.

25 Páginas 19-20.

26 Página 20.

27 Esta charla se dio durante una convención especial de Testigos el 22 de mayo de 2005 en la ciudad de Monza, cerca de Milán, Italia. Un segmento de la misma fue colocado en YouTube el 20 de agosto de 2007.

28 En un esquema de la Torre de Vigilancia para las reuniones de los Superintendentes de circuito con los ancianos de la congregación y los sirvientes ministeriales para el período de marzo a agosto de 2008, la sociedad sostuvo que si un joven estudiaba arquitectura, se quedaba en casa y servía como sirviente ministerial,
no se preocuparía. Pero si una joven asistiera a una institución de educación superior fuera del hogar para "obtener beneficios económicos" con la aprobación de su padre (e indudablemente con su apoyo económico), no se le permitiría al padre seguir siendo un anciano o un sirviente ministerial. La copia del esquema que tengo está en español y está destinada a las congregaciones de Testigos españoles en los Estados Unidos. Lo que da un aspecto de irrealidad a este decreto es que la sociedad no parece darse cuenta de que los estudiantes universitarios son normalmente adultos que ya no están bajo la jurisdicción de sus padres. Esto queda demostrado por el uso constante por parte de la sociedad del término "jóvenes" para tales personas cuando, al menos en inglés, ese término se refiere generalmente a niños pequeños o adolescentes que no han alcanzado la mayoría de edad.

29 Véase *The Truth that Leads to Eternal Life* (Brooklyn, NY: Watchtower Society, 1968), 94-101.

30 Franz, 394.

31 Ibídem, 389-90.

32 Páginas 24-7.

33 *La Atalaya* ha promovido seis explicaciones diferentes y contradictorias de lo que significa "esta generación" desde los tiempos de C.T. Russell hasta el presente.

34 WT, 1 de noviembre de 1995, 18, 19.

35 Robert Wohl, *The Generation of 1914* (Cambridge: Harvard College, 1979), 20.

36 C.T. Russell, *The Time Is At Hand* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924), Estudio 1.

37 *You May Survive Armageddon into God's New World* (Brooklyn, NY: Watchtower Society, 1955), 115.

38 James A. Beckford, *La Trompeta de la Profecía: A Sociological Study of Jehovah's Witnesses* (Nueva York: John Wiley and Sons, 1975), 170.

39 Esto fue particularmente cierto para la ex organización de testigos llamada Investigación y Comentario Bíblico Internacional o BRCI.

40 Poco después del caso Moyle, la sociedad cambió su método de llevar a los Testigos individuales acusados de varios delitos ante las reuniones congregacionales. En su lugar, estableció "comités de expulsión". que más tarde se llamaron "comités judiciales", que debían oír los cargos en secreto contra los acusados sin la presencia de ningún abogado o defensor. Los comités, que estaban compuestos por "sirvientes" y más tarde por "ancianos", debían actuar como fiscales, jueces y jurados. Sin duda, las razones para establecer estos comités fueron 1) ejercer un control más firme sobre los testigos individuales; y 2) evitar que las personas apelaran a los tribunales seculares. En el derecho consuetudinario británico y americano sólo hay dos bases para apelar a los tribunales seculares desde los tribunales eclesiásticos. Una de ellas se refiere a cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad, y la segunda es que los tribunales religiosos pueden ser llamados a rendir cuentas ante los tribunales del país si han violado sus propios principios de justicia. La sociedad se aseguró de que no hubiera apelaciones por este último motivo haciendo que sus comités de destitución y judiciales hicieran todo a puerta cerrada y sin registros escritos de sus acciones y decisiones.

41 El *Anuario de los Testigos de Jehová de 1980* (pág. 258) informaba concisamente de que el año pasado Ewart C. Chitty había dimitido del Cuerpo Gobernante. Cuando Leo Greenlees fue destituido de su cargo, no apareció ninguna declaración en las publicaciones de la sociedad. El nombre de Greenlees simplemente desapareció de las publicaciones de Watchtower después de 1984. La única declaración que puede ser considerada como una insinuación de homosexualidad por parte de los miembros del Cuerpo Gobernante fue un breve comentario en la *Watchtower del* 1 de enero de 1986 (p. 13), que decía: "Por sorprendente que parezca, incluso algunos que han sido destacados en la organización de Jehová han sucumbido a prácticas inmorales, como la homosexualidad, el intercambio de esposas y el abuso de niños". Sin embargo, los hechos que rodearon las expulsiones de Chitty y Greenlees eran bien conocidos entre los antiguos trabajadores de Bethel y muchos otros. Greenlees contactó personalmente con ex-testigos de Jehová después de ser exiliado de Brooklyn. Lamentablemente, la falta de franqueza de la sociedad con respecto a Chitty y Greenlees llevó a muchos Testigos de Jehová a inferir e implicar erróneamente que el comentario de la *Atalaya del* 1 de enero de 1986 se refería a Raymond Franz y otros "apóstatas". A su favor, Franz nunca quiso exponer ni a Chitty ni a Greenlees, pero desde que él y otros ex-testigos asociados se han convertido en blanco de injustas insinuaciones, los hechos se exponen aquí.

42 En la página 719, el libro de *los Proclamadores* dice: "El libro *El Misterio Terminado* es liberado a la familia Bethel el 17 de julio [1917]; cuatro que habían sido...como la junta de directores de la Sociedad se volvió acalorada en su oposición; después de eso muchas congregaciones se dividieron."
43 *Rutherford et al.* v. *Estados Unidos*, Transcripción del registro, 1:981-2 en 2943-5.
44 Página 78. Las propias estadísticas de la sociedad muestran que esta afirmación es falsa.
45 Simplemente ignora la infame "Declaración de Hechos" escrita por Rutherford en una convención de Testigos en Berlín en junio de 1933. Ese documento atacó a los judíos, a Gran Bretaña y a los Estados Unidos, y a la Liga de Naciones. Para una descripción completa de las circunstancias que condujeron a los acontecimientos que rodearon su publicación y distribución, véase mis *Testigos de Jehová y el Tercer Reich* (Toronto: University of Toronto Press, 2004).
46 Tras la publicación del número del 22 de agosto de 1995 de Despertad*!* puse copias de la "Declaración de los Hechos" en inglés y alemán en el Museo del Holocausto en Washington, DC, donde deberían estar archivadas. También he publicado la "Declaración de los Hechos" y la carta de la Watch Tower a Hitler en mi libro *Los Testigos de Jehová y el Tercer Reich*.
47 Para una visión general anterior de las doctrinas de los Testigos de Jehová con respecto a las autoridades seculares, véase M. James Penton, "Los Testigos de Jehová y el Estado Secular: A Historical Analysis of Doctrine", *Journal of Church and State* 21:1 (1979): 55-72.
48 WT, 1 de mayo de 1996, 14.
49 Ibid.
50 En la página 463, *La Edad de Oro*, 25 de abril de 1934, se informaba de que un tribunal alemán de Darmstadt había absuelto a veintinueve Bibelforscher (o Estudiantes de la Biblia, como se conocía todavía a los Testigos) sobre la base de que todavía no había ninguna ley que permitiera condenarlos aunque los considerara "contrarios al Estado". El tribunal tomó nota: "Consideran que todos los gobiernos seculares son obras de Satanás".
51 Este libro y las demás publicaciones de Watters pueden obtenerse en el Box 3818, Manhattan Beach, CA 90266, EE.UU.
52 Nobel produce esta información y fotocopias de los registros de la Gestapo firmados por Frost en las páginas 195-200 de *Falschspieler Gottes*. Esta información fue descubierta anteriormente por la revista de noticias alemana *Der Spiegel* en su número del 19 de julio de 1961 bajo el título "Väterchen Frost" (Papá Escarcha). Sin embargo, para ser justos, Frost fue sometido a una tortura extrema por la Gestapo y probablemente no sabía lo que hacía cuando reveló información sobre sus hermanos.
53 Este artículo, tal como se tradujo, decía en parte: "Cientos de nuestros

miembros y compañeros creyentes han cumplido con su deber militar y continúan haciéndolo".

54 Grand Rapids, MI: Zondervan, 1989.

55 La versión original francesa de esta declaración dice: "Los pacientes Testigos de Jehová buscan rutinariamente atención médica para ellos y sus hijos; depende de cada uno de ellos usar su propia voluntad, sin ningún control o sanción del reclamante".

56 Acordaron "no proporcionar una directiva médica anticipada que rechace las transfusiones de sangre a personas menores de edad". El original francés del acuerdo dice: "en ne fournissant pas de declaration prealable de refus de transfusion de sang aux personnes mineures."

57 Fechado el 16 de junio de 2000. Lo que esto significaba es que, si bien los testigos que aceptaban las transfusiones no debían ser expulsados, sí debían ser considerados como "disociados". Curiosamente, la expulsión de los Testigos de Jehová es como la excommunicatio ferendae sententiae de la Iglesia Católica Romana, en la que una persona debe ser excomulgada por un decreto judicial. La disociación es como la excommunicatio latae sententiae, que tiene lugar simplemente después de la comisión de un delito específico y sin ningún proceso judicial.

58 Página 19.

59 *Babilonia la Grande ha caído: Las reglas del Reino de Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad Watchtower e IBSA, 1963), 580-1.

60 Obtenido de http://www.watchtowerinformationservice.org/.

61 Ibid.

6. Relaciones con el mundo

1 Esto fue especialmente así para Storrs, Stetson, y un número de otras personas. Russell siempre sintió que el adventismo estaba más cerca de la verdad que otras denominaciones. Para sus ideas sobre "la iglesia", ver C.T. Russell, *The New Creation* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924), 80-4.

2 C.T. Russell, *The Divine Plan of the Ages* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924), 15-18.

3 Páginas 282-283.

4 Páginas 222-223.

5 *Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 1959), 145.

6 WT, 1959, 658.

7 *¿Qué ha hecho la religión por la humanidad?* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía 1951), passim.

8 Ken Jubber, "La persecución de los testigos de Jehová en África Central". *Brújula social* 24:1 (1977): 121.
9 M. James Penton, *Testigos de Jehová en Canadá: Champions of Freedom of Speech and Worship* (Toronto: Macmillan of Canada, 1976), 52-5, 262-5.
10 A.H. Macmillan, *Faith on the March* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1957), 84-90.
11 Citado por Aaron Taylor, "Toward an Evangelical Peace Movement" en *The Huffington Post - Canadá* del 1 de julio de 2013.
12 Penton, 91-3, 120-8.
13 Ibídem, 94-102.
14 *Propósito divino*, 150-2.
15 Ibídem, 134-40.
16 Jubber, 222-4.
17 Guenter Lewy, *La Iglesia Católica y la Alemania nazi* (Nueva York: McGraw-Hill Book Company, 1965), 43.
18 Penton, 129-55.
19 Los Testigos estuvieron prohibidos en Australia desde enero de 1941 hasta junio de 1943. También hubo prohibiciones sobre ellos en partes del África Británica más o menos al mismo tiempo.
20 Jubber, 122-4; *Anuario de 1942*, 125-34.
21 Penton, 182-223.
22 *Awake!*, 8 June 1968, 17–20; Jesus Jiménez, *La objeción de conciencia en España* (Madrid: Cuadernos para el Dialogo, 1973), 95–126, 215–52; *1972 Yearbook*, 150–71.
23 *Hora*, 9 de septiembre de 1966, 72.
24 Aunque la negativa de los niños Testigos a participar en ejercicios patrióticos fue la cuestión que parece haber desatado el desagrado gubernamental, no cabe duda de que la hostilidad católica hacia los Testigos de Jehová a nivel gubernamental fue un factor importante para la prohibición. Ver Despertad*!* 22 de septiembre de 1978, 3-16.
25 La persecución fue severa en Egipto y, más recientemente, durante un tiempo en Indonesia.
26 Los testigos de Jehová fueron atacados físicamente en la zona jasídica de Brooklyn (Nueva York), mientras que en Tel Aviv (Israel), el salón del reino local fue objeto de actos de vandalismo.
27 Penton, 69; Macmillan, 88, 89.
28 Penton, 90; *Anuario de 1979*, 114.
29 Hans Jonak von Freyenwald, Testigos de Jehová*: Precursores de un Imperio Mundial Judío la línea política de la asociación internacional de Ernst Bibelforscher* (Berlín: Buchverlag Germania Aktien-Gesellschaft, 1936).
30 Página 653.
31 Páginas 114-16, 178-82.

32 *Sábado por la noche*, 6 de agosto de 1927, como se cita en los Debates de *la Cámara de los Comunes de Canadá*, 1932-33, 5:4672. Ver también Penton, 102-10.

33 John S. Conway, *La persecución nazi de las iglesias: 1932-1945* (Toronto: Ryerson Press, 1968), 196-7.

34 Theodoros Chr. Lanaras, *Hoi Chiliastic* (Atenas: no se ha dado ninguna publicación, 1949).

35 Ali Arslan Aydin y Huseyin Atay, *Yehova Sahidlerr nin is Yiizii* (Ankara: Diyanet Isleri Baskanligi Yayinlari, 1973).

36 Para este comentario y más detalles, ver A.T. Mosalenko, *Sovremennyi Iegovism*, 220-6, y, también, the *Sovietskaia istoricheskaia entsiklopediia* (1969), 12:196, 197. En Christel Lane, Christian *Religion in the Soviet Union, se ofrece* un breve pero excelente panorama de los testigos de Jehová en la Unión Soviética*: A Sociological Study* (Londres: Allen y Unwin, 1978), 185 a 91.

37 Este principio, la clásica definición de sedición del derecho consuetudinario inglés, se encuentra en el *A Digest of Criminal Law* de Sir James Stephen. Véase D.A. Schmeiser, *Civil Liberties in Canada* (Londres: Oxford University Press, 1964), 206, 207.

38 *Taylor* v. *Mississippi*, 319 U.S. 583, 589, 590; 63 S.Ct. 1200, 1204; 87 L. Ed. 1600 (1943).

39 *Adelaide Company of Jehovah's Witnesses Inc.* c. *The Commonwealth (1943)*, 67 C.L.R. 116, 124.

40 Penton, 147-55.

41 9 C.R. 127; 96 C.C.C. 48; [1950] D.L.R. 657; revirtiendo 8 C.R. 97; 95 C.C.C. 119.

42 310 U.S. 586; 60 S. Ct. 1010; 87 L.Ed. 1375.

43 David R. Manwaring, *Rendirse ante el César: La controversia del saludo a la bandera*
(Chicago: University of Chicago Press, 1962), 155, 156.

44 Publicada en enero de 1941, esta declaración mostró la genuina preocupación de estos clérigos por la libertad religiosa.

45 C.T. Russell, *La Nueva Creación*, 594. Para una visión general de los conceptos de los Testigos sobre las relaciones con el estado secular, véase M. James Penton, "Los Testigos de Jehová y el estado secular": A Historical Analysis of Doctrine", *Journal of Church and State* 21:1 (1979), 262, 263.

46 C.T. Russell, *El Plan Divino de los Tiempos*, 262, 263.

47 C.T. Russell, *La Nueva Creación*, 594, 595.

48 Penton, "Testigos de Jehová y el Estado Secular", 66. 49
Ibídem, 67-72.

50 Para un breve análisis de esta persecución, véase James Beckford, "Jehovah's Witnesses World Wide", *Social Compass* 24:1 (1977): 25-9; Jubber, 121-34; y Tony Hodges, *Jehovah's Witnesses in Central Africa* (Londres:

Minority Rights Group, 1976).

51 *La Edad de Oro* (Edición especial para Gran Bretaña y Canadá), 29 de septiembre de 1920, passim; Penton, Testigos *de Jehová en el Canadá*, 56-62.

52 Conway, 198.

53 *Prisiones Federales, 1946: Un informe del trabajo de la Oficina Federal de Prisiones*. Véase también Joseph F. Zygmunt, "Testigos de Jehová en los EE.UU. - 1942- 76", *Social Compass* 24 (1977): 47.

54 Jiménez, 95-126, 218-52.

55 *Anuario de 1941*, 140, 141. En realidad, sus sentencias fueron conmutadas.

56 *Hora*, 9 de septiembre de 1966, 72. En este caso una protesta internacional sobre el asunto también obligó al gobierno griego a conmutar las sentencias de los hombres implicados.

57 "Testigos de Jehová reivindicados en Grecia", ¡Despertad*!* 22 de marzo de 1997, 14-16.

58 Marley Cole, Testigos de Jehová*: The New World Society* (Nueva York: Vantage Press, 1955), 186-8; *Divine Purpose*, 279-82; *Newsweek*, 25 de marzo de 1963, 72. Para información reciente sobre la persecución de los Testigos por su postura contra el servicio militar, véase el "Informe Legal" del *Anuario de 2013*.

59 Para información sobre estos asuntos, véase el "Informe Legal" en el *Anuario de los Testigos de Jehová de 2013*, 32-41.

60 Conway, 197.

61 310 U.S. 586, 605. Ct. 1178, 87 L. Ed. 1375.

62 Ver Manwaring, 163-76. Manwaring afirma que la Iglesia Católica no estaba de ninguna manera involucrada en promover el sentimiento anti-testimonio en ese momento. No se puede decir lo mismo de varios portavoces católicos.

63 319 U.S. 624, 634, 642; 63 S. Ct. 1178, 1183, 1187; 87 L. Ed. 1628 (1943).

64 *Debates de la Cámara de los Comunes de Canadá*, 1940, 2:1646.

65 Penton, *Testigos de Jehová en Canadá*, 129-36.

66 Ibídem, 137-42.

67 *1964 Anuario*, 235, 236; *1963 Anuario*, 113, 114; *1972 Anuario*, 249-53; *1977 Anuario*, 121, 122; ¡Despertad*!* 8 de agosto de 1963, 5-15; 22 de agosto de 1965, 10, II; Penton, Testigos *de Jehová en Canadá*, 225.

68 Hodges, 5-7; ¡Despertad*!* 8 de marzo de 1973, 19-21.

69 Hodges, 6, 8.

70 Ibid.

71 WT, 1973, 529, 530; *1976 Anuario*, 176, 177; ¡Despertad*!* 8 de septiembre de 1976, 3-12. Carta del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová a "Nuestros queridos hermanos de todo el mundo", 1 de mayo de 1978.

72 Jubber, 127.

73 Cole, 186, 187; *Propósito divino*, 227-81.

74 *Propósito divino*, 227-81; ¡Despertad! 8 de septiembre de 1968, 23-6.

75 Diversos informes cuentan que los testigos de Jehová están teniendo graves problemas en muchas de las repúblicas de Asia central de la antigua Unión Soviética por dos razones: su proselitismo entre los musulmanes y su negativa a cumplir el servicio militar. Como resultado, muchos han sido encarcelados mientras que sus reuniones han sido interrumpidas y prohibidas. Lo mismo ocurre en el Cáucaso. En Armenia y Georgia, las iglesias cristianas -armenia ortodoxa y georgiana católica- desaprueban enérgicamente el proselitismo de los Testigos, al igual que el Islam en Azerbaiyán. También hay poca simpatía por la objeción de conciencia de los Testigos en estas repúblicas, ya que todas han estado recientemente involucradas en guerras con sus vecinos.

76 *Newsweek*, 25 de marzo de 1963, 72.

77 Muchos testigos fueron obligados a abandonar Cuba durante el éxodo del Mariel en 1980. Originalmente, la mayoría de las personas en el puente levadizo eran cubanos que querían emigrar a los Estados Unidos para escapar del comunismo. Pero a medida que pasaba el tiempo Fidel Castor reunió a varios "indeseables", incluidos los testigos de Jehová, y los envió a Florida.

78 El Departamento de Estado de los Estados Unidos se refirió a la libertad religiosa en 2005: "El gobierno [cubano] ha relajado las restricciones en la mayoría de las denominaciones religiosas reconocidas oficialmente. A los testigos de Jehová, considerados en su día 'enemigos religiosos activos de la revolución', se les permite hacer proselitismo silencioso de puerta en puerta y, en general, no son objeto de un hostigamiento abierto por parte del gobierno; sin embargo, sigue habiendo informes de discriminación en las escuelas y en el lugar de trabajo, así como de hostigamiento por parte de los funcionarios locales del Partido Comunista y del gobierno. El Gobierno ha autorizado la celebración de pequeñas asambleas de testigos de Jehová, y en 2003 permitió una gran reunión de aproximadamente 7.000 personas. También ha
permitió la apertura de una oficina central en La Habana y la publicación de la revista del grupo y otra literatura religiosa".

79 WT, 1918, reimpresión 6271.

80 WT, 1918, reimpresiones 6257, 6268.

81 WT, 1919, reimpresión 6439.

82 Ibídem.

83 *Anuario de 1974*, 110, 111.

84 *Anuario de 1974*, 111.

85 *Der Wachtturm* (la edición alemana de *La Atalaya*, publicada en Suiza), 1 de mayo de 1939.

86 *Propósito divino*, 130.

87 La declaración que se da aquí está tomada directamente de la carta a Hitler traducida al inglés.

88 *1974 Anuario*, 111

89 Tomado de una copia original del Erklärung distribuido en junio de 1933. 90 Despertad! 8 de julio de 1998, 13-14.

91 Véase el capítulo 2, "Watch Tower Holocaust Propaganda and Responses to Charges of Compromise and Anti-Semitism", en M. James Penton, *Los Testigos de Jehová y el Tercer Reich: La política sectaria bajo la persecución* (Toronto, Buffalo, Londres: University of Toronto Press, 2004), 29-62.

92 Raymond Franz, *Crisis de conciencia* (Atlanta: Commentary Press, 1983), 110-35.

93 Para los comentarios de los miembros del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová sobre estos asuntos, véase Franz, 116, 117.

94 Franz, 129.

95 Ibídem, 131-2.

96 "No necesitamos detallar los problemas que se avecinan. Todo el mundo lo ve. Será una batalla entre gigantes - por un lado gigantes financieros, fideicomisos, etc.; por otro lado el otro lado de gigantescas organizaciones laborales. Ambas partes se están preparando. Ambos partidos esperan luchar hasta el final. Ambos partidos esperan ganar". C.T. Russell, Scenario *of the Photo Drama of Creation* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1914), 92. Para una visión más completa de las ideas de Russell sobre este tema, véase su obra *The Battle of Armageddon* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924), Estudios VII-XI. Este volumen fue publicado originalmente en 1897.

97 En la página 34 del libro *Enemigos*, Rutherford declaró: "Los elementos primarios terrenales o visibles que son empleados por Satanás para llevar a cabo su trabajo fraudulento y engañoso son estos, a saber: la religión y la política y el comercio." Ese comentario era típico.

98 Véase Choosing *the Best Way of Life* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1979), 72-7.

99 WT, 1961, 128, 285. Aunque uno puede encontrar mucha amonestación a los empleados - cuyo papel es a veces comparado con el de los esclavos romanos - en las páginas de la literatura de la Torre de Vigilancia, hay muy poco que enfatice las obligaciones morales de los empleadores hacia sus trabajadores. Es evidente en su actitud hacia el trabajo que los líderes de la Watch Tower son completamente burgueses.

100 Por ejemplo, Rutherford recibió dos coches Cadillac de dieciséis cilindros durante la Gran Depresión de un rico testigo de Jehová, uno

de los cuales guardaba en Nueva York y el otro en California.

101 Aunque la sociedad trata de ocultar este hecho a los testigos comunes, se puede probar fácilmente en los registros públicos.

102 Véase el artículo en línea "Watchtower Investments in Warfare Technology", extraído de http://www.geocities.com/wtgreed/article.htm.

103 Despertad*!* 22 de noviembre de 1975, 26-9.

104 WT, 1975, 191, 192; 1974, 581-3; 1972, 591-600; 1974, 483-6; ¡Despertad*!* , 22 Noviembre de 1973, 27, 28.

105 W. Glen How, "Religion, Medicine, and Law", *The Canadian Bar Journal*, octubre de 1960, 367-74l; *Jehovah's Witnesses and the Question of Blood* (Brooklyn, NY; Watchtower Bible and Tract Society, 1977), 4-24.

106 F. Foerster y M.M. Wintrobe, "Blood Groups and Blood Transfusions", en *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 7ª ed., ed. Maxwell M. Wintrobe y otros (Nueva York: McGraw-Hill, Inc., 1974), 1636.

107 *Los testigos de Jehová y la cuestión de la sangre*, 24-43; How, 374-85; Richard M. Titmuss, *La Relación de Regalo: De la sangre humana a la política social* (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, Ltd., 1973), 160-78.

108 El derecho a morir ha sido reconocido por la ley americana - y en varias otras naciones occidentales - sobre todo en el caso de Karen Quinlan. Ese derecho rara vez fue concedido a los Testigos de Jehová en el pasado. Sin embargo, más recientemente, los tribunales norteamericanos han reconocido el derecho de los Testigos adultos e incluso algunos adolescentes a rechazar las transfusiones si se puede demostrar que estos últimos entienden lo que están haciendo. Así pues, la mayoría de los casos en los que los tribunales actúan para forzar las transfusiones afectan a niños pequeños y bebés.

109 *Anuario de 1979*, 157.

110 "Sin Transfusiones", *Inside Baylor Medicine*, no. 2 (1968), 1-4; "Bebés 'Helados' para operaciones de corazón", *Medical World News*, 13 de diciembre de 1968, 28, 30.

111 W. Glen How hizo repetidamente esta afirmación que fue reiterada a menudo por otros testigos de Jehová. Sin embargo, muchos Testigos mejor educados, especialmente profesionales, han criticado la "analogía" de How en este asunto, creyendo que ofende al público y a la profesión médica innecesariamente.

112 Gordon W. Russell, Arthur M. Goddard y M. James Penton, "The Perception of Judeo-Christian Religions", *Canadian Journal of Behavioural Science* 2: 2 (1979): 22-8.

113 Es interesante observar que muchos de los tabúes retenidos por los testigos de Jehová, como el de negarse a brindar, son los que fueron asumidos por los puritanos como reacción a las costumbres católicas y paganas existentes en Inglaterra en la época de la Reforma. Para un interesante análisis del tema, véase Keith Thomas, *Religion and the Decline of Magic* (New York: Charles Scribner's Sons, 1971), 51-77.

114 Jubber, 132, 133.
115 *Propósito divino*, 175-85.
116 "Patients' Beliefs Aid Surgery", *The San Diego Union*, 27 de diciembre de 1970, 3; "Terry and the Parents", *Newsweek*, 18 de enero de 1972, 43; "Bloodless La cirugía reduce los riesgos de las transfusiones", *The Expositor*
(Brantford, Ontario), 27 de junio de 1972, 17.
117 Zygmunt, 54.

7. Bases de la autoridad doctrinal

1 *¿Qué ha hecho la religión por la humanidad?* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1951), 32.
2 Edición revisada de 1952,
9, 10. 3 Ibid., 12-19.
4 Ibídem, 14.
5 Ver páginas 45-8.
6 "*Asegúrate de todas las cosas*" (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1953), 20-5.
7 WT, 1923, 68.
8 Ibídem.
9 WT, 1928, 187.
10 WT, 1928, 332.
11 Como Carl Olof Jonsson señala correctamente, la posición de autoridad espiritual de Russell dependía enteramente de la exactitud de la cronología de Barbour-Russell. Carl Olof Jonsson, *The Watch Tower Society and Absolute Chronology* (Lethbridge, Alberta: Christian Fellowships International, 1981), 4, 5.
12 Ver abajo.
13 Prueba de persecución en el caso de *Walsh* contra *Clyde*, 100.
14 Ibíd., 105-14. Cuando se le preguntó a Franz explícitamente: "Para que lo que hoy se publica como verdad por la Sociedad tenga que ser admitido como erróneo dentro de unos años?" respondió: "Tendremos que esperar y ver". Luego le preguntaron: "¿Y mientras tanto el cuerpo de los Testigos de Jehová ha estado siguiendo el error?" Al principio respondió: "No. Han estado siguiendo interpretaciones erróneas de las Escrituras". Pero cuando el consejero de la corona preguntó de nuevo: "¿Error?" Franz respondió de mala gana: "Bueno, error".
15 Ibídem, 124.
16 Página 587.
17 Páginas 28, 29.
18 Publicado en Philip Schaff, *The Creeds of Christendom* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1977), 2:83.
19 Si uno examina el contexto de este versículo, verá que el escritor de los Proverbios hace un simple contraste entre lo que le sucede a los

malvados por un lado y a los justos por el otro. El pasaje no tiene nada que ver con una "revelación de nuevas verdades" ni a individuos, ni a una comunidad, ni a una organización.

20 WT, 1933, 61, 62.

21 *La vida eterna en la libertad de los hijos de Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1966), 149.

22 "Tenía un 'profeta' para advertirles [a la gente de la cristiandad]. Este 'profeta' no era un hombre, sino un cuerpo de hombres y mujeres. Era el pequeño grupo de seguidores de Jesucristo, conocidos en ese momento como Estudiantes Bíblicos Internacionales. Hoy en día se les conoce como Testigos Cristianos de Jehová". WT, 1972, 197.

23 Ver Joseph Zygmunt, "Fracaso profético e identidad chilena", en *Religion American Style*, ed.. Patrick H. McNamara (Nueva York: Harper and Row Publishers, 1975), 148.

24 WT, 1894, reimpresión 1677.

25 WT, 1901, reimpresión 2876.

26 El antiguo sistema cronológico de Barbour-Russell fue abandonado definitivamente por la sociedad mediante la presentación de una cronología *nueva* o revisada *a fondo* en *La Edad de Oro* del 13 de abril de 1935. Timothy White señala que la nueva cronología "eliminó toda la simetría de la antigua". Timothy White, *A People for His Name* (New York: Vantage Press, 1968), 82.

27 C.T. Russell, *Thy Kingdom Come* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924), 86.

28 Blanco, 89.

29 WT, 1907, reimpresión 4067.

30 Ibíd., reimpresiones 4068.

31 Página IV.

32 Ibid. Como muestra esta declaración, Russell todavía creía que el "Gentile Times" *había terminado* en 1914. El estallido de la Primera Guerra Mundial le pareció una *verificación de la* mayor parte de su sistema!

33 Página 198.

34 Frederick Franz ha declarado que Rutherford también se disculpó con el personal de Bethel por el asunto. Véase la prueba del perseguidor en *Walsh* contra *Clyde,* 120, 121.

35 WT, 1925, 57.

36 WT, 1929, 166, 167.

37 Página 762.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 Ibid.

41 Página 139.

42 *El Heraldo del Reino de Cristo*, *15* de abril de 1921, 120. 43 Ver White, 163, 164, 175.

44 Página 195.
45 WT, 1925, 67-7.

46 WT, 1928, 339-45, 355-62.
47 Véase, por ejemplo, el WT, 1974, 378, 379.
48 Para tratar de darle algún sentido a sus rápidos cambios doctrinales, ha utilizado el ejemplo de un velero que zigzaguea en su curso "virando hacia el viento". WT, 1 de diciembre de 1981, 26-31. Un miembro del Cuerpo Gobernante, Karl Klein, intentó usar la dialéctica hegeliana para explicar la "virada" de la sociedad. He discutido este asunto con Klein personalmente.
49 *¿Qué ha hecho la religión por la humanidad?* , 24.
50 C.T. Russell, "Nuevo Peligro en la Ciencia Cristiana", *The Bible Students Monthly* 8:7 (15 de enero de 1911).
51 Páginas 191-202.
52 Véase el libro "*All Scripture Is Inspired of God and Beneficial*" (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1963), 331-49.
53 Russell no creía que los libros históricos de la Biblia, especialmente Reyes y Crónicas, fueran inerrantes. L.W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Said* (Chicago: impreso en privado, 1917), 42.
54 Ver la Confesión *Fidei Gallicana*, artículos III y IV en Schaff, 3:360-2; y *Los Treinta y Nueve Artículos de la Iglesia de Inglaterra*, artículos VI y VII como también se encuentran en Schaff, 3:489-92. La *Confessio Fidei Gallicana* o *Confesión Francesa de Fe* fue redactada por el propio Juan Calvino.
55 "*Equipado para toda buena obra*" (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1946), 85-96.
56 WT, 1881, reimpresiones 248, 249.
57 Véase, por ejemplo, Bruce M. Metzger, "On the Translation of John 1:1", *The Expository Times*, enero de 1952; Walter R. Martin y Norman Klann, Jehová *de la Atalaya* (Chicago: Moody Press, 1974), 48-52; y Edward C. Gruss, *Apostles of Denial* (Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1975) 115-19.
58 Para una discusión completa del pensamiento de Justin Mártir, ver Edwin R. Goodenough, *The Theology of Justin Martyr* (Amsterdam: Philo Press, 1968), 141-7. Para los puntos de vista de Orígenes, ver Philip Schaff, *History of the Christian Church* (Grand Rapids, MI: W.B. Eerdman's Publishing Co., 1971), 2:551-3. Schaff afirma: "Pero por otra parte él [Orígenes] distingue la esencia del Hijo del Padre; habla de una diferencia de sustancia; y hace al Hijo decididamente inferior al Padre, llamándolo con referencia a Juan 1:1, meramente *theos* sin el artículo, es decir, Dios en un sentido relativo o secundario *(Deus de Deo),* también *deuteros theos,* pero el Padre Dios en el sentido absoluto, *ho Theos* (Deus per se), o *autotheos,* también la fuente y raíz de la divinidad". Ver también Hans Leitzman, *A History of the Early Church* (Londres: Lutterworth Press, 1967) 3:180, 181, 192, 209, 210.

57 Philip Hamer, "Nombres cualitativos de predicados anárticos: Marcos 15:39 y Juan 1:1", Revista *de Literatura Bíblica* 92 (Marzo 1973): 75-87.

58 Robert Young, Comentario *sobre la Santa Biblia con un compañero de la nueva traducción de los antiguos y nuevos pactos* (Nueva York: Funk y Wagnalls, sin fecha), 54 sobre Juan 1:1.

59 Karl Rahner, "Theos en el Nuevo Testamento", en *Theological Investigations* (New York: Crossroads Publishing Company, 1982), 1:125- 48; y Hans Küng, *Does God Exist?* (Nueva York: Vintage Books, 1975), 680-702.

62 Küng, 685.

63 Véase el apéndice 5C de la Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras con Referencias (1984) en "Torture Stake", 1577-8. La sociedad, por supuesto, ha señalado algo útil al señalar que *stauros* no significa necesariamente "cruz" sino simplemente una pálida o madera. Pero nada demuestra con tanta claridad lo mucho que su erudición se ve afectada por el dogmatismo como esta cuestión. Hay una gran cantidad de evidencia de los primeros padres de la iglesia
como Justino Mártir que los cristianos de su tiempo creían que Cristo fue puesto a muerte en una cruz, escritores romanos como Cicerón afirman que los criminales romanos eran a menudo ejecutados en una cruz, y la arqueología moderna apoya la teoría de que los judíos de la época de Jesús fueron crucificados en cruces. (Ver *Time*, 18 de enero de 1971, 64, 65.) Por último, al mostrar una sola ilustración de *De cruce libri tres de* Justus Lipsius - una imagen de un hombre empalado en un *crux simple* o pálido vertical - en la página 1578 de The New World Translation of the Holy Scriptures with References, los estudiosos de la Watch Tower dejan falsamente la impresión de que Lipsius pensaba que Jesús fue puesto a muerte de esa manera. De hecho, Lipsius da dieciséis ilustraciones de empalamiento, trece de las cuales muestran estacas con algún tipo de travesaño. Aunque no hay pruebas concluyentes, *hay* pruebas de que Cristo murió en una cruz.

64 Ver la reseña de Bruce Metzger de la Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas en *El Traductor de la Biblia*, julio de 1964.

65 En *La Torre del Reloj* del 1 de noviembre de 1978, en la página 15, la sociedad finalmente admitió que este texto se aplicaba a

una confesión bautismal. Más tarde, volvió a aplicarlo al trabajo de predicación casa por casa.
66 "*Toda la Escritura es inspirada y beneficiosa*", Estudio 8, 326-30; WT, 1963, 760- 3.
67 Chandler W. Sterling, *The Witnesses* (Chicago: Compañía Henry Regnery, 1975), 24.
68 Ibídem, 23, 24.
69 Ibid.
70 *Examinador de la Biblia*, octubre de 1876, 27.
71 C.T. Russell, *The Divine Plan of the Ages* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924), 12, 13.
72 Ibídem, 10.
73 Para una discusión de estos asuntos dentro de la iglesia primitiva, ver R.P.C. Hanson, "Biblical Exegesis in the Early Church", en *The Cambridge History of the Bible*, eds. P.R. Ackroyd y C.F. Evans (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 1:426-38.
74 En una "Introducción General" a las *conferencias de Lutero sobre los romanos*, Wilhelm Pauck da un excelente y breve análisis histórico de la hermenéutica bíblica desde Orígenes hasta Lutero. Ver especialmente xxiv-xxxiv.
75 Lutero aprendió su *nuevo* enfoque en gran parte del humanista francés, Faber Stapulensis. Ver Pauck, xxx, xxxi.
76 Paul Christianson, *Reformers and Babylon* (Toronto: University of Toronto Press, 1978), 13-46.
77 Alan Rogerson, *Millions Now Living Will Never Die* (Londres: Constable and Company, Ltd., 1969), 22.
78 Páginas 367, 368.
79 Rogerson, 112.
80 Para una visión general de las enseñanzas de Russell sobre estos tipos, ver White, 141-3. 81 WT, 1919, 292; WT, 1937, 126.
82 WT, 1965, 492-9.
83 Para ejemplos de la interpretación de la sociedad de la historia de la salvación en tiempos más recientes, ver "*La verdad te hará libre*" publicado en 1943 y "El propósito eterno de *Dios*" *ahora triunfando* publicado en 1974.
84 Esto se describe en *The New World*, el primer libro encuadernado en la Torre de Vigilancia producido después de la muerte de J.F. Rutherford en 1942.
85 *Babilonia la Grande ha caído* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 1963), 483-505.
86 Russell, *El Plan Divino de los Tiempos*, 23.
87 *Propósito divino*, 7-27.
88 Rogerson, 79-80.
89 Ibid.

90 C.T. Russell, Escenario *del foto-drama de la creación* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1914), 82, 86; *El misterio terminado* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1917), 155, 156.

91 Página 170.

92 WT, 1927, 51-7; *El "Propósito Eterno" de Dios ahora triunfa*, 171, 172.

93 Publicado originalmente en 1853 y ampliado en 1858, *The Two Babylons* es publicado hoy por Loizeaux Brothers de Neptune, NJ. Los hermanos de Plymouth me han declarado que los testigos de Jehová son sus "mejores clientes" para *Las Dos Babilonias.*

3. Doctrinas principales

1 Para una discusión completa de este asunto, véase el Prólogo a la Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Hebreas 1 (1953), 20-4 y "Elohim" en *Ayuda para la Comprensión de la Biblia* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1969), 513, 514.
2 *La verdad que conduce a la vida eterna* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1968), 17-19.
3 J.B. Rotherham, "El nombre incomunicable" en "Una introducción expositiva" a la Biblia Enfatizada (1897), 22-9.
4 "*Que tu nombre sea santificado*" (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1961), 88, 89.
5 "*Let God Be True*" (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1954), 31-41.
6 "*La Palabra" - ¿Quién es según John?* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1962), passim.
7 *El "propósito eterno" de Dios ahora triunfa* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1974) 60, 61.
8 Salmo 101:1, 4; y Hebreos 5:1, 4-6. Véase también "Cristo" en *Aid*, 315, 316. 9 *Aid*, 920, 1373, 1638.
10 Ibid.
11 *La verdad que lleva a la vida eterna*, 50-3; "Ransom" en *Aid*, 1371-4.
12 "Adam" en "*Ayuda*", 33.
13 "Resurrección" en *Aid*, 1393-1400.
14 "Jesucristo" en *Aid*, 917-33; *La verdad que lleva a la vida eterna*, 46-54, 102-13.
15 WT, 1 de enero de 1907, reimpresiones 3914-18; L.W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Taught* (Chicago: impreso en privado, 1919), 27, 28.
16 Ver páginas 35, 58-9.
17 Jones, *Lo que el pastor Russell enseñó*, 28, 29, 31. 18 Ibid., 31-50.
19 Ibídem, 28.
20 Página 135.
21 Página 153.
22 De hecho, al hablar de la clase de "gran multitud" de Apocalipsis 7:9-17, Rutherford hizo ese punto incluso antes de 1935. Rutherford, *Jehová*, 159, 160. Sin embargo, la sociedad dejó claro que después de que el famoso juez
revelación de que el Nuevo Pacto se aplicaba sólo a los 144.000 que sólo tenían a Cristo como su mediador. WT, 1938, 70-2; 1949, 72, 73.
23 WT, 1949, 75.

24 Véase el capítulo "No bajo la Ley, sino bajo la Gracia" en "*Let God Be True*" (ed. 1946), 180-4.
25 "Mediador" en "*Ayuda*", 1130.
26 WT, 1882, reimpresiones 370, 371.
27 *El "Propósito Eterno" de Dios ahora triunfa*, 29-33.
28 "Michael" en *Ayuda*, 1152.
29 "Satanás" en *Aid*, 1450.
30 Ibid.
31 *La verdad que lleva a la vida eterna*, 55-64.
32 Ibid.
33 Ver, por ejemplo, ¡Despertad*!* 22 de febrero de 1964, 26; y WT, 1973, 698.
34 Página 37.
35 *La verdad que lleva a la vida eterna*, 38-40.
36 Ibídem, 40-2.
37 Ibídem, 31.
38 Ibídem, 32-4.
39 Ibídem, 46-54, 94-101.
40 La información sobre el bautismo que se da aquí es de *La Verdad que Conduce a la Vida Eterna*, 182-4. Para más detalles sobre el tema, ver el artículo "Bautismo" en *Aid*, 185.
41 Páginas 183-184.
42 Para más información sobre este tema, véase "La cena del Señor" en *Aid*, 1075-8.
43 Página 71.
44 Ibid.
45 WT, 1756, 49.
46 Página 410. Una nota al pie de esta declaración refiere al lector a *la Torre de Vigilancia* de *Sión de* abril de 1880, bajo el título "Cristo nuestra Pascua", párrafo 3.
Si uno examina ese párrafo, notará que el pastor Russell consideraba que "discernir el cuerpo" era discernir la iglesia o el cuerpo místico de Cristo. Uno también puede preguntarse cómo durante años los estudiantes de la Biblia y los testigos de Jehová pudieron estar bajo el Nuevo Pacto cuando negaron que lo estuvieran. Ver páginas 58-9, 267.
47 Véase la nota 50
más abajo. 48 WT,
1960, 384.
49 Página 730.
50 Según las estadísticas de la sociedad que figuran en los *Anuarios de* los Testigos *de Jehová* de 2012 y 2013, hubo 11.824 participantes en 2011 y 12.604 en 2012.
51 Los tipos del Antiguo Testamento que se usan para representarlos son a menudo bastante degradantes. Por ejemplo, se han considerado como los gabaonitas, "los cortadores"...

de madera o cajones de agua" que se convirtieron en siervos de los israelitas cuando conquistaron Canaán bajo Josué. *Usted puede sobrevivir al Armagedón en el Nuevo Mundo* de *Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1955), 241-4, 300, 301.

52 *La vida eterna en la libertad de los hijos de Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 1966), 369, 370, 398-400.

53 Ibídem, 391.

54 Ibídem.

55 Ibídem, 392.

56 Ibídem, 399, 400.

57 Ibid.

58 La idea de 7.000 años de días creativos se originó con el primer asociado del pastor Russell, W.I. Mann, de Braddock, Pennsylvania. John H. Paton, *Day Dawn* (Almont, MI: impreso en privado, 1882), 63.

59 Para la primera explicación completa de esta enseñanza en la literatura de la sociedad, ver WT, 1913, reimpresiones 5139.

60 C.T. Russell, Escenario *del Foto-Drama de la Creación* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1914), 1-9; J.F. Rutherford, *Creación* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1927), 29-51.

61 "*Que Dios sea fiel*" (1952), 177-9; "*Nuevos cielos y nueva tierra*" (1953), 41-3; "*Del paraíso perdido al paraíso recobrado*" (1958), 9-17; "*¿Es la Biblia*

¿Realmente la Palabra de Dios? (1969), 17–20. Todo lo anterior son publicaciones de Watchtower.

62 En 1916 Russell escribió: "No podíamos, por supuesto, saber en 1889, si la fecha de 1914, tan claramente marcada en la Biblia como el fin del arrendamiento del poder de los gentiles o el permiso para gobernar el mundo, significaría que estarían totalmente fuera del poder en ese momento, o si, al expirar su arrendamiento, comenzaría su desalojo. Esto último lo percibimos como el programa del Señor; y rápidamente en agosto de 1914, los reinos gentiles a los que se refiere la profecía comenzaron la gran lucha actual, que según la Biblia, culminará con el completo derrocamiento de todo gobierno humano, abriendo el camino para el pleno establecimiento del Reino del querido Hijo de Dios". C.T. Russell, "The Author's Foreword", en *The Time Is At Hand* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924).

63 Ver en particular las páginas 58-62, 128, 484, 513, 515, y el cuadro de las páginas 594 y 595.

64 Ver páginas 57-58.

65 En la página 7 del folleto de la Asociación de Estudiantes de la Biblia Dawn *Cuando el pastor Russell murió*, aparece la siguiente observación acertada: "La historia de la

El "Séptimo Volumen" no estaría completo si no mencionáramos que en un tiempo notablemente corto después de su publicación fue virtualmente rechazado por los Publicadores. Es imposible creer, pero es cierto, que mientras que cuando este libro fue publicado por primera vez aquellos que no lo aceptaron fueron condenados y expulsados, en pocos años aquellos que lo aceptaron fueron expulsados."

66 Compare, por ejemplo, el mapa "profético" de la página 572 de *El Misterio Finalizado* con uno prácticamente idéntico en la contraportada interior del libro "*Las naciones sabrán que yo soy Jehová*" - *¿Cómo?* publicado en 1971.

67 *Nuestro gobierno mundial entrante - El Reino de Dios*, 121-47.

68 Página 152.

69 Ver WT 1955, 94, 95; y *La Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios*, 31-5.

70 C.T. Russell, *Thy Kingdom Come* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924), 233, 234.

71 L.W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Said* (Chicago: impreso en privado, 1917), 297, 308, 309.

72 C.T. Russell, *The Divine Plan of the Ages* (Brooklyn, NY: Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1924), 149-72.

73 Jones, *Lo que el pastor Russell enseñó*, 28.

74 Jones, *Lo que dijo el pastor Russell*, 11,
14. 75 Ibid., 14, 15.

76 En 1937 Rutherford afirmó que la *Torre* de Vigilancia *del* 15 de diciembre de 1928 había proclamado por primera vez esta doctrina (véase WT, 1937, 86). Sin embargo, no hay ninguna discusión sobre el tema en esa revista, aunque hay una oblicua en el número del 1 de diciembre de 1928 en las páginas 366, 367.

77 WT, 1930, 332.

78 WT, 1938, 314, 326, 376, 377.

79 Páginas 362-6.

80 *Propósito divino*, 252, 253.

81 Páginas 137-42.

82 Ibídem, 146-8.

83 Ibídem, 143, 149.

84 Ibídem, 142, 143.

85 WT, 1959, 415; 1961, 703, 704.

86 WT, 1951, 67-73.

87 ¡Despertad*!* 22 de noviembre de 1975, 10, 26-8.

88 Véase, por ejemplo, WT, 15 de noviembre de
1981, 10-15. 89 "Aborto", en *Aid,* 22; WT, 1969, 767,
768.

90 WT, 1969, 766, 767.

91 WT, 1975, 158-60.

92 Página 356.
93 Páginas 414, 415.
94 WT, 1959, 640.
95 WT, 1963, 123.
96 Despertad! 8 de mayo de 1964, 30.
97 WT, 1964, 128.
98 Ibídem, 127.
99 Ibid.
100 WT, 1958, 575.
101 PESO, 1973, 224.
102 *¡Despertad!* 22 de febrero de 1975, 30.
103 Según Edward Dunlap, que estaba presente en el Brooklyn Bethel en ese momento, esta situación causó cierto resentimiento entre los trabajadores de Bethel que sabían lo que estaba pasando. Para un relato de un suceso similar, véase William y Joan Cetnar, "An Inside View of the Watchtower Society", en *We Left Jehovah's Witnesses - A Non Prophet Organization*, ed. Edmund C. Gruss (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1978).
104 Página 6.
105 Página 14.
106 Páginas 7, 8.

4. Estructura de la organización

1 James A. Beckford, *La trompeta de la profecía* (Nueva York: John Wiley e hijos, 1975), 96.
2 *La vida eterna en la libertad de los hijos de Dios* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 1966), 167-72.
3 Max Weber, Teoría *de la Organización Social y Económica* (Nueva York: Beacon Press, 1957), 334.
4 Richard Hofstadter, *El estilo paranoico en la política americana y otros ensayos* (Nueva York: Alfred A. Knopf, 1965), 33-9.
5 Aunque da los detalles de lo que ocurrió en la sede de la sociedad, no habla de las diversas presiones externas sobre Brooklyn por parte de la comunidad de Testigos. Véase Raymond Franz, *Crisis de conciencia* (Atlanta: Commentary Press, 1983), 20-5.
6 Basado en las declaraciones que me hizo Colin Quackenbush, en el Brooklyn Bethel en el verano de 1979.
7 Parece significativo que cuando la junta directiva fue referida como el órgano de gobierno - aunque más en nombre que de hecho - el término

siempre se imprimió completamente en minúsculas. Sin embargo, cuando el actual Cuerpo Gobernante se creó, fue tratado como un sustantivo propio con letras mayúsculas al principio de cada palabra.

8 Franz, 20-5.

9 Ibídem, 40, 51, 64-6.

10 Ibídem, 41-50.

11 Ibídem, 69-74, 88-91.

12 En una charla dada el 7 de septiembre de 1975 a una clase de graduados de Gilead, Federico Francisco argumentó en los términos más enérgicos que el llamado concilio apostólico de Jerusalén mencionado en Hechos 15 no era un órgano de gobierno. De ahí que atacara la idea expuesta por su sobrino de que ese órgano representaba la base del propuesto grupo de hombres que dirigirían las enseñanzas y el gobierno de los testigos de Jehová.

13 A pesar de que, como él mismo sugirió y su sobrino señaló, creía que debía ser el sucesor de Knorr con los poderes de Knorr y que Lloyd Barry debía sucederle a su muerte. Véase *Let Your Name Be Sanctified* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1961), 335, 336; y Franz, 83-7, 91, 92.

14 Franz, 91-3.

15 Aunque el término "madre" se utiliza específicamente para "la mujer de Dios", es decir, su organización celestial o universal, la disposición teocrática de los testigos de Jehová se considera una extensión de esa organización "madre". Véase, por ejemplo, *From Paradise Lost to Paradise Regained* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 1958), 158; y WT, 1957, 274-6.

16 *Anuario de 1973*, 257, WT, 1974, 554.

17 *Anuario de 1973*, 258, 259.

18 Ibídem, 259.

19 WT, 1975, 60.

20 De hecho, ninguno de los que estaban vivos y en el Cuerpo Gobernante en ese momento siguen vivos. Como se ha señalado anteriormente, Chitty y Greenlees fueron expulsados por homosexualidad y Raymond Franz por lo que equivalía a una herejía.

21 Schroeder asistió a la Universidad de Michigan mientras que Barry recibió su educación universitaria en Nueva Zelanda.

22 WT, 1976, 672.

23 Aunque Raymond Franz menciona esta declaración, no la atribuye a Sidlik. Ver Franz, 92. Cuando visité el Brooklyn Bethel en el verano de 1979, varias personas responsables me dijeron que Sidlik lo había dicho.

24 Franz, 214-18. Como señala Raymond Franz, los debates sobre el tema de 1914 en el Cuerpo Gobernante fueron ocasionados en parte por los datos que le presentó Carl Olof Jonsson.

25 Para una discusión de este asunto, véase el prólogo del presente autor a Carl Olof Jonsson, *The Gentile Times Reconsidered* (Lethbridge, AB y La Jolla, CA: Hart Publishers and Good News Defenders, 1984). Brevemente, lo que este prólogo informa es que Jonsson fue expulsado por un "Comité Judicial" de los Testigos de Jehová suecos por lo que había escrito en el texto original de *The Gentile Times Reconsidered*, a pesar de la el hecho de que ninguno de los miembros de ese comité podría haber sabido lo que la tipografía realmente contenía. Jonsson había escrito su borrador en inglés, un idioma que esos ancianos suecos no podían ni hablar ni leer.

26 Franz, 214-18.

27 Ibídem, 72, 217.

28 Ibídem, 218-20.

29 Ibídem, 209-12.

30 Cuando visité el Brooklyn Bethel en 1979, me sorprendió la franqueza de muchos trabajadores de Bethel y las actitudes de abierto desprecio manifestadas por ellos hacia el Cuerpo Gobernante. Véase también Franz, 234-5.

31 Aunque Raymond Franz indicó que no era consciente de gran parte de esto, la evaluación de Grant Suiter de la situación fue esencialmente exacta. Sin embargo, no hay indicios de que hubiera algo parecido a un movimiento organizado en oposición a la autoridad del Cuerpo Gobernante, como afirmaron más tarde los funcionarios de la Watchtower.

32 Franz, 228-9.

33 Ibídem, 228-33, 236-40, 248.

34 Los actuales miembros del Cuerpo Gobernante son Samuel Herd, Geoffrey Jackson, M. Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Guy H. Pierce, Mark Sanderson y David H. Splane.

35 Franz, 88-91.

36 Páginas 258-9.

37 Aunque estos hechos necesitan poca verificación, ya que demuestran lo que es comúnmente cierto en estructuras organizativas similares, son reconocidos por muchos en Bethel. Con la actual naturaleza colectiva de gobierno en Brooklyn, sería virtualmente imposible reemplazar la actual estructura de comités, incluso si se considerara aconsejable hacerlo.

38 Gran parte de las acciones tomadas contra los "apóstatas" en Bethel en la primavera de 1980 se tomaron a través del Comité del Departamento de Servicio, y la política general de la sociedad sobre la "apostasía" desde entonces fue enunciada

en una carta enviada por ese comité en septiembre de 1980. Ver Franz, 292-5.

39 Según un cálculo interno, en el año de servicio del 1 de septiembre de 1977 al 31 de agosto de 1978, unos 500 de los 1.800 trabajadores abandonaron el Brooklyn Bethel. Esta tasa es probablemente bastante típica de la rotación anual.

40 Jerry Bergman, "¿Qué es Bethel?", *El Examinador de la Biblia*, octubre de 1981, 12.

41 Es por la costumbre de recortar y anunciar públicamente los pecados de los expulsados de Bethel que estos casos son tan conocidos. El caso en cuestión me ha sido informado por muchos betelitas y ex betelitas. Sería erróneo asumir que los recortes ocurrieron por lapsos morales desde la perspectiva del testigo solamente. Colin Quackenbush fue recortado duramente por Knorr y Fred Franz por simplemente tomar un en lugar de ir a Europa a hablar en las convenciones de los testigos como Knorr quería que hiciera. Como resultado, Quackenbush dejó Bethel y no volvió hasta muchos años después de que el Cuerpo Gobernante hubiera existido.

42 En 1930 Rutherford dio una emisión radiofónica atacando la prohibición que fue publicada en el folleto Prohibición*; la Sociedad de las Naciones: De Dios o el Diablo - ¿Cuál?*

43 Basado en los comentarios hechos por Frank Wainwright, ex secretario tesorero de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia del Canadá, durante una entrevista con él en julio de 1971.

44 Woodworth, al igual que Russell, era abstemio y estaba resentido con algunas de las actividades ilegales de sus hermanos.

45 La carta de Moyle a Rutherford puede encontrarse en la transcripción del expediente del caso legal de *Moyle* contra *Franz y otros.*

46 Al igual que muchos otros, Frank Wainwright afirmó que Knorr tenía un gran respeto por la ley "no fuera de armonía con la voluntad de Jehová" y se negó discretamente a romperla. No se atrevió a oponerse a Rutherford en el asunto de la violación la Constitución de los EE.UU. sobre la prohibición, sin embargo, al menos abiertamente. Knorr estaba dispuesto a eludir cualquier ley o regulación gubernamental que afectara a la labor de predicación de los Testigos.

47 WT, 1 de mayo de 1983, 8-11.

48 Durante muchos años sólo recibían 14 dólares por mes, pero eso se ha incrementado durante los últimos decenios a 100 dólares o más por mes, y su asignación para ropa también ha aumentado considerablemente. Barbara Anderson relata que ella y su marido recibían 100 dólares al mes, se les daba alojamiento y comida, y tenían un subsidio anual para ropa de 250 dólares durante los años que estuvieron en Bethel hasta que se fueron en 1997. Aunque

Los betelitas pueden recibir algo más hoy en día, ciertamente no se les paga nada como "salarios reales".

49 William J. Schnell, *Treinta años como esclavo de la torre de vigilancia* (Grand Rapids, MI. Baker Book House, 1956), 124-6.

50 Randall Watters, *¿Qué ocurrió en la sede mundial de los testigos de Jehová en la primavera de 1980?* (Manhattan Beach, CA: impreso en privado, 1981), 4, 5.

51 Entrevistas con Barbara Anderson en la primavera de 2009. Ella estaba presente en el Brooklyn Bethel en ese momento y era plenamente consciente del choque entre Barry y Jaracz.

52 Para una descripción de lo que ya ha ocurrido y lo que está a punto de ocurrir con respecto a la mudanza de la Atalaya de Brooklyn, véase las páginas 10 y 11 del *Anuario de 2013*.

53 Joseph F. Zygmunt, "Testigos de Jehová en los EE.UU.: 1942-1976", *Social Compass* 24:1 (1977): 49, 50.

54 Ibid.

55 *Anuario de 1946*, 221-4. Ver también Zygmunt, 50.

56 Zygmunt, 51.

57 Ibid.

58 Beckford, 93.

59 Ver por ejemplo Despertad*!* 22 de octubre de 1961, 21, 22; y 8 de febrero de 1962, 21-3.

60 El 21 de abril de 1981, R.H. Armfelt de Fort McMurray, Alberta, escribió a la Sociedad Watchtower de Brooklyn para preguntar si la inversión en acciones constituía un juego de azar. Escribió: "Estoy planteando una pregunta que se me ha hecho. ¿Jugar en el mercado de valores es una forma de juego? Busqué toda la información que pude pero no encontré respuestas muy concretas". A partir de entonces, simplemente dio la definición de juego del diccionario y no criticó a nadie. La sociedad respondió a esta carta con verdadero picardías. Después de afirmar: "El hecho de que haya algún riesgo no pone a las acciones en la misma categoría que el juego en un casino", continuó diciendo: "No vemos ninguna razón justificable para que usted sea crítico con los hermanos y hermanas que invierten en el mercado de valores. Es una decisión personal y sería
es totalmente inapropiado para un cristiano "juzgar a su hermano" en este sentido." Carta de la Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, Brooklyn, NY, a R.H. Armfelt, 21 de mayo de 1981.

61 Franz, 28 años.

62 Gran parte de su riqueza se destinó a la construcción de numerosas sucursales e instalaciones en todo el mundo después de 1975. Así que sus activos líquidos no serían ahora probablemente mayores que en el pasado, excepto por las ventas

de numerosos edificios grandes en Brooklyn. De hecho, su programa de construcción a finales de la década de 1970 evidentemente obligó a la sociedad a vender muchas de sus acciones alrededor de 1978. Para una discusión del programa de construcción durante ese período, ver el *Anuario de 1982*, 6-9. Es difícil decir con certeza si la sociedad ha perdido dinero como resultado de la reciente recesión económica, pero probablemente sí.

63 *Anuario de 1984*, 8.

64 En un estudio realizado en Japón, una de las naciones más alfabetizadas del mundo y en la que los Testigos son muy activos en colocar

Bryan Wilson pudo comprobar que sólo nueve, o el 2,6%, de los 377 conversos de la zona del gran Tokio se habían convertido en testigos de Jehová mediante la lectura de la literatura de la sociedad. En la mayoría de las demás tierras el porcentaje es probablemente aún menor. Esto sugiere que desde el punto de vista del proselitismo la literatura sirve de poco. Bryan Wilson, "Aspectos del parentesco y el surgimiento de los testigos de Jehová en Japón", *Social Compass* 24:1 (1977): 109.

65 David Reed, *Comentarios de los Amigos*, febrero de 1982, 4.

66 La sociedad ha reconocido recientemente este problema al tener dos ediciones de *La Atalaya,* una para distribución pública y otra para que los Testigos la estudien en los salones del reino. La sociedad también ha reducido el número de páginas de esa revista.

67 *Organizado para hacer la voluntad de Jehová* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, Inc., 2005), 52, 53. En adelante esta fuente se citará como *Organized to Do.*

68 Ibídem, 49-51.

69 Para una descripción actualizada de la función oficial de los Superintendentes de circuitos, véase Ibíd., 46-9.

70 Ibídem. , 52.

71 Basado en "Public Information Returns" de la Sociedad de Biblia y Tratados Watchtower, Inc. (sucursal canadiense) para el año 2006, según lo comunicado a Revenue Canada, Ottawa, Ontario.

72 Beckford, 67-9.

73 Una descripción de las cualificaciones, funciones y deberes de los ancianos se da en

Organizado para hacer la voluntad de Jehová en las páginas 39-42.

74 Ibídem, 42.

75 Ibídem, 54-8.

76 Ibídem, 112-14.

77 Página 129.

78 Las estadísticas de asistencia a todas las reuniones son mantenidas por todas las congregaciones y reportadas a la Sociedad Watchtower. Si la asistencia cae muy por debajo

el 100% del número de Publicadores locales durante cualquier período de tiempo, lo que se considera motivo de preocupación para los Superintendentes de los circuitos y los ancianos locales.

79 Ya en 1949 Charles Braden declaró: "Ningún cristiano moderno hace un uso más constante de las escrituras o memoriza en mayor cantidad que los Testigos". Charles S. Braden, *These Also Believe* (New York: The Macmillan Company, 1949), 380.

80 Los himnos de los Testigos o "Cantos del Reino" no se toman de la música tradicional de la iglesia ya que las iglesias son vistas como partes de Babilonia la Grande, la ramera del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, todos los cantos de los Testigos son compuestos por miembros de la comunidad.

81 Beckford, 160, 161.

82 Ibid.

83 Wilson, 109.

84 Jerry Bergman afirma que de las encuestas que hizo en Ohio, en sus muestras sólo alrededor del 5% de todos los Testigos se habían convertido en un proselitista de puerta a puerta. Sin embargo, esta estadística es probablemente poco representativa. En el Canadá occidental, varios estudios inéditos que hemos realizado mis estudiantes y yo demuestran que alrededor del 20% se sintieron atraídos inicialmente de esa manera. La mayoría de los "conversos de la casa" eran personas que habían sido testigos de Jehová durante más de quince años. Así pues, esos datos sugieren que en América del Norte el trabajo de puerta a puerta ha ido disminuyendo en éxito durante muchos años.

85 William Willoughby, ex editor de religión del *Washington Star* de Washington, DC, afirma en relación con los Testigos de Jehová: "nunca han sido aceptados. Probablemente nunca lo serán. No son visibles en el sentido de que están haciendo proyectos que se encomienden a la gente. No tienen un buen sentido de las relaciones públicas para montar algo como el Coro del Tabernáculo Mormón". De una entrevista con William Willoughby titulada "Periodismo religioso y nuevas religiones", en Religious *Liberty in Canada*, M. Darrol Bryant, ed. (Toronto: Canadienses para la Protección de la Libertad Religiosa, 1979), 52.

86 William Cetnar, "An Inside View of the Watchtower Society", en *We Left Jehovah's Witnesses - A Non-Prophet Organization*, ed. Edmond C. Gruss (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1978), 77.

87 Prueba de persecución en *Walsh* contra *Latham*, 92. 88 WT, 1 de junio de 1982, 20.

89 Véase *Organizado para hacer*, 85-91. 90 WT, 1937, 141, 159, 160.

91 *The Los Angeles Times*, 30 de enero de 1982, Parte II, 4, 5.

92 *El ciudadano de Ottawa*, 5 de julio de 1982, 1, 3.

93 La mayor parte de la información presentada aquí está tomada de un relato de primera mano de Catherine Clark del *Sol* de *Vancouver del* 17 de septiembre de 1982, en las páginas Al y A2, aunque algunos detalles se basan en el relato personal de Higgins. Clark acompañó a Higgins a su "juicio" ante el comité judicial como uno de sus dos testigos. Los miembros del comité judicial no quisieron permitir que Higgins tuviera ningún testigo, pero a regañadientes les permitieron permanecer presentes cuando Higgins publicó un artículo en el Sun en el que citaba a Eugene Rosam de la sección canadiense
la oficina de la Sociedad de la Torre de Observación, al haber declarado que las personas que eran llevadas ante comités judiciales tenían derecho a tener sus propios testigos presentes. Por supuesto, Clark no reveló el hecho de que era corresponsal del *Vancouver Sun.*

94 El caso de la Sra. Anderson no necesita más documentación como se conoce en toda América del Norte. Ella ha viajado y hablado recientemente en Europa.

95 Basado en la información proporcionada al autor por Herbert Raab, septiembre de 2007.

96 *Organizado para hacer*, 151-4, 156-8. Véase también una serie de artículos de apéndice en "*Keep Yourselves in God's Love*" (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 2000). Estos artículos dan una idea clara de cómo los Testigos deben evitar a las personas expulsadas, incluidos los familiares.

97 *El ciudadano de Ottawa*, 5 de julio de 1982, 1, 3.

98 Ha habido bastantes casos de este tipo. Sé por experiencia propia lo que le sucede a una persona que ha sido tan atacada. Para más detalles, ver la revista de *Maclean*, 16 de marzo de 1981, 46-9.

99 Wilton M. Nelson y Richard K. Smith, "Testigos de Jehová - Parte II: 'Su misión'", en Dynamic Religious *Movements*, ed. David J. Hesselgrave (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1978), 199.

100 Para una descripción de primera mano del comportamiento de Knorr, véase Heather y Gary Botting, *The Orwellian World of Jehovah's Witnesses* (Toronto: University of Toronto Press, 1984), xi, xii.

101 Franz, 75 años.

5. La Comunidad de Testigos

1 Esto en sí mismo es un hecho sorprendente. Aunque los huteritas datan del siglo XVI, hay entre 30.000 y 45.000 de ellos en sólo tres provincias canadienses, cuatro estados americanos y algunos otros países. Los miembros de la Iglesia de la Unificación han estado presentes en América desde 1959, y por lo tanto es difícil determinar cuántos hay en todo el mundo y en los Estados Unidos,

Corea y Japón juntos, es decir, en los lugares donde son más numerosos. Sin embargo, es cierto que siguen siendo una comunidad mucho más pequeña que la de los Testigos. Como ya se ha señalado, en 2012 había 7.782.346 Publicadores de los Testigos en todo el mundo, y 19.013.343 personas estuvieron presentes en el Memorial de primavera de la Cena del Señor. Esto significa que hay tantas o más personas asociadas con los Testigos de Jehová que los judíos de la Tierra hoy en día. A diferencia de los huteritas y los unificadores, se encuentran en prácticamente todas las comunidades de tamaño en las naciones occidentales y del tercer mundo. Sin embargo, la escasez de obras
en los Testigos habla mal de la comunidad académica. Sin embargo, parte de la razón por la que los Testigos pueden no haber recibido un examen académico más amplio es que son más difíciles de estudiar. A menudo han sido hostiles con los académicos, como se demostró anteriormente.

2 Reginald W. Bibby y Merlin B. Brinkerhoff, "Sources of Religious Involvement": Issues for Future Empirical Investigation", *Review of Religious Research* 15:2 (invierno 1974): 71.

3 Ver Alan Rogerson, *Millions Now Living Will Never Die* (Londres: Constable and Co. Ltd., 1969), 174, 175.

4 Bibby y Brinkerhoff, 71, 72. 5
Ibídem, 74, 75.

6 Sholto Cross, "Historia social y movimientos milenarios": The Watch Tower in South Central Africa", *Social Compass* 24 (1977): 83-95. El *Anuario de 1950*, 24, 163-5, 203-12.

7 *Anuario de 1951*, 30, 31; *Anuario de 1971*, 24-31.

8 Según las últimas estadísticas publicadas por la Sociedad Watchtower, diez países abrumadoramente católicos -Argentina, Brasil, Colombia, Francia, Italia, México, Perú, Filipinas, Polonia y España- contaban con cerca de 2.750.000 Publicadores sólo entre ellos. Entonces, teniendo en cuenta los países católicos más pequeños, además de muchos católicos en tierras donde
no constituyen la mayoría de la población, es fácil calcular que al menos el 60 por ciento de los Testigos de Jehová son conversos del catolicismo.

9 Para ver los análisis de las actividades misioneras de los testigos de Jehová en Japón, véase el *Anuario de 1973*, 209-55, y Bryan Wilson, "Aspectos del parentesco y el surgimiento de los testigos de Jehová en Japón", *Social Compass* 24:1 (1977): 83-95. Para sus actividades en Corea, véase Despertad*!* 22 de mayo de 1973, 17, 18, y WT, 1975, 264-6. En este último país, muchos budistas aceptan primero alguna otra forma de cristianismo antes de convertirse en testigos de Jehová.

10 M. James Penton, *Testigos de Jehová en Canadá* (Toronto: Macmillan de Canadá, 1976), 22-7. James A. Beckford, *La trompeta de la profecía* (Nueva York: John Wiley e Hijos, 1975), 13, 14, 135, 136.

11 Penton, 24. Herbert H. Stroup, *Los Testigos de Jehová* (Nueva York: Russell y Russell, 1945) 34, 79.
12 Beckford, 13, 14, 136.
13 Penton, 22-7. Beckford, 133-6. Tanto Bettelheim como Rudolph Hoess dan una descripción de los testigos de Jehová en los campos de concentración nazis. Hoess los categoriza como "clase trabajadora y campesinos". Bruno Bettelheim, *El corazón informado* (Nueva York: The Free Press of Glenco, 1961), 122, 123. Rudolph Hoess, *Comandante de Auschwitz* (Cleveland: World Publishing Co., 1951), 95-9, 149-50. En conversaciones privadas el profesor John S. Conway me aseguró que al examinar los registros de los campos de concentración para su destacado estudio, *The Nazi Persecution of las Iglesias, 1933-45*, pudo determinar claramente que la abrumadora mayoría de los Testigos alemanes de ese período eran de hecho obreros y campesinos.
14 Max Weber, *Sociología de la religión* (Boston: Beacon Press, 1964), 106.
15 Rogerson, 174, 175.
16 Beckford, 136-41.
17 Wilson, 113.
18 Jesús Jiménez, *La objeción de conciencia en España* (Madrid: Editorial Cuadernos para el Diálogo, SA, 1973), 79.
19 Rogerson, 174, 175. Penton, 24.
20 Quirinus Munters, "Recruitement et candidats en puissance", *Social Compass* 24:1 (1977): 61.
21 Cross, 88.
22 Karla O. Poewe, "Religión, Matrimonio y Cambio": Testigos de Jehová y Adventistas del Séptimo Día en Luapula, Zambia", *American Ethnologist* 5:2 (1977): 391-3.
23 Beckford, 140.
24 Jiménez, 79.
25 Wilson, 106, 107. Este factor ha sido comentado a menudo por testigos occidentales que han visitado Japón.
26 Beckford, 137.
27 Ibid.
28 Como se cita en H. Richard Niebuhr, *The Social Sources of Denominationalism* (Nueva York: World Publishing Company, 1971), 70.
29 Ver página 170.
30 Esto queda claramente demostrado por los censos decenales canadienses desde el decenio de 1930.
31 Rogerson, 176.
32 Wilson, 101.

33 Ibídem, 102-4; Cross, 88; Poewe, 391-3. Véase también Norman Long, *Social Change and the Individual: A Study of the Social and Religious Responses to Innovation in a Zambian Rural Community* (Manchester: Manchester University Press, 1968), 20-3, 215, 216, 218-33, 237-44.
34 Wilson, 101.
35 Ibid.
36 Muchos ex católicos se han sentido atraídos por los Testigos desde las reformas del Vaticano II. A menudo declaran abiertamente que su fe fue sacudida por los cambios en las prácticas católicas tradicionales e indican que buscaban una religión con "compromisos definidos" con los valores morales y una estructura de autoridad firme.
37 Véase el artículo de Munters "Recruitement et candidats en puissance" para una discusión de este asunto.
38 Lang, 233, nota 1.
39 *La Edad de Oro*, 9 de mayo de 1934, 489.
40 Ibid.
41 Ver "Endoso" en WT, 1937, 77.
42 Página 268.
43 Páginas 269, 272.
44 Herbert H. Stroup, *Los testigos de Jehová* (Nueva York: Russell y Russell, 1967), 117.
45 J.F. Rutherford, *Children* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1941), 364-8.
46 Lo sé por experiencia personal. Cuando mi esposa y yo nos casamos en 1951, ella fue una pionera. Sus socios Precursores hicieron lo mismo que he descrito.
47 WT, 1938, 255.
48 *Calificado para ser ministro* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1955), 251.
49 Véase, por ejemplo, WT, 1956, 585-8.
50 Ibid.
51 Stroup, 113-16. Rutherford sentía que no era necesario un tercero para un contrato de matrimonio. Como detestaba tanto a las autoridades civiles como al clero como agentes de Satanás, era consistente en no querer que los Testigos de Jehová se casaran con ellos. Sin embargo, nunca prohibió de plano los matrimonios legales y muchos Testigos siguieron insistiendo en ellos. Como señala Stroup, aunque algunas parejas estaban dispuestas a casarse en un servicio que no estaba reconocido legalmente, "no se han celebrado muchos de estos matrimonios, y por lo general tienen lugar entre los que son fuertes en la fe".

52 WT, 1956, 569, 572.
53 WT, 1961, 181-5; 1974, 9.
54 WT, 1956, 586.
55 WT, 1961, 181-3. *Tu juventud - Sacando lo mejor de ella* (Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watch Tower, 1976), 145, 146.
56 WT, 1974, 12.
57 El lanzamiento de confeti y arroz se considera que promueve "ritos paganos de fertilidad". La idea de que la mujer que coja el ramo de la novia será la próxima en casarse se considera "supersticiosa" o un "falso presagio".
58 Poewe, 392, 393.
59 Durante muchas décadas los textos diarios se incluyeron en los *Anuarios de los Testigos* de Jehová, pero desde hace varios años se publican en copias anuales de *Examining the Scriptures Daily*.
60 WT, 1974, 703. *¡Despertad!* 8 de diciembre de 1972, 3-5. *Tu juventud - Sacando lo mejor de ella*, 147, 148.
61 Heather D. Botting, "El Poder y la Gloria": The Symbolic Vision and Social Dynamic of Jehovah's Witnesses" (Doctorado, Universidad de Alberta, 1982), 97-108.
62 Para una visión completa del pensamiento de la sociedad sobre este asunto, ver WT, 1975, 286-8.
63 Esto se demuestra claramente en el estudio generacional de Heather Botting de una congregación de Testigos de Jehová en una ciudad más pequeña del sur de Ontario,
Canadá. A partir de mis propias encuestas realizadas durante un período de años, calculé ya en el decenio de 1970 que entre el 50% y el 60% de los niños criados en hogares de los Testigos habían abandonado el movimiento cuando se convirtieron en adultos. Es significativo, sin embargo, que muchos fueron reemplazados a menudo por jóvenes conversos del movimiento. Datos recientes en los Estados Unidos apoyan mi evaluación anterior.
64 Leslie W. Jones, MD, ed., *What Pastor Russell Said* (Chicago: impreso en privado, 1917), 57, 58.
65 Para una evaluación de la importancia del programa de alfabetización de la sociedad en África, véase Cross, 92-4.
66 WT, 1975, 542-4.
67 Una carta que me enviaron el 8 de julio de 1981. El nombre del autor no se menciona por razones personales.
68 Una carta de Theresa Parkinson a James y Marilyn Penton, 28 de diciembre de 1980.
69 Beckford, 142.
70 Esta declaración se cita en WT, 1975, 217, 218. La cita del estudio original es Kathleen Dewing, "Algunas características de los padres de niños creativos de doce años", *Journal of Personality* 41:1 (Marzo 1973): 71-85.

71 Barbara Grizzuti Harrison, *Visions of Glory: A History and a Memory of Jehovah's Witnesses* (New York: Simon and Schuster, 1978), 97.
72 Ibid.
73 Página 25.
74 Ibid.
75 Ibídem, 23-4.
76 Ibídem, 24-5.
77 *Tu juventud - Sacando lo mejor de ella*, 124-9, ¡Despertad*!* 22 de enero de 1979, 7-8; 22 de diciembre de 1979, 20-4.
78 La actitud de la Sociedad de la Torre de Vigilancia hacia estos asuntos se puede encontrar en un gran número de artículos que se enumeran en los *índices de publicaciones de la Torre de Vigilancia* para 1976-1980, 1981, 1982 y 1983 bajo los títulos de "Música", "Radio" y "Televisión". Ver también *Tu juventud - Sacando lo mejor de ella*, 119-2.
79 *Tu juventud - Sacando lo mejor de ella*, 119-22. Ver también WT, 1 de junio de 1979, 3, 4, 8, 13 y 15 de junio de 1980, 23.
80 *Tu juventud - Sacando lo mejor de ella*, 119-22. WT, 15 de octubre de 1983, 22-3 y noviembre de 1983, 25.
81 Ibid.
82 *¡Despertad!* 22 de mayo de 1984, 19-20. Ver también el *New York Times*, 29 de agosto de 1984, 15.
83 Publicado por Freeminds el 17 de noviembre de 2009 en http://www.freeminds. org/sociology/other/famous-jehovah-s-witness-african-american- celebrities.html
84 WT, 1 de mayo de 1984, 31.
85 Ibid.
86 Harrison, 346, 347, y Havor Montague, "La influencia de la secta pesimista en la salud mental de sus miembros": El caso de los testigos de Jehová", *Social Compass* 24:1 (1977): 139.
87 Bettelheim, 122-3. Hoess, 95-9, 149-50.
88 Montague, 144.
89 Para un perfil psicológico de los testigos de Jehová, véase S. Mellor y J. Andre, "Religious Group Value Patterns and Motive Orientations", *Journal of Psychology and Theology* 8:2 (verano de 1980): 129-39.
90 Los funcionarios de la Atalaya suelen participar en una ronda constante de socialización cuando visitan las congregaciones de los Testigos; y como esa socialización suele implicar el servicio de bebidas alcohólicas, la mayoría de estos hombres beben bastante constantemente. Por lo tanto, no ha sido desconocido para los Superintendentes de circuito y de distrito tener que ser removidos de sus cargos por

el alcoholismo, aunque la sociedad tiende naturalmente a ocultar este hecho en la medida de lo posible.

91 Página 26.

92 Según las declaraciones formuladas en las convenciones de distrito en el decenio de 1970, alrededor del 18% de todos los testigos de Jehová de los Estados Unidos eran negros. Sólo alrededor del 12% de la población total de los Estados Unidos es negra.

93 Harrison, 159-61.

94 Bonnie Gaskill y Toni Jean Alquist Meneses, *We Left the Watchtower for Jehovah* (Seattle: Trinity Printing, 1982), 22.

95 Stroup, 154.

96 Ibid.

97 Páginas 24, 25.

98 Ciertamente ni los estudiantes de la Biblia judíos ni la comunidad judía en general parecían pensar que Russell era antisemita. Un antisemita difícilmente habría llevado a una audiencia judía a cantar "Hatikva". *El Mensajero de Laodicea* (Chicago: La librería de los estudiantes de la Biblia, 1923), 113-18. Además, criticar a ciertos miembros de una comunidad no significa que uno se oponga a esa comunidad en su conjunto.

99 Ver, por ejemplo, C.T. Russell, "La cuestión de los negros", *The Bible Student Monthly* 3:14 (1914).

100 Ver páginas 65, 147-8, y Harrison, 159-61.

101 Ninguno de los dos hizo comentarios abiertamente anti-negros, pero mostraron su desprecio por los negros al no colocar a ninguno de ellos en puestos de responsabilidad importantes. Aunque Herbert Stroup da una opinión bastante condenatoria "Cita" de la actitud de la Sociedad Watch Tower hacia los "negros" en la página 155 de su libro *Los Testigos de Jehová*, que cita como sacado de la *Watch Tower de* agosto de 1928, no aparece tal declaración ni en el 1 de agosto o 15 de agosto *Torres de Vigilancia de* ese año.

102 Gordon W. Russell, Arthur M. Goddard y M. James Penton, "The Perception of Judeo-Christian Religions", *Canadian Journal of Behavioural Science* 2:2 (1979): 149.

103 Hecho en el "Show de Jack Webster", estación de radio BCTV, Vancouver, Canadá, agosto de 1981.

104 Samuel Herd nació en 1935. Fue nombrado en el Cuerpo Gobernante en 1999 como el único hombre negro que ha sido nombrado en él.

105 Página 4. Bruno Bettelheim afirma de los Testigos de Jehová en los campos de concentración nazis: "Los miembros de este grupo eran generalmente estrechos..., deseosos de hacer conversos, pero por otro lado camaradas ejemplares, serviciales, correctos, confiables". Bettelheim, 122, 123. Ver también John S. Conway, *The Nazi Persecution of the Churches, 1933-45*

(Toronto: Ryerson Press, 1968), 195-8.

106 *1973 Anuario*, 214-22. Penton, 156-81.

107 *1973 Anuario*, 214-22. Penton, 156-81.

108 Los niños testigos suelen encontrar bastante estresante el hecho de que no se les permita participar en ejercicios patrióticos y otras actividades escolares, aunque prácticamente todos parecen estar convencidos de que su conducta con respecto a estos asuntos es moralmente correcta y necesaria.

109 Como ejemplos de este tipo de conducta, véase Raymond Franz, *Crisis de conciencia*
(Atlanta: Commentary Press, 1983), 8-38.

110 WT, 1975, 225.

111 ¡Despertad! 22 de agosto de 1975, 25, 26.

112 *¡Despertad!* 8 de septiembre de 1974, 4-7.

113 Havor Montague, "La influencia de la secta pesimista en la salud mental de sus miembros": El caso de los Testigos de Jehová", Compás Social 24 (1977): 135-47, 143. Como se ha señalado anteriormente, Havor Montague es un seudónimo de Jerry Bergman.

114 Ibídem, 144.

115 Ibídem, 138.

116 Ibídem, 139.

117 Ibídem, 140.

118 Ibid.

119 Ibídem, 138, 139.

120 Ibídem, 140, 145.

121 Beckford, 88, 89.

122 Ibid.

123 Ibid.

124 Ibid.

125 Ibid.

126 Página 12.

127 En 2008, Gregerson imprimió en privado un pequeño folleto titulado *Is the Watchtower God's Only Organization?* en el que relató sus experiencias anteriores.

128 Véase, por ejemplo, WT, 1 de agosto de 1980, 17-20.

129 Robert P. Carroll, *Cuando la profecía fracasó: Cognitive Dissonance in the Prophetic Tradition of the Old Testament* (New York: The Seabury Press, 1979), 96.

130 Página 19.

131 Páginas 19, 20.

132 Carroll, 95.

133 Ibídem, 96.

134 WT, 1976, 592-602.

135 WT, 15 de agosto de 1980, 14-26, 30, 31.

136 Véase "Family Responsibilities in Keeping Jehovah's Worship Pure" en WT, 1963, 443-6.
137 Páginas 467, 471, 472.
138 Páginas 27-31.
139 The Toronto *Globe and Mail*, 1 de abril de 1981, 1A; *Toronto Star*, 1 de abril de 1981, 1A.
140 *Ciudadano de Ottawa*, 6 de julio de 1982, 3.
141 *Calgary Herald*, 17 de abril de 1982, 3.
142 Ibid.
143 The Toronto *Globe and Mail*, 3 de julio de 1982, 1.
144 Varios presentadores de progSucursales de televisión y radio han hecho esta observación públicamente.
145 El ciudadano de *Ottawa*, 6 de julio de 1982, 3.
146 The Toronto *Globe and Mail*, 3 de julio de 1982, 1.

Conclusión

1 De hecho, existe una pequeña organización clandestina de Testigos de Jehová reformados.
2 Ese cambio se produjo a costa de grandes cismas, según los informes de Internet.
3 En su estudio, Melton se ha basado en gran medida en el artículo de Joseph Zigmunt "Cuando las profecías fallan", algo bastante significativo ya que Zigmunt es desde hace mucho tiempo un experto en la sociología de los testigos de Jehová. Ambos artículos se reimprimen en John R. Stone, ed., *Esperando el Armagedón: Essential Readings in Failed Prophecy* (Nueva York y Londres: Routledge, 2000).
4 El 20 de diciembre de 2012, a las 9:59 p.m. hora estándar del este, el *National Post publicó* en Toronto, Ontario, el siguiente titular: "Sin fanfarria, los testigos de Jehová suavizan silenciosamente su posición sobre las transfusiones de sangre". Luego esbozó lo que estaba ocurriendo en el siguiente artículo de Tom Blackwell:

> "Durante años, la feroz creencia de los Testigos de Jehová de que las transfusiones de sangre son contrarias a la voluntad de Dios dio lugar a disputas emocionales y muy públicas, los hospitales chocaban con los padres sobre la conveniencia de infundir a los niños enfermos.
>
> Sin embargo, esa larga historia de enfrentamientos legales desordenados parece estar desapareciendo, en medio de los cambios de enfoque de la cuestión por ambas partes, según los funcionarios de atención de la salud.
>
> La prohibición de la iglesia de aceptar sangre sigue en pie, pero algunos grandes hospitales pediátricos han comenzado a reconocer

Oficialmente creencias poco ortodoxas, mientras que muchos testigos de Jehová firman cartas reconociendo que los médicos a veces pueden sentirse obligados a hacer una transfusión, dicen.

A medida que las instituciones muestran más respeto por la fe de los padres y se esfuerzan más por no utilizar la sangre, los Testigos parecen a menudo deseosos de evitar la participación de las autoridades de bienestar infantil para facilitar las transfusiones, y aceptan más que la jurisprudencia canadiense esté firmemente del lado de los médicos, dicen algunos funcionarios de los hospitales.

"Ellos entienden que vamos a hacer una transfusión donde sea médicamente necesario. Han perdido esa batalla; lo entienden", dijo Andrea Frolic, especialista en bioética del Hospital Infantil McMaster de Hamilton, Ontario, "pero es una especie de afrenta a su comunidad involucrar a los servicios de bienestar infantil donde no hay preocupación por la negligencia, no hay preocupación por el abuso". ... Parte de la cosa era "Sólo sigue y hazlo. ¿Por qué necesitamos involucrar a los Servicios de Ayuda Infantil (CAS)? Nos hace sentir como malos padres".

5 Aunque no he tenido oportunidad de examinar esta edición revisada con profundidad, el inglés en ella, particularmente en las Escrituras Hebreas, parece haber mejorado. Dicho esto, mantiene cosas como el uso injustificado del nombre Jehová en las Escrituras Griegas Cristianas.

Esta página se dejó en blanco intencionadamente

Bibliografía

Principales trabajos académicos

Como el número de estudios de los Testigos de Jehová es bastante limitado, se dan aquí breves descripciones de los principales en inglés.

Beckford, James A. *La trompeta de la profecía: Un estudio sociológico de los testigos de Jehová.* Nueva York: John Wiley e Hijos, 1975.
Beckford, sociólogo de formación de la Universidad de Durham, ha realizado un estudio importante, aunque desigual, sobre los testigos de Jehová en Gran Bretaña. Su análisis de la estratificación social, la conversión, la inducción y la integración entre los testigos británicos es excelente. En los casos en que se ha desviado de su propio campo en temas históricos y doctrinales, es más bien débil. Su trabajo está un poco empañado por errores, suposiciones y una mala comprensión de ciertas doctrinas básicas de los Testigos. Por ejemplo, es algo difícil para los miembros de una comunidad que enseña que el alma perece en la muerte creer en fantasmas (pág. 106). Por último, *La trompeta de la profecía* está mal escrita y a menudo es difícil de seguir, especialmente para quienes no están muy familiarizados con la jerga de las ciencias sociales.

Beverley, James A. *Crisis de lealtad: Un estudio de la disidencia entre los testigos de Jehová.* Burlington, ON: Welsh, 1986.
Este es un relato sensible y bien escrito de la ruptura de más de ochenta personas de los Testigos de Jehová en Lethbridge, Alberta. Documenta los métodos totalitarios de la Sociedad Watchtower, el odio a cualquier forma de disidencia entre los Testigos de Jehová, y la forma en que los disidentes pudieron publicitar lo que les estaba sucediendo. Beverley también intenta

para dar la versión de los Testigos, pero como se negaron a cooperar con él, sus fuentes son principalmente los disidentes, los registros del tribunal y la prensa. Desafortunadamente, los Publicadores hicieron un mal trabajo de edición y composición de este libro.

Blackwell, Victor V. *O'er las murallas que vieron.* Nueva York: Un libro sobre la piedra del corazón, 1976.
Blackwell, un abogado Testigo de Jehová que participó en muchos casos judiciales de Testigos en los Estados Unidos, ha escrito un interesante relato. Da una buena imagen de las tribulaciones sufridas por los Testigos durante unos tres decenios y habla de sus victorias en los tribunales estatales y federales inferiores. No sólo destaca las importantes contribuciones de los Testigos al derecho constitucional, sino que también da crédito al sistema judicial de los Estados Unidos. Es obviamente un dedicado libertario civil y un hombre con un profundo respeto por la tradición jurídica estadounidense. Los académicos interesados en el papel de los Testigos en la historia de EE.UU. deben consultar este libro.

Botting, Gary. *Libertades Fundamentales y Testigos de Jehová.* Calgary: University of Calgary Press, 1993.
La labor de Botting es un valioso estudio del papel que desempeñaron los testigos de Jehová en el desarrollo del derecho constitucional en el Canadá. Permite comprender cómo los Testigos pudieron influir en una persona no menos importante que Pierre Trudeau y, a través de él como primer ministro del Canadá, ver su sueño de una Carta de Derechos y Libertades afianzada en la Constitución canadiense. Lo que también es útil de este libro es que Botting da una excelente reseña de los libros que se relacionan con los Testigos de Jehová en Canadá. Ha sido atacado como antisemita por sus críticas a la comunidad judía canadiense, que considera que ha sido responsable de reducir las libertades civiles en virtud de la legislación canadiense.

Botting, Heather y Gary Botting. *El mundo orwelliano de los testigos de Jehová.* Toronto, Buffalo y Londres: University of Toronto Press, 1984.
El trabajo de un equipo de ex-esposas que se criaron como Testigos de Jehová, *El Mundo Orwelliano* es una crítica devastadora del totalitarismo de Watchtower. Basado en parte en la tesis doctoral de Heather en antropología en la Universidad de Alberta, este útil y bien escrito libro está lleno tanto de abundantes datos objetivos como de destacadas ilustraciones tomadas de las publicaciones de la Torre del Vigía. Si el libro tiene alguna debilidad importante, es que se centra de forma bastante artificial en el año 1984 como otra supuesta Torre del Vigía
fecha apocalíptica. No obstante, su tema principal está bien documentado y es sólido.

Cameron, Don. Cautivos *de un concepto (Anatomía de una ilusión)*. Raleigh, NC: Lulu, 2005.
Don Cameron, un antiguo anciano Testigo de Jehová, afirma que millones de Testigos de Jehová están cautivos de su creencia de que la Sociedad Watchtower es la organización elegida por Dios para enseñarles lo que quiere que crean y hagan. También sostiene que el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová afirma que todas las direcciones de Dios para la humanidad vienen a través de este "canal de comunicación". Cameron hace referencia a sus afirmaciones de forma cuidadosa y completa. Aunque Cautivos *de un Concepto* trata un tema común, es un trabajo reflexivo.

Chryssides, George D. "Terminando el Misterio": La Torre del Reloj y el Cisma de 1917". En los cismas *sagrados: How Religions Divide*, eds. James R. Lewis y Sarah M. Lewis. Cambridge: University of Cambridge Press, 2009.
Este es un ejemplo particularmente pobre de beca. Chryssides ha aceptado la mayor parte del relato oficial de la Torre del Reloj de lo que ocurrió en 1917 en su sede sin examinar los abundantes documentos contemporáneos. Además, ha ignorado las discusiones en trabajos secundarios de Timothy White, Alan Rogerson y yo que analizan el cisma. Sus observaciones sobre el controvertido "séptimo volumen", *El Misterio Finalizado*, son bastante erróneas; la edición de 1918 *no fue publicada* con caricaturas como él afirma.

- *Diccionario Histórico de los Testigos de Jehová.* Lanham, MD: Scarecrow Press, 2008.
Aunque conoce la literatura en el campo de los estudios de los Testigos de Jehová, es bastante obvio que Cristóbal Colón no la ha leído cuidadosamente. También es bastante evidente que no ha examinado muchas de las fuentes primarias de las eras de Russell y Rutherford o incluso de la historia más reciente de los Testigos. Por ejemplo, ha demostrado su ignorancia al declarar en su Introducción (xli) sobre la elección de la Torre del Reloj de 1918: "Rutherford fue elegido presidente; Macmillan fue elegido vicepresidente; Van Amburgh se convirtió en secretario-tesorero; y Spill, Pierson (Pierson había sido cooptado en la Junta para reemplazar a Russell después de la muerte del presidente), Bohnet y Fisher tomaron sus posiciones en la recién elegida junta." Contrariamente a esta declaración, Macmillan *no* fue *elegido vicepresidente*, sino Anderson. Anderson reemplazó a Pierson, que *no llegó a la junta*. Macmillan sólo fue elegido director. Bajo "Poderes Superiores", Chryssides afirma que "a partir de 1928 la Sociedad Watch Tower revisó su pensamiento, argumentando que Dios y Cristo eran las autoridades supremas, ya que no podía haber poderes superiores a estos"

(p. 72). No sólo la fecha es incorrecta - el cambio tuvo lugar en 1929, no en 1928 - sino que Chryssides evidentemente no estaba al tanto del regreso a una posición anterior y original de la Torre del Reloj que tuvo lugar en 1962. El Diccionario no es un trabajo académico satisfactorio.

Cole, Marley. Testigos *de Jehová: La Sociedad del Nuevo Mundo.* Nueva York: Vantage, 1955
Una historia semi-oficial de los Testigos de Jehová, el libro de Cole fue patrocinado por la Sociedad Watchtower y se convirtió en un bestseller. Fácil de leer, y escrito en el estilo más bien picante del periodismo, contiene una gran cantidad de información útil, en particular en el apéndice. Su mayor debilidad es que carece de notas a pie de página y de bibliografía, y que a menudo hace afirmaciones sin fundamento desde el punto de vista de los Testigos que son, cuando menos, polémicas. Si Cole no hubiera sido "supervisado" en su escritura por los funcionarios de la Watchtower, sería un libro mejor de lo que es.

- *Reino triunfante.* Nueva York: Criterio, 1957.
A diferencia de los Testigos *de Jehová: la Sociedad del Nuevo Mundo,* este libro no fue patrocinado por la Sociedad Watchtower y no obtuvo una amplia circulación. Sin embargo, desde el punto de vista del científico social y del historiador, es un estudio mucho más útil, ya que da una imagen clara de la naturaleza de la sociedad de los Testigos en la década de 1950. Como crónica de la forma en que el Testigo ordinario ha visto la vida en su congregación, su fe y el mundo, *Reino Triunfante* es una obra importante, aunque anticuada.

Crompton, Robert. *Contando los días para el Armagedón: Los testigos de Jehová y la segunda presencia de Cristo.* Cambridge: James Clarke & Co., 1996.
Esta pequeña obra escrita por un ex-testigo de Jehová que se convirtió en ministro metodista da una corta pero excelente visión general de la escatología de C.T. Russell, tomada en gran parte de sus *estudios de* seis volúmenes *en las Escrituras*. Para alguien que no esté familiarizado con los entresijos del pensamiento de Russell, *Contar los días hasta el Armagedón* puede ser difícil de leer, pero para los eruditos y laicos interesados en la historia de los testigos de Jehová, es una fuente valiosa.

Curry, Melvin D. Testigos *de Jehová: El mundo milenario de la torre de vigilancia.* Nueva York y Londres: Garland, 1992.
Escrito originalmente como una disertación bajo la dirección del profesor Richard Rubenstein, este interesante y útil trabajo contiene una buena cantidad de datos históricos sobre los testigos de Jehová. Curry desarrolla una tesis, en

oposición a James Beckford y Rosabeth Moss Kanter, que sostiene que el milenarismo ha sido un factor primordial en el desarrollo estructural de la organización de la Torre de Vigilancia. Aunque la mayoría de los escritores que no son testigos tienden a estar de acuerdo con Beckford y Moss Kanter en lugar de Curry en este asunto, es un tema útil que merece una mayor atención académica. Desafortunadamente, Curry comete algunos graves errores de hecho en sus análisis de los Testigos.

Franz, Raymond. *Crisis de conciencia.* Atlanta: Comentario, 1992.
Este libro sigue siendo el principal estudio del funcionamiento interno del liderazgo de los Testigos de Brooklyn durante los años 60 y 70. Es un trabajo notablemente informativo realizado por un antiguo miembro del Cuerpo Gobernante, y proporciona la primera imagen interna del reemplazo del gobierno presidencial de la Watch Tower por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová y la forma en que ese consejo se volvió contra el hombre que tuvo mucho que ver con su creación. Aunque es una exposición de primer orden, está escrita más en un tono de tristeza que de ira. Bien documentado y completamente revelador, fue actualizado en 1992, y de nuevo en su más reciente publicación en 2002. Un nuevo apéndice es el más informativo sobre la evolución de los testigos después de 1983.

- *En busca de la libertad cristiana.* Atlanta: Comentario, 1993.
La segunda gran obra de Franz, este volumen de 732 páginas amplía gran parte de la información de *Crisis de Conciencia* y da la propia visión no dogmática de Franz sobre lo que es la libertad cristiana. Como ha escrito el Profesor Stephen Cox: "*En busca de la Libertad Cristiana*" es de una importancia única como un estudio del movimiento de la Torre del Vigía, y un comentario sobre su condición actual, pero la relevancia del libro no se limita a ese movimiento. Es útil para comprender una amplia variedad de fuerzas sociales y psicológicas que dan forma a las interpretaciones de la gente de la Biblia y la vida religiosa, a menudo sin que ellos lo sepan. Raymond Franz proporciona una nueva iluminación sobre el tema de la libertad, tal como surge en la Escritura, en la historia religiosa y en las decisiones de los hombres y mujeres de hoy". Este es un trabajo importante.

Gruss, Edmond Charles. Testigos *de Jehová: Sus afirmaciones, cambios doctrinales y especulaciones proféticas. ¿Qué muestra el registro?* Maitland, FL: Xulon Press, 2001.
Aunque Gruss es conocido como un polemista anti-testigos, también es un erudito bien entrenado y generalmente cuidadoso. Por lo tanto, este libro es una excelente crítica de la escatología de los Testigos, demostrando simple y

llanamente por qué carece de credibilidad histórica. Para cualquiera interesado en las profecías de los Testigos y sus fracasos, este libro es una necesidad. Reemplaza a La obra anterior de Gruss, *Testigos de Jehová y Especulación Profética: ¿Qué muestra el disco?*

Gruss, Edmond C., ed. *Los cuatro presidentes de la Sociedad de la Torre de Vigilancia*. Maitland, FL: Xulon Press, 2003.
Este volumen contiene mucha información, tanto exacta como inexacta, en ensayos separados sobre los cuatro presidentes de la Sociedad Watch Tower que dominaron los mundos de los Estudiantes de la Biblia Watch Tower y los Testigos de Jehová hasta que el último de los cuatro murió. Estos cuatro eran C.T. Russell, J.F.
Rutherford, N.H. Knorr y F.W. Franz. Desafortunadamente, todos los autores de los ensayos en cuestión permanecen en el anonimato. Es imposible, por lo tanto, evaluar sus antecedentes o contactarlos. Insto a la precaución al usar este libro como fuente.

Harrison, Barbara Grizutti. *Visions of Glory: Una historia y una memoria de los testigos de Jehová.* Nueva York: Simon y Schuster, 1978.
El relato autobiográfico de Harrison sobre la vida de una joven trabajadora en Bethel durante los años 50 es un trabajo extremadamente perspicaz. El libro transmite algo del sentimiento de represión personal y frialdad emocional que los individuos más sensibles experimentan a menudo como miembros de la comunidad de Testigos. Lamentablemente, aunque produce una obra excepcionalmente importante, Harrison es a veces algo injusto en su descripción de ciertos individuos, como el primer presidente de la Watch Tower. No obstante, este libro da una imagen más clara de las actitudes y la burocracia de la Watch Tower que cualquier otra obra publicada, excepto las de Raymond Franz.

Hodges, Tony. *Testigos de Jehová en África Central.* Londres: Grupo de Derechos de las Minorías, 1976.
El breve relato de Hodge es un informe completo y muy preciso de la persecución de los testigos de Jehová en Malawi, Zambia y Mozambique. Explica las razones de la hostilidad contra los Testigos; muestra la terrible naturaleza de los ataques contra los Testigos de África, particularmente en Malawi; y hace un llamamiento para que se ponga fin a la intolerancia y la barbarie de los gobiernos. Por último, argumenta con fuerza que
la supresión de los Testigos de Jehová ha formado parte de los intentos de varios gobernantes africanos de consolidar regímenes dictatoriales de partido único.

Holden, Andrew. Testigos *de Jehová: Retrato de un movimiento religioso contemporáneo.* Londres y Nueva York: Routledge, 2002.
Holden, etnólogo, ha escrito un estudio sobre el movimiento

contemporáneo de los Testigos de Jehová que demuestra algunas ideas

útiles. Sin embargo, su conocimiento general del movimiento es superficial en el mejor de los casos. Los estudiantes de la Biblia de la época de Russell no fueron influenciados por el Adventismo del Séptimo Día (p. 18) sino por personas que se asociaron con la Iglesia Cristiana de Adviento y con Adventistas independientes como George Storrs y Nelson Barbour. Holden no parece saber mucho sobre el título de "juez" de Rutherford (p. 19) o, más importante aún, poco sobre el cisma de 1917 en la Sociedad Watch Tower. Rutherford no lanzó la campaña "Millones de personas que viven ahora nunca morirán" en 1931 (p. 20). Debido a la falta de conocimiento de Holden sobre la historia de los Testigos, no se puede confiar en esta obra como una base sólida para entender a los Testigos de Jehová.

Testigos de Jehová en el propósito divino. Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, 1959.

Como la primera historia oficial de la Atalaya de la comunidad de Estudiantes de la Biblia-Testigos de Jehová publicada en un volumen, esta es una obra valiosa. Su autor tuvo pleno acceso a los archivos de la sociedad de una manera que ningún erudito independiente ha tenido, y por lo tanto da alguna información útil.

Sin embargo, tiene varios defectos: es demasiado breve, no trata varios asuntos importantes y está escrito en forma de un diálogo continuo y poco atractivo entre una pareja de Testigos y una familia interesada en la historia y las enseñanzas de los Testigos de Jehová. Aunque hace un uso extensivo de los informes de los tribunales, generalmente ignora otros registros públicos. Aunque contiene ciertos datos importantes de hechos, el peor aspecto de esto es que

también contiene muchas distorsiones, medias verdades y falsedades descaradas. Es difícil decir cómo alguien pudo escribir un libro así con la conciencia tranquila.

Testigos de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios. Brooklyn, NY: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower y Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, 1993.

Obviamente escrito y publicado para contrarrestar los libros escritos por ex-Testigos, el libro de *los Proclamadores,* como se conoce comúnmente, contiene más información que *los Testigos de Jehová en el Propósito Divino.* Aún así, es sólo una ligera mejora con respecto a ese trabajo. Es mucho más propaganda hagiográfica que historia; como *los Testigos de Jehová en el Propósito Divino*,

contiene demasiadas cuentas saneadas, omisiones, medias verdades y falsedades descaradas. Además, está escrito de una manera que hace

difícil reunir información sobre muchos temas importantes. Cualquiera que lo use con fines académicos debería reconocer que es poco más que una mala pieza de autoglorificación sectaria.

Jonsson, Carl Olof. *The Gentile Times Reconsiderado.* Atlanta: Comentario, 1986. Este libro es el primer estudio completo de la doctrina de los Testigos sobre el Gentile Times y su origen. Jonsson rastrea la historia de la doctrina hasta principios del siglo XIX y ciertas ideas que la sustentan (como el llamado "principio del año-día") hasta la judería medieval y romana a través de la Inglaterra puritana, los reformadores, John Wycliffe y Joaquín de Flora. También demuestra mediante el uso de pruebas arqueológicas, históricas y astronómicas que la cronología de los Testigos está equivocada al afirmar que Jerusalén
cayó ante Nabucodonosor de Babilonia en el 607 a.C. Así, muestra claramente que todo el calendario escatológico de los Testigos de Jehová se basa en suposiciones demostrablemente falsas. Este trabajo extremadamente importante, en
forma tipográfica, fue un factor en el cisma en la sede de Witness en la primavera de 1980.

Jonsson, Carl Olof y Wolfgang Herbst. *El "Signo" de los últimos días... ¿Cuándo?* Atlanta: Comentario, 1987.
Jonsson y Herbst han producido una importante obra que merece una difusión mucho más amplia de la que ha obtenido. En ella, los dos suecos - el nombre Wolfgang Herbst es un seudónimo de Rud Persson - demuestran a partir de fuentes históricas reputadas que el siglo XX no ha sido el peor de todos los tiempos. Demuestran que los testigos de Jehová y varios fundamentalistas evangélicos que intentan utilizar los acontecimientos actuales como prueba de que estamos viviendo en "los últimos días" no conocen, o desean conocer, los hechos. Una de las razones de la limitada circulación del libro puede ser que los evangélicos, que a menudo compran libros de ex-testigos, están casi tan descontentos con las conclusiones de Jonsson y Herbst como la Sociedad Watchtower.

Kaplan, William. *Estado y Salvación: Los testigos de Jehová y su lucha por los derechos civiles.* Toronto, Búfalo y Londres: University of Toronto Press, 1989. Aunque Kaplan remonta mucho de lo que cubrí en mis Testigos *de Jehová en Canadá* y escribe casi enteramente sobre los Testigos durante la Segunda Guerra Mundial, ha sacado a la luz una buena cantidad de información nueva. El aspecto más sobresaliente de *Estado y Salvación* es su excelente relato del maltrato de los niños Testigos de Jehová sobre los temas gemelos del saludo a la bandera y los ejercicios patrióticos. Sin embargo, comete un error: no entiende que muchos Testigos fueron enviados injustamente a campos de trabajo de servicio alternativo cuando normalmente se les debería haber permitido permanecer

en casa porque trabajaban en áreas importantes de la guerra como la agricultura. Dicho esto, Kaplan es un erudito muy bueno que ha producido un excelente libro.

Rey, Christine Elizabeth. *El Estado nazi y las nuevas religiones: Cinco casos de estudio en la no conformidad.* Nueva York y Toronto: Edwin Mellon Press, 1982.
King ha estudiado cinco "nuevas religiones" en Alemania durante el período nazi: los Científicos Cristianos, los Mormones, los Adventistas del Séptimo Día, la Iglesia Nueva Apostólica y los Testigos de Jehová. De estos cinco, sólo los Testigos se opusieron a la muerte de los nazis, mientras que los otros movimientos generalmente se volvieron más pro-nazis que los propios nazis. La fortaleza de los Testigos se ha ganado la admiración del Rey, pero también revela el hecho de que los dirigentes de la Watch Tower trataron de congraciarse con Hitler y el estado nazi en junio de 1933. Sólo después de que los nazis rechazaran este intento, la Jueza Rutherford pidió a los Testigos que se mantuvieran firmes contra las demandas del Tercer Reich. Este es un trabajo muy importante.

Macmillan, A.H. *Faith en la marcha.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1957.
Macmillan fue, hasta su muerte, un testigo de Jehová de larga data que sirvió en el Brooklyn Bethel como confidente de tres presidentes de torres de vigilancia y, por lo tanto, desempeñó un papel importante, aunque algo maquiavélico, en la historia de los Testigos. Su libro, una autobiografía, por lo tanto da un punto de vista pro-Rutherford, pro-sociedad. Aunque gran parte de lo que ha escrito es en forma de disculpa, y su imagen de los acontecimientos de 1917 es una absoluta distorsión, no obstante es a veces refrescantemente sincero. *Faith on the March* es por lo tanto un libro mucho mejor que *Testigos de Jehová en el Propósito Divino* o Testigos *de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios.*

Manwaring, David R. Rendirse *ante César: La controversia del saludo a la bandera.* Chicago: University of Chicago Press, 1962.
Iniciado como una tesis doctoral en la Universidad de Wisconsin, el libro de Manwaring es excelente. Ofrece una útil historia de los antecedentes de la controversia sobre el saludo a la bandera y analiza la naturaleza, la doctrina y los recursos de los testigos de Jehová en los años 30 y 40 y la historia de los litigios sobre el saludo a la bandera en los tribunales de los Estados Unidos. Es un estudio equilibrado, justo y un trabajo de investigación exhaustiva que sitúa todo el asunto en el contexto de la historia americana.

Newton, Merlin Owen. *Armado con la Constitución: Los Testigos de Jehová en Alabama y la Corte Suprema de los Estados Unidos, 1939-1946.* Tuscaloosa y Londres: University of Alabama Press, 1995.
En este libro, Newton ha producido un relato de primera clase de los trabajos

de los Testigos de Jehová en Alabama durante el período de la Segunda Guerra Mundial y su éxito en dos casos importantes que llegaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Newton tuvo la suerte de poder entrevistar a uno de los litigantes en esos casos y a la viuda del otro litigante. Explica las diversas actitudes presentes en Alabama y en los Estados Unidos durante el período y ha llegado a comprender claramente la importancia del papel litigioso de los testigos de Jehová en la ampliación de las libertades civiles en virtud de la Constitución de los Estados Unidos.

Penton, M. James. *Testigos de Jehová en Canadá: Campeones de la libertad de expresión y de culto.* Toronto: Macmillan de Canadá, 1976.
Escrito como un relato de las relaciones de los Testigos de Jehová con la sociedad y el gobierno canadienses, este libro no pretende ser una historia general de la organización o la doctrina de los Testigos. Sin embargo, es el primer relato histórico general de los testigos de Jehová en un país concreto, y también el primero basado en gran medida en materiales encontrados en archivos públicos. Su calidad debe ser determinada por otros.

- *Los Testigos de Jehová y el Tercer Reich: La política sectaria bajo la persecución.* Toronto, Buffalo, Londres: University of Toronto Press, 2004.
Este libro es un relato de la persecución de los Testigos de Jehová por el régimen nazi. Da un examen de la respuesta de los Testigos a esa persecución y muestra cómo J.F. Rutherford trató de congraciarse con los
Testigos con Adolf Hitler y sus secuaces. Sólo después de que se hizo evidente que los nazis continuarían atacando a la *Bibelforscher alemana*, como se conocía entonces a los Testigos, Rutherford llamó a una resistencia total al nazismo en Alemania. Esto llevó a que muchos Testigos terminaran en prisiones y campos de concentración, donde perecieron unos 1.200. También muestra cómo la Sociedad Watchtower negó durante mucho tiempo y de forma falsa que Rutherford fuera el autor de la infame Declaración publicada por primera vez en junio de 1933.

Peters, Shawn Francis. *Juzgando a los testigos de Jehová: La persecución religiosa y el amanecer de la revolución de los derechos*. Lawrence, KS: University of Kansas Press, 2000. Tinsley Yarbough ha escrito en la sobrecubierta del libro de Peters, "Un buen trabajo. Investigado a fondo, escrito sin problemas y un verdadero placer de leer. Seguro que es el relato definitivo del importante impacto de los Testigos en el derecho constitucional americano". Sin duda, este sigue siendo uno de los libros más importantes que se han escrito sobre los testigos de Jehová.

Rogerson, Alan. Millones de personas que viven *ahora nunca morirán: Un estudio de los testigos de Jehová*. Londres: Constable, 1969.

Criado como testigo y formado como sociólogo, Rogerson ha escrito un libro útil, aunque breve, basado en gran parte en fuentes originales. Aunque contiene declaraciones con las que muchos Testigos de Jehová estarían en desacuerdo, es bastante precisa en su visión general histórica, y es una de las mejores obras sobre los Testigos en inglés. Aunque algo anticuado, sigue siendo una obra extremadamente importante.

Schulz, Bruce W., y Rachael de Vienne. *Nelson Barbour: El Profeta Olvidado del Milenio: Una biografía preliminar.* Raleigh, NC: Fluttering Wings Press como fue impreso por Lulu, 2009.
Schulz y de Vienne son investigadores e historiadores de primer orden. Han realizado un excelente estudio de Barbour que, como dicen, ha sido en gran parte "olvidado" pero que fue en gran parte responsable de la escatología milenaria de fijación de fechas que sustenta el sistema doctrinal en el que creen hoy en día millones de testigos de Jehová. Desafortunadamente, el texto mecanografiado que Schulz y
de Vienne hizo imprimir por Lulu da una apariencia poco profesional a su trabajo. Por lo tanto, espero sinceramente que encuentren un editor profesional para presentar este libro y otros que produzcan de la manera que su trabajo merece.

Sterling, Chandler W. *Los testigos: Un Dios, una victoria.* Chicago: Henry Regnery, 1979.
El obispo episcopal retirado Sterling ha producido un libro extraño. Simpatizante del pastor Russell y los testigos de Jehová, contiene algunos destellos brillantes de perspicacia. Al mismo tiempo, está lleno de errores de hecho y tiende a ser superficial. Por esas razones no puede ser considerado una obra importante.

Stevens, Leonard A. ¡Salud*! El caso de la Biblia contra la bandera.* Nueva York: Coward, McCann y Geoghegan, 1973.
Como dice la propaganda de la chaqueta de polvo del libro: "¡Salud*!*" es un absorbente y emocionante drama en la sala del tribunal que aclara el papel vital de la Corte Suprema en la interpretación y definición de las libertades garantizadas por los [EE.UU.]
Constitución". Aunque de alcance más limitado que la obra de Manwaring, es más accesible para el lector general, y demuestra claramente la
la importancia de los dos principales casos de saludo a la bandera - *Distrito Escolar de Minersville*
v. Gobitis y *la Junta de Educación de Virginia Occidental contra Barnette* - visto por la Corte Suprema de los EE.UU. sobre la base de la Primera Enmienda.

Stevenson, W.C. *La historia interior de los testigos de Jehová.* Nueva York: Hart,

1967. Publicado originalmente en Gran Bretaña como *Year of Doom, 1975,* es una interesante evaluación de la comunidad de los Testigos por un ex- testigo que estuvo asociado con el movimiento durante catorce años. En muchos sentidos cubre la misma historia general que otros estudios similares y añade poco que sea significativamente nuevo. El último capítulo de Stevenson, "Donde los testigos", es el más interesante. En él conjetura que, debido a que la existencia de los Testigos se basa en una "falsa profecía" sobre la proximidad del fin del mundo, la organización no podría seguir durando. Evidentemente, esperaba que el fracaso de 1975 tuviera un efecto aún más catastrófico de lo que fue. Como los acontecimientos han demostrado, estaba equivocado.

Stroup, Herbert Hewitt. *Los Testigos de Jehová.* Nueva York: Columbia University Press, 1945.
Este es un libro fechado y sufre del hecho de que es un trabajo pionero en el campo. Ocasionalmente, también, demuestra el descuido de su autor. Por ejemplo, Stroup no da las citas apropiadas para las paráfrasis y las citas. Sin embargo, hay aquí una buena cantidad de información histórica útil, y el libro describe claramente la comunidad de Testigos tal como existía a finales del decenio de 1930 y principios del de 1940. Por esa razón, *Los Testigos de Jehová* sigue siendo una obra importante.

Whalen, William J. *Armagedón a la vuelta de la esquina: Un informe sobre los testigos de Jehová.* Nueva York: John Day, 1962.
Producido por un profesor de inglés que también es un laico católico interesado en la religión en los Estados Unidos, este libro debería ser de mejor calidad que lo que es. Es una obra superficial, escrita con brío y llena de errores. También carece de un aparato crítico. Sin embargo, contiene mucha información valiosa que no se puede obtener fácilmente de otras fuentes. El capítulo sobre Cismas y herejías de los testigos es muy informativo. Whalen es, sin embargo, bastante inexacto al sugerir que los Testigos surgieron del Adventismo del Séptimo Día.

Blanco. Timothy. *Un pueblo por su nombre: Una historia de los testigos de Jehová y una evaluación.* Nueva York: Vantage Press, 1968.
El libro de White fue, por mucho tiempo, la historia más completa de los Testigos de Jehová, y en muchos sentidos fue la mejor. Un examen de *Un pueblo por su nombre* muestra que su autor ha hecho una cantidad asombrosa de investigación y entiende tanto la historia como las doctrinas de los estudiantes de la Biblia y los testigos de Jehová de una manera que muy pocos lo hacen. Aunque muchos Testigos pueden estar en desacuerdo con algunas de sus declaraciones, lo que dice no puede ser descartado de plano. Al mismo tiempo, los críticos profesionales de los Testigos de Jehová deben notar cómo intenta refutar muchos

argumentos tradicionales anti-testigos basados en poco más que chismes y calumnias. Recientemente se ha publicado una nueva edición de esta obra con el nombre real del autor - Tony Wills - pero he elegido aquí para referirme a la obra original porque es más fácil de obtener en las bibliotecas bajo el nombre de Timothy White.

Otras obras importantes sobre los testigos de Jehová

Alfs, Matthew. *La religión evocadora de los testigos de Jehová.* Minneapolis: Old Theology Book House, 1991.

Unión Americana de Libertades Civiles. Los *testigos de Jehová y la guerra.* Folleto. Nueva York: ACLU, 1943.

- *La persecución de los Testigos de Jehová.* Folleto. Nueva York: ACLU, 1941.

Arellano, Angel. *Por qué debes creer en la Trinidad.* Pasadena, CA: Navegador Librería, 1995.

Assimeng, J. Max. "Lealtad sectaria y autoridad política: La sociedad de la torre de vigilancia en Zambia". *The Journal of Modern African Studies* 8 (1970): 97-112.

Aveta, Aquiles. Los *Testigos de Jehová: una ideología desgastada.* Roma: Ediciones Dehonianas, 1990.

– *Lucky Grottola, y Segio Pollina. Los Testigos de Jehová entre el mito y la realidad: ¿víctimas o creadores de la intolerancia religiosa?* Foggia: Impreso en privado, 1991.

Aveta, Achille y Sergio Pollina. Testigos *de Jehová y política: martinis u oportunistas.* Roma: Edizioni Dehoniane, 1990.

Bach, Marcus. *Faith y mis amigos.* Nueva York: Bobbs-Merrill, 1951.

– "Los sorprendentes testigos". Siglo *cristiano* 74 (1957): 197-99.

- *Han encontrado una fe.* Nueva York: Bobbs-Merrill, 1946. Banks,
Dorothy. *Salga de entre ellos.* Londres: Avon, 1996.

Barber, H.W. "Libertad Religiosa vs. Poder Policial": Testigos de Jehová". *American Political Science Review* 41 (1947): 266-47.

Descalzo, Darek. Los *Testigos de Jehová y la Hora de las Tinieblas.* Grand Junction, CO: Grand Valley Press, 1992.

Beckford, James A. "La etapa embrionaria del desarrollo de una secta religiosa: Los Testigos de Jehová". En *A Sociological Yearbook of Religion in Britain*, editado por Michael Hill, vol. 5: 11-32. Londres: SCM Press, 1972.

– "Organización, reclutamiento e ideología: La estructura del movimiento de la torre de vigilancia". *Sociological Review* 23 (1975): 893-909.

– "Dependencia estructural en la organización religiosa: De 'Skid-road' a Watch Tower". *Revista para el Estudio Científico de la Religión* 15 (1976): 169-75.

– "Dos tipos contrastantes de organización sectaria". En *Sectarianismo*, editado

por Roy Wallis, 70-85. Un libro de Halstead Press. De Nueva York: John Wiley e Hijos, 1975.
– "El Movimiento Watchtower Mundial". *Social Compass* 24 (1977): 5-31.
Bergman, Jerry. "Tratando con los casos de custodia de los testigos de Jehová". *Creighton Law Review* 29:4 (junio de 1996): 1483-1516.
– "La experiencia de los testigos de Jehová en los campos de concentración nazis: Una historia de sus conflictos con el estado nazi". *Journal of Church and State* 38 (Invierno de 1996), 87-113.
– "Objeciones religiosas modernas al saludo obligatorio a la bandera y al juramento de lealtad en los Estados Unidos". *The Christian Quest* 2:1 (verano de 1989), 1946.
Blandre, Bernard. *Testigos de Jehová: Un siglo de historia.* París: Desclée de Brouwer, 1987.
Bowman, Robert M., Jr. Testigos *de Jehová, Jesucristo y el Evangelio de Juan*. Grand Rapids: Baker Book House, 1989.
– *Por qué deberías creer en la Trinidad: Una respuesta a los Testigos de Jehová.* Grand Rapids: Baker Book House, 1989.
Chretien, Leonard y Marjorie Chretien. *Testigos de Jehová: Una impactante exposición de lo que realmente creen los testigos de Jehová.* Eugene, OR: Casa de la Cosecha, 1988.
Cooper, Lee R. "'Publicar o morir': Adaptación de los Testigos de Jehová negros en el gueto". En Movimientos Religiosos *en la América Contemporánea*, editado por Irving I. Zeretsky y Mark P. Leone, 700-21. Princeton: Princeton University Press, 1974.
Costilla, Pauline. *Las transacciones políticas de los creyentes: Carismáticos y Testigos de Jehová en Quebec en los años 70 y 80*. Ottawa: University of Ottawa Press, 1993.
Condesa, Robert H. *El Nuevo Testamento de los Testigos de Jehová: Un análisis crítico de la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas*. Phillipsburg, NJ: Presbiteriana y Reformed Publishing Co., 1982.
Cross, Sholto. "Historia Social y Movimientos Milenarios": La torre de vigilancia en el centro de África del Sur". Brújula *social* 24:1 (1977): 83-95.
Deriequebourg, Régis. "Testigos de Jehová en el norte de Francia: Implantación y expansión". Brújula *social* 24:1 (1977): 71-82.
Estes, T. "Los testigos de Jehová no dirán quién tradujo su Biblia". Defensor *del Evangelio* 3:7 (1962): 4.
Finnerty, Robert U. *Testigos de Jehová a prueba: El testimonio de los primeros padres de la Iglesia*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1993.
Garb, Detlef. *Entre la resistencia y el martirio: los testigos de Jehová en el "Tercer Reich"* Munich: R. Oldenbourg Verlag, 1993.

Gebhard, Manfred. *Testigos de Jehová; un documental sobre la Sociedad Watchtower*. Leipzig: Urania-Verlag, 1970.

Greenshilds, Malcolm y Thomas A. Robinson. "La autoridad entre los Testigos de Jehová: Una entrevista con un antiguo miembro - M. James Penton y los Publicadores de la NAR". *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 4 (1995): 114- 26.

Gruss, Edmond Charles. *Apóstoles de la negación. Revised* ed. Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1975.

– *Dejamos a los Testigos de Jehová, una organización no profeta*. Nutley, NJ: Presbiteriana y Reformed Publishing Co., 1974.

Hébert, Gérard, SJ. *Testigos de Jehová. Montreal*: Les Editions Bellarmin, 1960.

Henschel, Milton G. "¿Quiénes son los testigos de Jehová?" En *Religión en América,* editado por Leo Rosten, 95-102. Nueva York: Simon y Schuster, 1963.

Jonsson, Carl Olof. "Charles Taze Russell y el Rapto Secreto". *El Christian Quest* 2:1 (verano de 1989): 47-58.

Cat, M. "Los estudiantes serios de la Biblia en el Tercer Reich". Revistas trimestrales *de historia contemporánea* 17:2 (Abril 1969): 181-218.

Knorr, Nathan H. "Los Testigos de Jehová". En *Religión en el siglo XX*, editado por Vergilius Ferm, 381-92. Nueva York: Biblioteca Filosófica, 1948.

Kogan, Eugen. *La teoría y la práctica del infierno.* Londres: Secker y Warburg, 1950.

Kostelniuk, James. *Los lobos entre las ovejas: La verdadera historia del asesinato en una comunidad de Testigos de Jehová.* 3ª ed. Winnipeg: Word Alive Press, 2009.

MacLeod, James M. "Las fuentes y estructuras de la autoridad entre los Testigos de Jehová: Una encuesta contemporánea". *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 4 (1995): 84-113.

McCarty, William. *1914 y la Segunda Venida de Cristo.* Washington, DC: Review and Herald Publishing Co., 1975.

Magnani, Duane. *¿Estudiantes de la Biblia? - ¿Los testigos de Jehová estudian realmente la Biblia? - Un análisis*. Clayton, CA: Witness, Inc., 1983.

– *Los archivos de la torre de vigilancia: Diálogo con un testigo de Jehová.* Minneapolis: Bethany House, 1985.

– *La Torre de Vigilancia bajo juramento: El juicio de Olin R. Moyle.* Clayton, CA: Witness, Inc., 1984.

– *¿Quién es el fiel y sabio sirviente? - Un estudio de la autoridad sobre los testigos de Jehová*. Clayton, CA: Witness, Inc., 1979.

Martin, Walter R. Testigos *de Jehová.* Grand Rapids: Zondervan, 1974.

– *El Reino de los Cultos.* Grand Rapids: Zondervan, 1965.

– *El ascenso de los cultos*. Revisado y ampliado. Grand Rapids: Zondervan, 1957.

Martin, Walter R. y Norman H. Klann. Jehová *de la Atalaya. Edición* revisada. Grand Rapids: Zondervan, 1974.

Mead, Frank S. *Manual de Denominaciones en los Estados Unidos*. Nueva York: Abingdon-Cokesbury, 1951.

Metzger, Bruce H. "Los Testigos de Jehová y Jesucristo". *La teología hoy en día* (1953): 65–68.

Montague, Havor. "La influencia de la secta pesimista en la salud mental de sus miembros: El caso de los testigos de Jehová". Brújula *social* 24:1 (1977): 135-37.

Munters, Q.T. "Reclutamiento como una vocación: El caso de los testigos de Jehová".
Sociologica Neerlandica 7 (1971): 88-100.

"La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras". *Biblical Research Monthly*, mayo de 1975, 3-5; junio/julio de 1975, 15-17.

"La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras". *The Bible Collector* 7 (julio/diciembre 1971): 3-8.

El Nobel, Rolf. *El engaño de Dios: La verdad sobre los testigos de Jehová.* Hamburgo y Zurich: Rasch and Rohring Verlag, 1985.

Pape, Gunther. *La verdad sobre los Testigos de Jehová*. Rottweil/Necker: Verlag Aktuelle Texte, 1972.

Penton, David J. y M. James Penton. "Piramidología en la tradición adventista/estudiante de la Biblia: Ciencia, pseudo-ciencia y religión". *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 4 (1995): 66-83.

Penton, M. James. "Los Testigos de Jehová y el Estado Secular: Un análisis histórico de la doctrina". *Journal of Church and State* 21 (1979): 55-72.

– "Los Testigos de Jehová: Un ensayo bibliográfico de libros recientes en inglés". *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 2 (1993): 95-133.

– "Una reimpresión de un documento fundacional de los Testigos de Jehová (1877)

- "El objeto y la forma del regreso de nuestro Señor" por C.T. Russell. *North American Religion, A Publication of the Centre for the Study of North American Religion at the University of Lethbridge* 1 (1992): 76-126.

Pike, Edgar Royston. Testigos *de Jehová: Quiénes son, qué enseñan, qué hacen.* Nueva York: Biblioteca Filosófica, 1954.

Reed, David A. Detrás del telón de *la torre de vigilancia: La Sociedad Secreta de los Testigos de Jehová*. Southbridge, MA: Crowne, 1989.

– *Cómo rescatar a tu amada de la Torre de Vigilancia*. Grand Rapids: Casa del Libro de Baker, 1989.

– *Literatura de los Testigos de Jehová: Una guía crítica de las publicaciones de Watchtower.*
Grand Rapids: Baker Book House, 1993.

Reed, David A., ed. *Índice de errores de la torre de vigilancia: 1879 a 1989.* Grand Rapids: Baker Book House, 1990.
Regehr, Ernie. "Testigos de Jehová en África". *Siglo cristiano* 90 (1976): 17-18.
Rogerson, Alan. "Testigos de Jehová y estudiantes de la Biblia. ¿Quién es cismático?" Brújula *social* 24:1 (1977): 33-43.
Schnell, William J. *Treinta años esclavo de la torre de vigilancia.* Grand Rapids: Casa del Libro de Baker, 1956.
Seguy, Jean. "Mesianismo y fracaso social: Testigos de Jehová". *Archivo de Sociología de las Religiones* 21 (1966): 89-99.
– *Sectas protestantes en la Francia contemporánea.* París: Beauchesne, 1956.
– Stockdale, William. *Testigos de Jehová en las prisiones americanas.* Putnam, CT: Wilda, 1946.
Stone, Jon R., ed. *Esperando el Armagedón: Lecturas esenciales en la profecía fallida.* Nueva York y Londres: Routledge, 2000.
Van Buskirk, Michael. *La deshonestidad escolar de la Atalaya.* Santa Ana, CA: Canis, 1976.
por Suskind, Eckhard. Testigos *de Jehová: Reivindicación y realidad de la Sociedad Watchtower.* Neuhausen-Stuttgart: Hanssler, 1987.
Winters, Randy. *Cartas al editor - Libro I.* Manhattan Beach, CA: Free Minds, Inc., 1994.
– *Cartas al editor - Libro II.* Manhattan Beach, CA: Free Minds, Inc., 1995.
– *Así dice el Cuerpo Gobernante.* Manhattan Beach, CA: Free Minds, Inc., 1996.
– *La verdad te hará libre.* Manhattan Beach, California: Free Minds, Inc., 1988.
– *Entendiendo el control mental entre los Testigos de Jehová.* Manhattan Beach, CA: Free Minds, Inc., 1996.
Wilson, Bryan R. "Aspectos del parentesco y el surgimiento de los testigos de Jehová en Japón". Brújula *Social* 24 (1977): 97-120.
– "Testigos de Jehová en África". *Nueva Sociedad* 25 (12 de julio de 1973): 73-75.
– "Testigos de Jehová en Kenia". *Journal of Religion in Africa* 5 (1973): 128-49.
– "Cuando la profecía fracasó". *Nueva Sociedad* 43 (26 de enero de 1978):
18-34. Zygmunt, Joseph F. "Testigos de Jehová en los EE.UU. - 1942-1976". *Social*
Brújula 24:1 (1977): 44-57.

Para un examen de las fuentes de fondo detrás del pensamiento de Charles Taze Russell y los Testigos de Jehová, las siguientes obras son útiles:

Ahlstrom, Sydney E. *Una historia religiosa del pueblo americano.* New Haven: Yale University Press, 1972.
Bola, Bryan W. *Una gran expectativa: El pensamiento escatológico en el protestantismo inglés hasta 1660.* Leiden: E.J. Brill, 1975.

Froom, LeRoy Edwin. *La fe condicionalista de nuestros padres*, 2 vols. Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1954.
– *La fe profética de nuestros padres*, 4 vols. Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1950.
Creció, Henry. *Un examen del testimonio divino sobre el carácter del Hijo de Dios*. 3ª ed. Filadelfia: Merrihew y Thompson, 1855.
– *Un llamamiento a los piadosos trinitarios*. Filadelfia: Merrihew y Thompson, 1857. Gribben, Crawford. *El Milenio Puritano: Literatura y Teología, 1550-1682*. Ed. revisada Bletchley, Milton Keynes, Reino Unido: Paternoster, 2008.
Harrison, J.F.C. *El Segundo Advenimiento: El milenarismo popular, 1780-1850*. Londres: Routledge, 1979.
Hill, John Edward Christopher. *El mundo al revés: Ideas radicales durante la Revolución Inglesa*. Londres: Temple Smith, 1972.
Johnsson, Warren. *Revelación restaurada: El Apocalipsis en la Inglaterra de finales del siglo XVII*. Estudios de Historia Religiosa Británica Moderna, Volumen 27. Woodbridge: Boydell, 2011.
Manuel, Frank E. *La religión de Isaac Newton*. Oxford: Clarendon Press, 1975.
Nichol, Francis D. *El grito de medianoche*. Washington, DC: The Review and Herald Asociación de publicaciones, 1945.
Personas, Stow. *Mentes Americanas: Una historia de ideas*. Nueva York: Holt, Rinehart y Winston, 1958.
Sandeen, Ernest R. *Las raíces del fundamentalismo: El milenarismo británico y americano, 1800-1930*. Grand Rapids: Baker Book House, 2008.
Williams, George H. *La Reforma Radical*. Filadelfia: Westminster, 1962.

Para entender las influencias directas sobre Russell, deben consultarse las siguientes obras:

Libros y folletos

Barbour, Nelson H. *Lavado en su sangre*. Rochester, NY: Único, 1907.
Barbour, Nelson H., y C.T. Russell. *Tres mundos y la cosecha de este Mundo*. Rochester, NY: Oficina del Heraldo de la Mañana, 1877.
Brown, Juan de Aquino. *La Marea Pareja: o el último triunfo de los benditos y Sólo Potentado, el Rey de Reyes y Señor de los Señores: Siendo un desarrollo de los misterios de Daniel y San Juan*, 2 vols. Londres: J. Oppor y otros Publicadores, 1823.
Gausted, Edwin Scott, ed. *El surgimiento del adventismo*. Nueva York: Harper and Row, 1974.
Creció, Henry. Castigo *futuro, no la vida eterna en la miseria sino la destrucción*. Filadelfia: Estereotipado en la Fundición de Moorbridge, 1850.

Loughborough, J.N. *El Gran Movimiento de Adviento*, repr. Nueva York: Arno, 1972.
Paton, J.H. *El Día del Amanecer, o el Evangelio en Tipo y Profecía*. Pittsburgh: A.D. Jones, 1880.
Storrs, George. *Una investigación: ¿Son las almas de los malvados inmortales? En seis sermones*. Filadelfia: Publicado por el autor, 1847.
– *Una investigación: ¿Son las almas de los malvados inmortales? En tres cartas.* Montpelier, VT: Impreso en privado, 1841.
– *Una reivindicación del gobierno de Dios sobre los hijos de los hombres: o "La promesa y el juramento de Dios a Abraham"*. Nueva York: Publicado por el autor, 1871.
– *Los Muertos Malvados: o Declaraciones, Explicaciones; Preguntas Respondidas, y Exposición de Textos Relacionados con el Destino de los Hombres Malvados*. Nueva York: El Heraldo de la Vida, 1870.
Tompkins, Peter. *Los secretos de la Gran Pirámide*. Nueva York: Harper y Row, 1971.
Bienvenido, Isaac C. *Historia del Segundo Mensaje y Misión de Adviento, Doctrina y Gente*. Yarmouth, ME: I.C. Wellcome, 1874.

Revistas

Examinador de la Biblia, 1843-80.
El Examinador de la Biblia, 1981-4.
Heraldo de la vida y del reino venidero, 1863-80.
El Heraldo de la Mañana, 1874-90.

Muchas otras revistas y fuentes de valor están listadas en *The Millerites and Early Adventists: un índice de la colección de microfilms de libros y manuscritos raros*, publicado por University Microfilms International.

Las publicaciones de los estudiantes de la torre de vigilancia y de la Biblia también son importantes. Estas incluyen:

Edgar, John, MD. *La Preservación de la Identidad en la Resurrección*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., s.d.
– *El socialismo y la Biblia*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., s.d.
– *¿Dónde están los muertos?* Glasgow: Hay Nisbet y Cía., 1908.
– *Un árbol plantado por los ríos de agua*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.
Edgar, John, and Morton Edgar. *Pasajes de la Gran Pirámide*, 2 vols.
Glasgow:
Morton Edgar, 1912.
Edgar, Minna. Memorias *del Dr. John Edgar*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., s.d.

Edgar, Morton. *La historia de la vida de Abraham es una alegoría*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., s.d.
– *"Los fundamentos de la fe" y "Esperando a Dios"*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., n.d.
– *La Gran Pirámide y la Biblia*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., s.d.
– *La Gran Pirámide - Sus características científicas*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., s.d.
– *La Gran Pirámide: Su Simbolismo Espiritual*. Glasgow: Bone and Hulley, 1924.
– *La Gran Pirámide: Sus características de tiempo*. Glasgow: Bone and Hulley, 1924.
– *Mitología y la Biblia*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., s.d.
– *1914 d.C. y la Gran Pirámide*. Glasgow: Hay Nisbet and Co., s.d.
– *La oración y la Biblia.* Glasgow: Hay Nisbet and Co., s.d.
Testigos de Jehová: Alternativas a las transfusiones de sangre. Toronto: Fotocopiado por los Testigos de Jehová de Canadá, 1973.
Jones, Leslie W., MD. *Lo que dijo el pastor Russell*. Chicago: La librería de los estudiantes de la Biblia, 1917.
– *Lo que el pastor Russell enseñó*. Chicago: Impreso en privado, sin fecha.
– *Lo que el pastor Russell enseñó sobre los pactos, el rescate del mediador, la ofrenda por el pecado, la expiación*. Chicago: Impreso en privado, 1919.
Memorias del pastor Russell: El Mensajero de Laodicea: Su vida, obras y carácter. Chicago: La librería de los estudiantes de la Biblia, 1923.
Paton, J.H. *El Día del Amanecer: o El Evangelio en Tipo y Profecía*. Pittsburg, PA: A.D. Jones, 1880.
Russell, Charles T. Objeto *y forma del regreso de Nuestro Señor*. Rochester, NY: Heraldo de la mañana, 1877.
Rutherford, Joseph F. *Una gran batalla en los cielos eclesiásticos*. Nueva York: Impreso en privado, 1913.

Varias publicaciones del pastor Russell y de los Estudiantes de la Biblia durante su época han sido reimpresas por los Estudiantes de la Biblia de Chicago, P.O. Box 6016, Chicago, IL 60680 U.S.A. Entre ellas se encuentran los volúmenes titulados *Harvest Gleanings* I, II y III, además de los *Informes* de la *Convención de la* época de Russell.

La siguiente es una lista bastante completa de las obras publicadas por la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía y organizaciones asociadas. Tales publicaciones están listadas por tipo, cronológicamente.

Biblias

Rotherham, Joseph B. Nuevo Testamento, duodécima edición, rev. 1896. Holman Linear Bible 1901.

Wilson, Benjamin. El Enfático Diaglott 1902.
La edición para estudiantes de la Biblia de la versión
autorizada de 1907. La versión autorizada de 1942.
La versión estándar americana de 1901, 1944.
La traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas de
1950. Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Hebreas, vols. 1-
5, 1953-60. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras
1961.
Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, ediciones en holandés, francés, alemán, italiano, español y portugués, 1963.
Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, edición de
letra grande, 1963. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas
Escrituras, edición española, 1967.
La traducción interlinear del Reino de las Escrituras Griegas Cristianas 1969.
Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, rev. 1970.
Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, rev. ed. de letra
grande. 1972. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, rev.
1971.
Byington, Stephen T. La Biblia en inglés vivo, 1972.
Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, edición
japonesa, 1974. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras,
edición francesa, 1974.
Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, rev. 1981.
Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras con referencias
1984. Traducción Interlineal del Reino de las Escrituras Griegas, rev. 1985.

Libros

Russell, Charles T. *Estudios en las Escrituras*, 7 vols. 1886-1917. Numerosas ediciones.

- Vol. 1: *El Plan Divino de los Tiempos*, 1886.
- Vol. 2: *El tiempo está cerca*, 1889.
- Vol. 3: *Tu Reino Ven*, 1891.
- Vol. 4: *La batalla de Armagedón*, 1897.
- Vol. 5: *La expiación entre Dios y el hombre*, 1899.
- Vol. 6: *La nueva creación*, 1904.
- Vol. 7: *El Misterio Terminado*, 1917. *El Misterio Terminado* fue diseñado como la obra póstuma de Russell, ya que se basaba parcialmente en sus notas y escritos. Fue preparado por George Fisher y Clayton Woodworth poco después de la muerte de Russell.

Seibert, G.W. Daily *Heavenly Manna for the Household of Faith*, 1907.
Woodworth, Clayton J. *Manual del Estudiante de la Biblia*, 1909.
Russell, Charles T. *Tabernáculo de las Sombras*, 1911.

Poemas del amanecer, 1912.
Russell, Charles T. Escenario *del Foto-Drama de la Creación*, 1914.
– *Los sermones del pastor Russell*, 1917. Rutherford,
Joseph F. *El Arpa de Dios*, 1921. Van Amburgh,
W.E. *El camino al paraíso*, 1924. Rutherford, Joseph
F. *Consuelo para los judíos*, 1925.
– *Liberación*, 1926.
– *Creación*, 1927.
– *Gobierno*, 1928.
– *Reconciliación*, 1928.
- *La vida*, 1929.
– *Luz*, dos libros, 1930.
– *Profecía*, 1929.
– *Vindicación* (libro uno), 1931.
– *Vindicación* (libros dos y tres), 1932.
– *Preparación*, 1933.
– *Preservación*, 1932.
– *Jehová*, 1934.
– *Riquezas*, 1936.
– *Enemigos*, 1937.
– *Salvación*, 1939.
– *Religión*, 1940.
– *Niños*, 1941.
El Nuevo Mundo 1942.
"*La verdad te hará libre*" 1943.
"*El Reino está a mano*" 1944.
Ayuda teocrática a los Publicadores del Reino 1945.
"*Equipado para cada buena obra*" 1946. "*Dejemos que
Dios sea fiel*" 1946.
"*Esto significa vida eterna*" 1950.
"*¿Qué ha hecho la religión por la humanidad?*" 1951.
"*Dejemos que Dios sea fiel*" rev.
1952. "Asegúrate de todas las
cosas", 1953.
"*Nuevos cielos y una nueva tierra*" 1953.
Calificado para ser ministro 1955.
Podrás sobrevivir al Armagedón en el Nuevo Mundo de Dios 1955. *Procedimiento de la sucursal de la Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Reloj de Pa*. 1958.
Del Paraíso Perdido al Paraíso Recuperado 1958.
"*Tu voluntad se hará en la Tierra*" 1958.
Testigos de Jehová en el Propósito Divino 1959.
Curso de la Escuela del Ministerio del Reino Unido 1960.
"*Que tu nombre sea santificado*" 1961.
Índice de publicaciones de la Watch Tower (1930-60) 1961.

"*Toda la Escritura es inspirada por Dios y beneficiosa*" 1963.
"*¡Babilonia la Grande ha caído!" ¡El Reino de Dios manda!*
1963. "*Asegúrate de todas las cosas": Aferrarse a lo que está bien*" 1965. "*Cosas en las que es imposible que Dios mienta*" 1965.
La vida eterna - en "Freedom of the Sons of God" 1966.
Índice de publicaciones de la Torre de Vigilancia (1961-5) 1966.
¿Llegó el hombre aquí por la evolución o por la creación? 1967.
Calificado para ser Ministro de la Revolución de 1967. "*Tu palabra es una lámpara para mi pie*" 1967. *La verdad que lleva a la vida eterna* 1968. *¿Es la Biblia realmente la Palabra de Dios?* 1969.
"*Entonces está terminado el misterio de Dios*" 1969.
Ayuda para la comprensión de la Biblia 1971.
Escuchando al Gran Maestro 1971.
"*Las naciones sabrán que yo soy Jehová" - ¿Cómo?* 1971.
Guía escolar del Ministerio Teocrático 1971.
Índice de publicaciones de la Watch Tower (1966-70) 1971.
Organización para la Predicación del Reino y la Creación de Discípulos 1972.
El paraíso restaurado a la humanidad - por la teocracia! 1972.
Concordancia integral de la Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de 1973.
El Reino de Dios de mil años se ha acercado a 1973.
La verdadera paz y seguridad - ¿De qué fuente? 1973.
El "Propósito Eterno" de Dios ahora triunfa por el bien del hombre en 1974.
¿Esta vida es todo lo que hay? 1974.
Man's Salvation out of World Distress at Hand 1975.
Buenas noticias - Para hacerte feliz 1976.
Espíritu Santo - La fuerza detrás del nuevo orden que viene! 1976.
Índice de publicaciones de la Watch Tower (1971-5)
1976. *Tu juventud - Sacando lo mejor de ella* 1976.
Haciendo tu vida familiar feliz 1978.
Mi libro de historias de la Biblia de 1978.
Eligiendo la mejor forma de vida 1979.
Comentario a la Carta de Santiago de 1979.
Índice de publicaciones de la Watch Tower (1976-80) 1981. *Puedes vivir para siempre en el paraíso en la Tierra* 1982. *Organizado para cumplir con nuestro ministerio* 1983.
Unidos en la Adoración del Único Dios Verdadero 1983.
Supervivencia en una Nueva Tierra 1984.
La vida - ¿Cómo llegó aquí? Por Evolución o por Creación 1985.

Razonamiento de las Escrituras de 1985.
Anuario de 1986 (sin textos diarios) 1985. Todas las ediciones subsiguientes del Anuario han sido sin textos diarios.
La verdadera paz y seguridad - ¿Cómo se puede encontrar?
1986. *Seguridad mundial bajo el "Príncipe de la Paz"*
1986. Índice de *publicaciones de la Watch Tower (1930-*
85) 1986.
Insight on the Scriptures 1988.
Revelación - Su gran clímax a mano 1988.
La Biblia - La Palabra de Dios o la del hombre 1989.
Preguntas que los jóvenes hacen: Respuestas que funcionan 1989.
La búsqueda de Dios por la humanidad 1990.
"*Toda la Escritura es inspirada por Dios y beneficiosa*" 1990.
El hombre más grande que jamás haya vivido 1991.
"*Presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño*" 1991.
Índice de publicaciones de la Watch Tower (1986-90) 1992.
Testigos *de Jehová: Proclamadores del Reino de Dios* 1993.
El conocimiento que conduce a la vida eterna 1995.
El secreto de la felicidad familiar 1996.
¿Hay un creador que se preocupa por ti? 1998.
¡Presta atención a la profecía de Daniel! 1999.
La profecía de Isaías: Luz de toda la humanidad, Vol. I,
2000. La profecía de *Isaías: Luz de toda la humanidad*,
Vol. II, 2001. *Benefíciese de la Educación Escolar del*
Ministerio Teocrático 2001. Acercarse *a Jehová* 2002.
Adorar al Único Dios Verdadero 2002.
¿Qué enseña realmente la Biblia? 2005.
Organizado para hacer la voluntad de Jehová 2005.
Vivir con el Día de Jehová en la Mente 2006.
Preguntas que hacen los jóvenes - Respuestas que funcionan, Vol. I, rev. 2006.
Come Be My Followers 2007.
Manténganse en el amor de Dios 2008.
Preguntas que hacen los jóvenes - Respuestas que funcionan, Vol. II, 2008.
"*Dar testimonio*" *sobre el Reino de Dios* 2009.
La Palabra de Dios a través de Jeremías 2010.
Preguntas que hacen los jóvenes - Respuestas que funcionan, Vol. I, rev. 2011.

Folletos

Russell, Charles T. *Alimentos para cristianos pensantes*, 1881.
– *Enseñanzas del Tabernáculo* 1882.
– "*Tu palabra es la verdad*" 1893.

– *Cernículas de cosecha de* 1894.
– *¿Qué dicen las Escrituras sobre el Infierno?* 1896.
– *¿Qué dicen las Escrituras sobre el Espiritismo?* 1897.
– *La Biblia vs. Evolución* 1898.
– *¿Qué dicen las Escrituras sobre el regreso de nuestro Señor?* 1898.
– *Estudios de Berean sobre la unión entre Dios y el Hombre* 1910.
– *Jewish Hopes* 1910.
– *Estudios de Berea sobre el Plan Divino de las Edades* 1912.
– *Los estudios de las Berebereas sobre tu reino vienen en* 1912.
– *Estudios sobre la batalla de Armagedón de* 1915.
– *Estudios de Berean sobre la nueva creación* 1915.
– *Los estudios sobre el tiempo está a mano en*
1915. Esquemas *del Plan Divino de las*
Edades 1917. Estudios de *Berea sobre el*
Misterio Terminado 1917.
Estudios de Berea sobre sombras de tabernáculos de mejores sacrificios 1917.
Rutherford, Joseph F. ¿Pueden *los vivos hablar con los muertos? (Hablando con los muertos)*
1920.
– *Millones de personas que viven ahora nunca morirán en* 1920.
– *La angustia del mundo - ¿Por qué? El Remedio* 1923.
– *Un Gobierno Deseable* 1924.
- *El infierno de* 1924.
– *Confort para el pueblo* 1925.
– *El regreso de nuestro Señor en* 1925.
– *El Estándar para el Pueblo* 1926.
– *Libertad para los pueblos* 1927.
– *Preguntas sobre la liberación de* 1927.
– *Restauración* 1927.
– *¿Dónde están los muertos?* 1927.
– *Prosperidad segura* 1928.
– *Los últimos días de* 1928.
– *El Amigo del Pueblo* 1928.
– *Juicio de* 1929.
– *La opresión, ¿cuándo terminará?* 1929.
– *Crímenes y Calamidades, La Causa, El Remedio* 1930.
– *Prohibición y la Sociedad de Naciones* 1930.
– *Guerra o paz, ¿cuál?* 1931.
– *Cielo y Purgatorio* 1931.
– *El Reino, la esperanza del mundo* 1931.
– *Causa de la muerte* 1932.
– *Buenas noticias de* 1932.
– *Salud y Vida* 1932.

– *A partir de* 1932.
– *Hogar y Felicidad* 1932.
– *Llaves del Cielo* 1932.
– *Libertad* 1932.
– *La Guerra Final de* 1932.
– *¿Qué es la verdad?* 1932.
– *Lo que necesitas* 1932.
– *¿Quién es Dios?* 1932.
– *Dividiendo al pueblo* 1933.
– *Escape al Reino* 1933.
– *Intolerancia* 1933.
– *La crisis de* 1933.
– *Ángeles* 1934.
– *Más allá de la tumba* 1934.
– *Gente favorecida* 1934.
– *Su venganza de* 1934.
– *Sus obras de* 1934.
– *Regla justa* 1934.
– *Supremacía* 1934.
– *La verdad... ¿será suprimida?* 1934.
– *Por qué rezar por la prosperidad* 1934.
– *Recuperación Mundial* 1934.
– *Gobierno - Ocultar la verdad, ¿por qué?* 1935.
– *Lealtad* 1935.
– *Guerra universal cerca de* 1935.
– *¿Quién gobernará el mundo?* 1935.
– *Eligiendo, ¿Riqueza o ruina?* 1935.
– *Protección* 1936.
– *Armagedón* 1937.
– *Estudio modelo Nº 1* 1937.
– *Seguridad* 1937.
– *Descubierto en* 1937.
- *Care* 1937.
– *Afronta los hechos de* 1938.
– *Advertencia* 1938.
– *Consejos para los Publicadores del Reino* 1939.
– *Fascismo o Libertad* 1939.
– *Gobierno y Paz* 1939.
– *Libertad para predicar* 1939.
– *Estudio modelo Nº 2* 1939.

– *Neutralidad* 1939.
– *Conspiración contra la Democracia* 1940.
– *El fin del nazismo en* 1940.
– *El juez Rutherford descubre la Quinta Columna* 1940.
– *Refugiados* 1940.
– *Satisfecho* 1940.
– *Confortar todo ese luto* 1940.
– *Dios y el Estado* 1941.
– *Los Siervos de Jehová defendieron* 1941.
– *Estudio modelo No. 3* 1941.
– *Teocracia* 1941.
Preguntas de estudio de niños 1942. *Instrucciones de organización de 1942. La paz - ¿Puede durar?* 1942.
Hope 1942.
Las preguntas del estudio del Nuevo Mundo de 1942.
Curso de Ministerio Teocrático en 1943.
Luchando por la libertad en el frente interno 1943.
Libertad en el Nuevo Mundo 1943.
Libertad de Culto 1943.
"*La verdad te hará libre*" *Preguntas de estudio* 1943
Un Mundo, Un Gobierno 1944. *La religión cosecha el torbellino de 1944*.
La Regeneración del Mundo Venidero 1944.
"*El Reino está a mano*" *Preguntas de estudio de* 1944.
"*El Reino de Dios está cerca*" 1944. *El* "*Comandante de los Pueblos*" 1945.
Los mansos heredan la Tierra 1945.
"*Be Glad Ye Nations*" 1946.
El Príncipe de la Paz 1946.
La alegría de todo el pueblo 1947.
El Gobernador Permanente de todas las Naciones 1948.
Consejo de la Organización Teocrática de los Testigos de Jehová 1949.
¿Puedes vivir para siempre en la felicidad en la Tierra? 1950.
Defendiendo y estableciendo legalmente las buenas noticias 1950. Evolución *versus el Nuevo Mundo* 1950.
¿Se enfrentará la religión a la crisis mundial? 1951.
Viviendo juntos en la unidad 1952.
El camino de Dios es el amor 1952.
Después del Armagedón - El Nuevo Mundo de Dios 1953.

Bases para la creencia en un nuevo mundo 1953.
Predica la Palabra 1953.
Consejo de los Misioneros de la Torre de Observación 1954.
"*Esta Buena Noticia del Reino*" 1954.
Cristianismo o Cristiandad - ¿Cuál es "la luz del mundo"? 1955.
Predicando juntos en la unidad 1955.
¿Qué dicen las Escrituras sobre la "Supervivencia después de la muerte" 1955.
Conquista del mundo pronto - por el Reino de Dios 1955.
La curación de las naciones se ha acercado a 1957.
El Reino de Dios manda - ¿Está cerca el fin del mundo? 1958.
"*¡Mira! Estoy haciendo todas las cosas nuevas*"
1959. *Cuando Dios habla de paz a todas las*
naciones 1959. *Predicando y enseñando en paz y*
unidad 1960.
Seguridad durante la "Guerra del Gran Día de Dios el Todopoderoso" 1960.
Sangre, Medicina y la Ley de Dios 1961.
Bosquejo del sermón de 1961.
Índice de Publicaciones de la Torre de Observación 1961.
Cuando todas las naciones se unan bajo el Reino de
Dios 1961. *Tengan coraje - ¡El Reino de Dios está a la*
mano! 1962. "*La Palabra*" - *¿Quién es él? Según Juan*
1962. *Viviendo en la esperanza de un nuevo mundo*
justo 1963.
Informe sobre la "Asamblea de los Testigos de Jehová de las Buenas Nuevas" 1963
Cuando Dios es Rey sobre toda la Tierra 1963.
"*Paz entre los hombres de buena voluntad*" *o Armagedón - ¿Cuál?* 1964.
"*Esta Buena Noticia del Reino*" 1965.
"*El Gobierno Mundial al Hombro del Príncipe de la Paz*" 1965.
¿Qué ha estado haciendo el Reino de Dios desde 1914? 1965.
Rescatar *a una gran multitud de la humanidad del Armagedón*
1967. La regla del *hombre a punto de dar paso a la regla de Dios*
1968.
Cuando todas las naciones chocan de frente con Dios 1971.
Un Futuro Seguro - Cómo puedes encontrarlo 1975.
¿Hay un Dios que se preocupa? 1975.
Hay mucho más en la vida 1975.
Los testigos de Jehová y la cuestión de la sangre 1977.
Temas de discusión 1977.
Espíritus invisibles 1978.
Disfruta de la vida en la Tierra para siempre 1982.
De Kurukshetra a Armagedón 1983.
En busca de un padre 1983.
Buenas noticias para todas las naciones 1983.

La hora de la verdadera sumisión a Dios 1983.
El nombre divino que perdurará 1984.
El gobierno que traerá el paraíso 1985.
Examinando las Escrituras diariamente 1986 y años posteriores.

Folletos

Testigos de Jehová en el siglo XX 1978.
¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo puedes encontrarlo? 1982.
Escuela y Testigos de Jehová 1983.
Centenario de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre de Vigilancia de Pennsylvania 1984.
El gobierno que traerá el paraíso 1985.
Testigos de Jehová - Haciendo la voluntad de Dios en todo el mundo 1986.
¡Mira! Estoy haciendo todo lo nuevo, rev. 1986.
¿Debería creer en la Trinidad? 1989.
¿Cómo puede la sangre salvar su vida? 1990.
Los Espíritus de los Muertos - ¿Pueden ayudarte o hacerte daño? ¿Existen realmente? 1991.
¿Realmente le importamos a Dios? 1992.
Los testigos de Jehová y la educación 1995.
Testigos de Jehová - gente del vecindario. ¿Quiénes son? 1995.

Informes de la Convención

Recuerdo (Notas de) Convención de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Reloj de 1905. *Informe de la Convención de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de* 1906. Recuerdo *(Notas de) de la Convención de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía* (Partes I y II) 1907.
Notas de recuerdo de la Convención de la Watch Tower en Cincinnati, Ohio 1908.
Notas de recuerdo de la Convención de Estudiantes de la Biblia de 1909. Notas de recuerdo de la *Convención de Estudiantes de la Biblia de* 1910. Notas de recuerdo de la *Convención de Estudiantes de la Biblia de* 1911. Notas de recuerdo de la *Convención de Estudiantes de la Biblia de* 1912. *Notas de recuerdo de la Convención de Estudiantes de la Biblia de* 1913. *Notas de recuerdo de la Convención de Estudiantes de la Biblia de* 1914. *Notas de recuerdo de la Convención de Estudiantes de la Biblia de* 1915. *Notas de recuerdo de la Convención de Estudiantes de la*

Biblia de 1916. *El Mensajero* 1927.
El Mensajero 1928.
El Mensajero 1931.
El Mensajero 1938.
El Mensajero 1939.
El Mensajero 1940.
Informe de la Asamblea de Testigos de Jehová de 1941.

Folletos de instrucción de la congregación

Director 1935-6.
Informante 1936-57.
Ministerio del Reino Unido 1957-77.
Nuestro Servicio del Reino 1977-81.
Nuestro Ministerio del Reino 1981 hasta el presente.

Peticiones y cartas

"Una petición a Bro. Rutherford y a los cuatro directores depuestos de la W.T.B. y la Sociedad T." De 156 miembros de la Iglesia de Estudiantes de la Biblia de la ciudad de Nueva York, 1917.
"Una carta abierta a la gente del Señor en todo el mundo". De la Ecclesia de Estudiantes de la Biblia de Nueva York, sin fecha pero publicada en el otoño de 1917.

Cancioneros

Canciones de la novia 1879.
Poemas e himnos de Millennial Dawn 1890.
Zion's Glad Songs 1900.
Himnos del Amanecer Milenario de 1905.
Himnos del Reino 1925.
Canciones de Alabanza a Jehová
1928. Cancionero del *Servicio del*
Reino de 1944. Canciones de
Alabanza a Jehová 1950.
"*Cantando y acompañándose con música en sus corazones*" 1966.
Canten alabanzas a Jehová 1984.
Canten a Jehová 2009.

Tracts

Los tratados de los estudiantes de la Biblia, conocidos más comúnmente como *Old Theology Quarterly*, 1880-1908.

El Boletín Mensual de los Estudiantes de la Biblia, conocido al principio como *Púlpito del Pueblo* y luego *Everybody's Paper*, 1909-18.

El Mensajero de la Mañana de 1918. Publicación canadiense.

Kingdom News, 1918 hasta el presente. Publicadas esporádicamente. *El caso de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia* 1919. *Proclamación - Un desafío a los líderes mundiales* 1922.

Proclamación - Una advertencia a todos los cristianos 1923.

Eclesiásticos acusados en 1924.

Mensaje de Esperanza 1925.

Testimonio a los Gobernantes del Mundo 1926.

"*Debe ser detenido*" 1940.

El odio ardiente de Quebec por Dios y Cristo y la libertad es la vergüenza de todo Canadá 1946.

¡Quebec le ha fallado a su gente! 1946.

¡Despertad del sueño! 1951.

Fuego del Infierno - ¿Verdad de la Biblia o miedo pagano? 1951.

¿Testigos de Jehová, comunistas o cristianos? 1951.

¿En qué creen los testigos de Jehová? 1951.

Hope for the Dead 1952.

¿Qué tan valiosa es la Biblia? 1952.

La vida en un nuevo mundo 1952.

¿La Trinidad, el Misterio Divino o el Mito Pagano? 1952.

¿Cree en la evolución o en la Biblia? 1953.

La única esperanza de paz del hombre 1953. *El signo de la presencia de Cristo* 1953. *¿Cuál es la religión correcta?* 1953.

¿Cómo ha fallado la cristiandad a toda la humanidad? 1958.

¿Ha traicionado la religión a Dios y al hombre 1973?

Su futuro - ¿Inestablecido? o ¿Asegurado? 1975.

Cómo se detendrá el crimen y la violencia en 1976.

¿Por qué tanto sufrimiento - si a Dios le importa? 1976.

Transfusión de sangre - ¿Por qué no para los testigos de Jehová 1977?

La familia - ¿Puede sobrevivir? 1977.

Alivio de la presión - ¿Es posible? 1978.

¿Por qué estamos aquí? 1978.

¿Qué ha pasado con el amor? 1979.

¿Esperanza para terminar con la inflación, el crimen, la enfermedad, la guerra? 1980.

¿Es realmente posible una vida feliz? 1981.

¿Está el planeta Tierra cerca del borde? 1982.

Una familia feliz unida - ¿Cuál es la clave? 1983.

La vida - ¿Cómo llegó aquí? ¿Por evolución o creación? 1985.

Cómo encontrar el camino al paraíso 1990.
Un mundo pacífico - ¿Vendrá? 1991.
¿Realmente le importamos a Dios? ¿Sobrevivirá el mundo? 1992.
Confort para los deprimidos 1992.
Disfruta de la vida familiar 1992.
¿Quién gobierna realmente el mundo? 1992.

Fuentes cismáticas

Escuché, C.E. "La Nave". Un informe estenográfico de un discurso pronunciado en la Convención de Estudiantes de Biblia de Standfast en Seattle, WA, el 12 de enero de 1919.
Johnson, Paul S.L. *Otro cernido de cosecha revisado*. Philadelphia, PA: Impreso en privado, 1918.
- *Revisión de los tamices de la cosecha*. Brooklyn, NY: Impreso en privado, 1917.
"Una carta a los estudiantes internacionales de la Biblia" de I.F. Hoskins, Secretario del Comité de Estudiantes de la Biblia elegido en Pittsburgh, PA, en enero de 1918. El 1 de marzo de 1918. Se adjunta una declaración del comité, así como otros documentos.
"Una carta a los estudiantes internacionales de la Biblia" de J.D. Wright, I. Margeson, F.H. McGee, R.G. Jolly, P.S.L. Johnson, I.F. Hoskins y R.H. Hirsh. 1 de marzo de 1918.
Ritchie, A.I., J.D. Wright, I.F. Hoskins y R.H. Hirsh. *Datos para los accionistas de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía*. Brooklyn, NY: Impreso en privado, 1917.
Russell, Maria Frances. *Este Evangelio del Reino*. Pittsburgh, PA: Impreso en privado, 1906.
– "Una oportuna carta de importancia para todos los hermanos" de Francis H. McGee. 10 de septiembre de 1918.
– *El Twain One*. Pittsburgh, PA: Impreso en privado, 1906.
Wright, J.D., A.I. Ritchie, I.F. Hoskins y R.H. Hirsh. *Luz después de la oscuridad: Un mensaje a los Observadores, siendo una refutación de los cernidos de la cosecha*. Brooklyn, NY: Impreso en privado, 1917.
Wright, J.D. *Una breve reseña de los cargos del hermano Johnson*. Bayonne, NJ: Impreso en privado, 1918.

Fuentes apologéticas

Bratt, Anthony y Hal Flemmings, Publicadores. "*Tu palabra es la verdad": Ensayos en la celebración del 50 aniversario de la traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo*. Exeter, Reino Unido: Golden Age Books, 2004.
Carr, Firpo W. *Una historia de los testigos de Jehová: Desde la perspectiva de los negros americanos*. Lakeland, CA: Scholar Technological Institute of

Research, 1993.

– *La controversia del nombre divino*. Lakeland, CA: Instituto Tecnológico Escolar, 1991.

Feruli, Rolf. *El papel de la teología y la parcialidad en la traducción de la Biblia con una mirada especial a la traducción del nuevo mundo de los testigos de Jehová*. Huntington Beach, CA: Libros Elihu, 1999.

– *Cronología persa y la duración del exilio babilónico de los judíos,* Tomo I. Oslo: impreso en privado, 2003.

– *Cronología asiria, babilónica, egipcia y persa comparada con la cronología de la Biblia*, Vol. 2. Oslo: Editorial Awatu, 2006.

Gertoux, Gérard. *El nombre de Dios Y.EH.OW.AH que se pronuncia tal y como está escrito I_EH_OU_AH*. Lanham, MD: University Press of America, 2002. Stafford, Greg. *Tres Disertaciones sobre las Enseñanzas de los Testigos de Jehová*.

Huntington Beach, California: Elihu Books, 2002.

– *Testigos de Jehová defendidos: Una respuesta a los estudiosos y críticos.* Huntington Beach, CA: Elihu Books, 2009.

Otros materiales bibliográficos sobre los testigos de Jehová

Aunque ya tiene más de dos décadas, los *Testigos de Jehová y grupos afines de* Jerry Bergman*: A Historical Compendium in Bibliography* (Nueva York: Garland, 1984) y *The Collector's Handbook of Watch Tower Publications* (Clayton, CA: Impreso en privado, 1984) de Duane Magnani siguen siendo excelentes fuentes bibliográficas sobre los testigos de Jehová. Este último puede obtenerse escribiendo a Witness Incorporated, P.O. Box 597, Clayton, CA 94517.

Esta página se dejó en blanco intencionadamente

Índice

Abraham, 81-2, 154, 264-6, 493
Hechos, 15, 295, 458; 2:17, 154; 5:42, 148;
15:20, 226; 15:21, 149; 20:20, 127, 148-50; 20:28, 239; el consejo apostólico sirvió como modelo para el Cuerpo Gobernante, 126; se prohibió comer sangre, 286; Federico Francisco sostuvo que el consejo apostólico nunca tuvo poderes de supervisión, 296; prohibiciones del consejo apostólico, 284
Adán, 318; creado en el 4026 AC, 428-9; creación de, 18, 27, 131, 428; Eva creó después, 280; primero
faraón, 410; cumplió años, 131; perdió la perfección, 270; descendiente de, 270; rescate por, 32; no hay resurrección para, 281; resurrección de, 90, 281
Compañía de Adelaida de Jehová Witnesses Inc., 443
adulterio: que involucra el natural o
sexo antinatural fuera del matrimonio, 143; la única base para el divorcio, 143; Russell no es culpable de, 58
advenimiento, segundo: que abarca

Iglesia Cristiana de Adviento, 17, 481
África, 119, 204, 217, 344, 351, 373;
central, 375; emisión de
tarjetas de partido en, 216;
clases de lectura en, 362;
Las enseñanzas de la Torre de
Vigilancia moldean las actitudes
en, 346; el crecimiento de los
testigos es significativo en, 344
Albury Park: conferencias
celebradas de 1826 a 1830, 20;
Edward Irving introdujo la
obra de Lacunza a, 22; el
futurismo puede haber venido
de Lacunza a, 24; popularizó
tres de los conceptos de
Russell,
21; Conferencias de
Powerscourt influenciadas
por Albury Park, 20;
Russell influenciado por, 20
de alcohol, tiene un valor
social de
Bethel, 308
interpretación alegórica, 73, 76, 107,
255, 318, 425, 436
Testigos de Jehová americanos, 161,
191, 362; arrestos de 1933-51, 117;
negros e hispanos entre, 347; sólo
la mitad eran blancos en 2000,
347 antiguos dignos, 82, 100,
266,279, 281

Anderson, Barbara, 174, 193, 310, 460–1
animales: el espíritu presente en, 269;
Los testigos muestran respeto por 283 cristianos ungidos: todos los que no son miembros
de la clase "esclava", 291; no todos los reemplazantes desde 1935, 179; todos los que gobernaron Testigos tuvieron que ser, 291
remanente ungido, la salvación por la fe enseñada para el, 287
apostasía: anuncio en Bethel sobre, 155;
de las expulsiones de, 155;
Karl Klein en, 156; muchas largas
Testigos permanentes acusados, 396; la carta de Moyle considerada, 109;
cuestionamiento del trabajo de predicación rayado en, 150; como rebelión contra Jehová, 196; en el oeste de Canadá, 394
...apostatas: El Cuerpo Gobernante creó la mentalidad de asedio de los testigos en relación con, 161; ser odiado
por los Testigos, 196; hicieron un piquete en el cuartel general de la Torre del Vigía, 158; llevaron las quejas a los medios de comunicación públicos, 185; no pudieron crear
movimiento, 162; vilipendio de, 156; la literatura de Watchtower contiene cientos de referencias a, 195
Armagedón: "antiguos dignatarios" que resucitarán antes, 100; no hay esperanza para los que mueren a los 90; Jehová será reivindicado a los 95.
Asociación de Testigos de Jehová, 190
Atlanta, 79-80
expiación, 16, 32-7, 256, 284 ataques: a los apóstatas, 195; a los grandes
negocios, 97; sobre los ancianos, 87; sobre intelectuales, 135; sobre los Testigos de Jehová, 137, 186;
183; ataca a la educación superior, 135; "El Holocausto": sobre la religión, 96;
en Russell, 58; en Rutherford,
75 asistencia: en la convención de Berlín,
219; Memorial del Estudiante de la Biblia, 83;
en ciertos eventos considerados negativamente, 365; en reuniones congregacionales, 328; caída dramática en 1928, 82
actitudes: raciales, 376-9; de la Sociedad Watchtower, 224, 355, 395
Australia: La tipografía de Jonsson enviada a, 140; New Covenanters en, 63; Photo-Drama en, 39; revuelta contra Russell principalmente en, 62; Rose Ball Henninges en, 52; Russell ataca al hermano en, 61
autoritario: actitudes en Bethel, 310; actitudes de los directores de la Watch Tower, 108; servidores de circuito considerados, 132; Covington considerado, 106; Frederick Franz considerado, 108; Russell considerado, 47

autoridades, superior, 183-4,
211 autoridad, las fuentes de entre
Testigos de Jehová, 489
Versión autorizada, 75, 265 Versión autorizada, Biblia
Estudiantes', 495
¡Despertad! 341; admite la Declaración escrita por Rutherford, 221; ataca a las iglesias por colaborar con Hitler, ¿Quién habló?", 183; indica que el mundo se acabará en 1975, 124; bajo grado Reader's Digest, 316; positivo sobre los transplantes de órganos, 146; presenta la vieja doctrina, 177;

sustituyó a *Consolación*, 112; hace excepción a la terapia de sangre, 286

Babilonia: La Iglesia Católica es la parte principal de, 96; palabra clave para la religión falsa, 61; ilustrada iglesias, 37, 40; monta la bestia del Apocalipsis, 193
Ball, Rose, 50; en Australia con el marido, 52
bautismo: Cristo ungido por el espíritu santo en, 265; seguido de la predicación del trabajo, 252; Jesús se convirtió en Mesías en su, 265; sólo para los ungidos de Cristo, 272; preparaciones para desarrollados, 270; un requisito, 271; espiritual, 271; por inmersión total, 270
Barbour, Nelson H.: acepta la
doctrina de las "edades venideras", 27; antecedentes, 27; creía en la presencia invisible de Cristo, 27; cálculo de edad de la humanidad, 28; doctrinas de dobles cronológicos, 29; cálculos de tiempo explicados a Russell, 28; buscó santos para ser tomados en 1878, 29; publicó *Heraldo de la Mañana*, 28; usó el jubileo como tipo de milenio, 29; utiliza el concepto de año-día, 28; escribe *Tres Mundos*, 28
Cronología de Barbour-Russell: La autoridad de los Testigos de Jehová se basa en, 448; visto como en 1914, 67; algunos estudiantes de la Biblia dudan, 245; en proceso de cambio, 246
Cronología de Barbour: celebrada 6.000 años después de que Adán terminara en 1873, 27; basada principalmente en Elliott's *Horae Apocalypticae,* 407; Russell continuaron sosteniendo, 36; Storrs considerado como el mejor, 31
Bernabé, Epístola de, 255, 404-5
Barry, Lloyd, 149, 156
bases de la autoridad doctrinal: formadas sobre el concepto de "nueva luz", 247; los líderes de la Watch Tower han reivindicado más que el papado, 237; la Watch Tower muy doctrinaria en cuanto a, 245
Beckford, 385, 388-90
Bergman, 383-5, 425, 488
Bethel: actitud arrogante en, 141; hábitos de bebida en, 108; Johnson obligado a irse, 77; la carta de Moyle en, 109; "recortes" en, 105; trabajadores acusados de apostasía, 155
Familia Bethel: condenó a Moyle,

109; Moyle tuvo una conducta impropia en nombre de, 108; Rutherford informó que los ex directores deben irse, 77
Betelitas: asignados a congregaciones locales, 305; antes de 1976 los Betelitas sólo podían casarse con los Betelitas, 306; casos de "recortes" conocidos por, 460; ex miembros críticos de los testigos de Jehová, 310; homosexualidad quizás causada por restricciones al matrimonio, 308; Mark Nevejans y Edward Dunlap expulsados, 155; pueden recibir más dinero hoy, 461; no deben aparecer vestidos informalmente, 305; nuevas instalaciones para, 310; un número expulsado, 155; repulsión de las condiciones de trabajo entre, 296; considerados más justos, 307
Trabajadores de Bethel: régimen aceptado, 307; permiso para casarse, 306; control sobre, 305; expulsiones de Chitty y Greenlees conocidas entre, 439; chismes entre, 300; escuchar gaitas de manifestantes, 159; cerrar puertas contra manifestantes, 159; regimiento exterior de, 305; recibir poco apoyo, 320; "recortado", 425; gran volumen de negocios, 306
Beth Sarim, 100-2, 112
La Biblia: sólo necesaria, 253; bases para creer, 248; peligrosa para estudiar sola, 238; no prohíbe los transplantes médicos, 147; "*elohim*" y "*theos*" no sólo se aplican al Todopoderoso en, 262; los testigos de Jehová nunca se casaron con la versión del Rey Jaime, 248; los testigos de Jehová usan fuentes no bíblicas para probar, 248; muchas versiones publicadas por Watch Tower, 249; Traducción del Nuevo Mundo, 249; escritos originales inspirados, 252; traducción de Robert Young, 250; traducción de Rotherham, 86; Russell llama a un estudio independiente de, 254; la fe de Russell en la restauración, 15; Las enseñanzas de Russell se convirtieron en interpretaciones tradicionales de, 234; como sesenta y seis libros, 233; como verdad, 233; estudiadas en los salones del reino, 239; *Estudios en las Escrituras* la Biblia "ordenada por temas", 43; entendida a través de la revelación progresiva, 240; inspirada verbalmente, 248; versiones publicadas por la Sociedad Watch Tower, 249; Los testigos sostienen la doctrina de "sólo la Biblia", 234; escrita a la organización de Jehová, 238
Cronología de la Biblia: 6.000 años de historia que terminan en el otoño de 1975, 123; Barbour dató las edades de, 28; basado en los cálculos de Russell con revisiones, 277; continuado desde Ussher, 123; no útil para especular fechas escatológicas, 428
Examinador de la Biblia: 1977 sinopsis de la fe de Storrs, 404; de George Storrs, 17; información sobre Storrs en, 403; publicado por George Storrs, 17; Russell publicó

"Gentile Times":
"¿Cuándo terminan?" en, 30; Russell enseñó la doctrina de la restitución por, 18; suspendido y restaurado, 17
Familia de la Casa de la Biblia, Russell pidió a todos que hicieran "voto", 60
Congregaciones de estudiantes de la Biblia: confederados como estudiantes de la Biblia libres, 434; María Russell hizo una gira, 50; Russell visitó regularmente, 42; Rutherford llegó a controlar, 88
Las convenciones de los Estudiantes de la Biblia-Testigos de Jehová, hicieron eventos publicitarios, 83
Estudiantes de la Biblia-Testigos de Jehová: el apocalipsis no vino por ellos como se esperaba, 4; arrestados, 203 ataques a importantes, 205; ataques a Russell y otros líderes de, 205; se volvió más sectario, 90; críticas de, 187; se endureció bajo Rutherford, 210; se lo consideró un culto, 187; Macmillan presentó relatos falsos de, 138; comenzó una nueva era de la historia, 69; bastante promedio educación de, 345; desfavorecidos bajo Rutherford, 345; uso de lenguaje duro, 202; la Sociedad Watchtower ha creado una historia idealizada de, 138
Estudiantes de la Biblia: todos a predicar públicamente, 80; atacaron la "religión", 96; a evitar el voto, los cargos públicos y el servicio militar, 209; creyeron que el clero era responsable de la persecución, 203; llamaron a rezar por la victoria aliada; el gobierno canadiense prohibió la literatura de, 79; no creyeron en la sumisión total a las autoridades seculares, 183; no se exigió en general la unidad doctrinal, 41; los ancianos y diáconos elegidos, 40; la elección de los ancianos terminó, 89; de la excitación de 1925, 82; no tenía tribunales eclesiásticos, 41; considerado pro-alemán, 206; considerado antipatriótico, 203; encarcelado por negarse a la conscripción, 79; misioneros en Inglaterra, 39; originalmente bastante liberales, 5; perseguidos en Alemania, 204; perseguidos en los Estados Unidos, 79 estudiantes de la Biblia y los Testigos: han celebrado la conmemoración desde 1870, 272; negaron por mucho tiempo estar bajo el Nuevo Covenant, 454; la historia de Timothy White, 486
interpretación bíblica, arbitraria, 256 negros: se les permite llevar bigote en Bethel, 305; se convierten en testigos en grandes cantidades, 376; en Brooklyn Bethel, 379; números desproporcionadamente grandes en EE.UU, 376; la actitud de Rutherford hacia los mixtos, 91; sufren de

una educación más baja en los EE.UU., 347; no se les toma en cuenta, 377
Blackwell: negó querer que la Sociedad Watchtower imprimiera su libro, 431; defendió durante mucho tiempo a los testigos de Jehová, 137; información personal sobre, 431; publicó el libro a costo personal, 431; recibió mejor tratamiento que Ditlieb Felderer, 137
sangre: La Biblia prohíbe el consumo de sangre, 147; las transfusiones se consideran comparables a la alimentación, 284
fracciones de sangre, no todas prohibidas por la Sociedad Watchtower, 285
transfusiones de sangre: alternativas a, 430; se afirma que es una moda médica, 226; efectos de la negativa a aceptar, 8; enfoque en los testigos de Jehová en relación con, 189; motivos para expulsión después de 1961, 118; comités de hospitales interesados, 133; información recopilada, 430; cuestión relativa a Bulgaria, 190; testigos de Jehová
posición más suave sobre, 472; otras posibilidades, 430; una terapia arriesgada, 227; las sanciones se mantuvieron tras el acuerdo búlgaro, 191; la Watchtower está de acuerdo en no imponer sanciones en Bulgaria, 190; la posición de la Watchtower sobre las causas de la amargura, 198; los testigos están de acuerdo en no negarse, 441; los testigos han "caído en desgracia" con la profesión médica en relación con, 226;
La posición de los testigos se suavizó, 472 miembros de la junta directiva: todos los miembros de
remanente ungido, 312; intentó despojar a Rutherford del poder, 72; censura a Moyle, 109; Covington habla de su poder, 106; designado antes como Cuerpo Gobernante, 295; dirige las actividades religiosas, 312; elegidos por los contribuyentes, 311; electores elegidos por los directores desde 1944, 311; se reúnen en Gran Bretaña, 158; miembros del Cuerpo Gobernante, 126, 297; Moyle demandó, 110; Rutherford no mostró ningún respeto por, 76; una pequeña camarilla gobernante, 312
cuerpo: los 144.000, 266; desglose de, 270; canibalismo de, 146; cambiado a cuerpo espiritual, 4; la Iglesia Cristiana, 35; carnal de Cristo, 272; espiritual de Cristo, 272; Cristo cabeza de, 266;
depravado, 270; de "Dados", 172;
gobernante, 300; reemplazos médicos, 146; la "Sociedad", 86; sufrimiento de lo espiritual, 409; transplantes permitidos, 147
cuerpo de Cristo: acusados de insultar, 155; miembros de aumentar, 141; miembros de predicar, 38; participar en el rescate, 59
libro *Jehová*, destaca la reivindicación del nombre,

95
Libro de Historias Bíblicas, enfatiza la obediencia, 317
Organización del libro, sobre "casa a casa", 148
sucursales: coordinadores, 322; dependientes de la sucursal americana, 323; deben mantener informado al Cuerpo Gobernante, 322; organización de, 322; responsables ante la sede, 321; Rutherford establece, 81; autosuficientes en tierras industrializadas, 323; bajo reglamentos, 322; es poco probable que cuestionen la autoridad centralizada, 322; visitados, 318, 322
Brasil, 465; crecimiento en,163; aumento del 2% en 2012, 436; más Publicadores per cápita que en EE.UU., 163
Gran Bretaña: Los estudiantes de la Biblia crecieron en, 39; el estatus de clase de los estudiantes de la Biblia, 344; el milenarismo en, 19; Pablo S.L. Johnson en, 72; Propiedades de la Torre de Vigilancia en, 313; trabajo reorganizado en, 72
Testigos británicos: sólo el 46% se convirtió por la predicación de puerta en puerta, 330; Beckford's análisis de, 475
Brooklyn: beber en el cuartel general, 309; el cuartel general de Watch Tower se encuentra en, 158; licor de contrabando en, 308; Watch Tower se trasladó a Pittsburgh en 1918, 79; propiedades de Watch Tower vendidas, 310; Watch Tower Society se trasladó a, 39
El gobierno búlgaro y los Testigos de Jehová, acuerdo sobre la sangre, 190

Calgary, Alberta, Frederick Franz visitó, 394
California, Rutherford pasó los inviernos en, 99
Canadá: Americanos influenciados por los acontecimientos en, 203; anti-testimonio propaganda en, 203; reacción de los estudiantes de la Biblia a la profecía de 1925 en, 82; Estudiantes de la Biblia en, 39; contribuciones de los Testigos de Jehová a las libertades civiles en, 187; ataques del clero sobre los estudiantes de la Biblia- Testigos de Jehová, 203; clérigos condenados por Russell, 67; el clero apoya la prohibición total, 204; comités de hospitales formados a principios de la década de 1970, 133; persecución de los Testigos en, 188; predicación con fonógrafos en, 97; licencias de emisoras de radio denegadas, 204; Russell prohibió la entrada en, 67; Los discursos de Rutherford prohibidos en, 207; los ataques de la Watch Tower al clero en 1917, 79; los predicadores testigos arrestados por varios cargos, 212
Testigos canadienses, sufrieron por el tema del saludo a la bandera, 215
Iglesia Católica: criticada por el abuso sexual de menores, 193; negada a perseguir a los

Testigos, 206; insiste en que puede definir la verdad, 237; los Testigos de Jehová comparados con, 292; lista de libros prohibidos, 370
Católicos: los ex miembros forman la mayoría de los Testigos de Jehová, 465; tienen menos control que el Cuerpo Gobernante, 127; una vez dispuestos a ejecutar herejes, 7; algunos adictos a la piramidología, 65
presidente: de la Comisión de Radio Canadiense, 207; de los ancianos a rotar, 127; del Cuerpo Gobernante, 302
Comité del Presidente: composición de, 302; programa establecido para el Cuerpo Gobernante, 302
estatutos, de la sociedad: celebrada directores elegidos por los accionistas, 72; Knorr cambiado, 311
abuso de niños: Barbara Anderson fue expulsada por exponer, 194; Barbara Anderson se enteró en Bethel, 194; se considera más común entre los Testigos que otras religiones, 194; un verdadero problema entre los Testigos de Jehová, 194; Russell acusado de, 53
niños: el tribunal considera que el saludo a la bandera es obligatorio para, 104; murió después de recibir transfusiones, 227; el padre expulsado no puede enseñar, 119; se le anima a cursar estudios profesionales, 175; el miembro del Cuerpo Gobernante hace campaña contra la educación superior, 176; los ministros de religión, 150; los padres deben enseñar, 119; los padres buscaban el éxito para, 175; antes de 1975 algunos se abstuvieron de tener, 125; acoso sexual de, 193; sufrió por no saludar a la bandera, 215
Cristo: para destruir a los malvados, 18; presencia invisible de, 4; milenio considerado entre el primer y segundo advenimiento de, 18; para revelarse, 4; se predicó la segunda venida, 17; se pronosticó la segunda venida para el futuro lejano, 7; Storrs abandonó la fecha fijada para la segunda venida, 17; los que recibirán la resurrección terrenal serán juzgados por, 17
Cristo, Jesús: bautismo en, 271; murió como rescate, 257; su reinado milenario, 124; Señor del Sabbath, 124; recuperó a Nabucodonosor un tipo de su reino, 30; salvación a través de, 265; salvación a través de su sangre derramada, 265; el alma murió, 269
La cristiandad: la Jerusalén antitípica, 48; el clero de los condenados, 259; el clero de los más condenables, 116; el colapso que se producirá en 1914, 66; no hay esperanza para el clero de, 90; su clero condenado, 282; los Testigos de Jehová son hostiles a, 202
Christenson, Chris: cuestionó la autoridad de la Watch Tower, 138; demandó a la Sociedad de la Watch Tower, 152

Congregación cristiana: la Biblia pertenece a, 238; Michael Jackson fue miembro de, 368
La libertad cristiana: como fue discutido por Raymond Franz, 479; Russell le dio un alto valor a, 41
Las Escrituras Griegas Cristianas: aceptadas por los primeros cristianos, 248; discutidas en *El Traductor de la Biblia*, 451 Knorr presentó la traducción de, 115; publicada en 1950, 184; en Romanos 10:10, 252; uso del nombre Jehová en, 473
El cristianismo, los judíos que se convertirán, 273
Cristianismo Hoy, discute las revueltas entre los Testigos de Jehová, 157
Ciencia Cristiana: criticada por Russell, 247; ideas rechazadas por los Testigos de Jehová, 247; el movimiento de la Watch Tower no puede emular, 347
Cristo Jesús: 144.000 el cuerpo de, 272; el bautismo en, 271; la cabeza del cuerpo, 272; el mediador del Nuevo Pacto, 267; la doctrina del Misterio concerniente a, 59; uno de los "poderes superiores", 183
Cristología: descrita, 263; naturaleza de, 263
El cuerpo de Cristo: la iglesia, 272; los miembros de la misma elegidos por 1935, 141; los miembros que reinarán con Cristo, 257
La muerte de Cristo: El concepto de Barbour, 32; conmemorado anualmente, 18; no expiación sustitutiva, 409
Reino de Cristo: Quinta Monarquía Puntos de vista de los hombres, 18; plenamente establecido en 1914, 31; la "gran multitud" para recibir bendiciones bajo, 98; sujetos a mantener "separados del mundo", 209
cronología: La del obispo Ussher, 28; correspondencias de, 246; la negación de la obra de la predicación, 299; los testigos de Jehová no deben dudar, 246; sólo una de las doctrinas importantes, 242; La enseñanza del Instituto Bíblico Pastoral concerniente a, 245; repetidamente ajustada, 280; la fe de Russell en, 66; el sistema de Russell reafirmado, 245; el punto de vista de Rutherford en *El Arpa de Dios*, 82; todavía parcialmente basado en las ideas de Barbour, 279; temporalmente considerado correcto, 246; en *Tres Mundos*, 28; La Sociedad Watch Tower muy doctrinaria en, 245
iglesia, 37: todos los miembros deben estar con Cristo para 1918, 68; el primer estudiante de la Biblia, 37; un cuerpo celestial, 35; María Russell y sus hermanas se retiraron, 56; no bajo el Nuevo Pacto, 59; ningún mediador para los miembros, 59; los miembros se divinizaron, 36; los miembros no tenían mediador, 59; los miembros deben ser "raptados" para 1918, 68; parte de la ofrenda por el pecado para el

mundo, 59; la doctrina de Russell de la, 35; la selección de miembros no terminó en 1935, 141; los juicios anteriores, 118clase de la iglesia: La semilla de Abraham, 266; tener una resurrección celestial, 257; ser "traducido" antes del apocalipsis, 178; bajo el Nuevo Pacto, 267
tribunales de la iglesia: ancianos en, 323; dirigir como inquisiciones, 118; comités de tres hombres para actuar como, 118 iglesias: atacadas por Despertad! ...183; la mayoría no crecen, 198...
Iglesia de Inglaterra, 24
Iglesia de Dios, 17
La Iglesia de Roma, atacada por Rutherford, 201
Iglesia de Escocia, 20
Superintendentes de circuitos: censurar a los críticos de la labor de predicación, 150; censurar a los que se preocupan por el fracaso de 1975, 131; comportamiento dictatorial, 126; posiciones anteriores restauradas, 132; fomentaba el proselitismo, 125; evaluaba críticamente, 132; no sólo otros ancianos, 132; "pequeños dictadores", 294; ya no evaluados, 132; reacción de, 127; rotación de, 127; algunos disidentes secretos, 198
clase: de clérigos, 202; de ancianos, 87; de "otras ovejas" reveladas, 240; una clase celestial secundaria, 256
clases: congregaciones de estudiantes de la Biblia o "eclesias", 37; lectura, 362; social en varios países, 346 en el centro- sur de África, 346; bajo Rutherford se llamaban "compañías", 89
trabajadores de clase, estudiantes de la Biblia evangelizadores, 80
clero: atacado en "Una Advertencia", 84; atacado en "*Misterio Terminado*", 79; censurado a los estudiantes de la Biblia en EE.UU., 79; criticado a Russell, 66; diatribas contra, 116; falsos pastores, 63; testigos de Jehová criticados por sus actitudes hacia, 202; judíos, protestantes y católicos condenados, 201; el más reprobable de los enemigos de Dios, 202; participó en la supresión de los testigos de Jehová, 204; prohibición un complot de, 308; considerados como siervos de Satanás, 201; se regocijaron por la condena de los líderes de los estudiantes de la Biblia, 203; Rutherford fue culpado de encarcelamiento, 96; las palabras más duras de Rutherford dirigidas a, 201; a veces culpable de vilipendio injustificado, 202; campaña de tracto contra, 212
clérigos, consideraban a los testigos de Jehová un grupo respetuoso de la ley, 208
Cole, Marley, 377
colegio: asistencia a los desalentados, 173; brevemente reconocido como esencial, 173; desalentados, 132; testigos de Jehová criticados por asistir, 175

Comentario a la Carta de James,
comité 317, 250; del Presidente, 302;
editorial, 243; editorial destruida, 84; María Russell organizó, 55;
Personal, 302; produjo *Ayuda para la comprensión de la Biblia,* 294-5;
Publicaciones, 302;
Servicio, 302;
Enseñanza, 302; Escritura, 302
comités: hospital, 133; hospital, abolido, 134; hospital, desarrollado en Toronto, 429; hospital, muy eficaz, 430; incapaz de tomar decisiones independientes, 303; intimidó a Bethelites, 154; responsable de las funciones administrativas, 302;
luchas entre, 310 comunistas: Testigos acusados como que simpatizan con, 206; Testigos acusados de ser pro-capitalista, 207
compromiso: intento con nazis, 220; búlgaro en terapia de sangre, 190; con la venta de *cartillas*, 224; Los líderes de la Watch Tower en 1918, 218 condicionalismo: aceptado por las iglesias adventistas, 17; promovido por los ingleses intelectuales, 18; promovidos por George Storrs, 16; rechazados por William Miller, 17; Russell aprendió de Storrs, 18; estudiantes de la Biblia separados de la mayoría de las iglesias, 38
reuniones congregacionales: ancianos responsables de, 323; ya no se escuchan los cambios, 118; rara vez los celosos Publicadores de Testigos fallan, 328
política congregacional, 127-8
congregaciones: ser llamado "empresas", 89; estudios de Berean recomendados para, 42; casos de abuso sexual infantil en Testigo, 193; entidades distintas de estudiantes de la Biblia, 38; ancianos y diáconos elegidos por, 40; conocidas como "eclesias", 37; organizadas en el Canadá, 39; políticas en Witness, 128; directores de predicación seleccionados para, 88; predicación de asignaciones territoriales preparadas para, 81
los servidores de la congregación: muchos miraron hacia atrás, 128; un hombre gobernó bajo, 126
Consolación: la *Edad de Oro* bajo un nuevo nombre, 86; Moyle solicitó la publicación de la carta por, 110; publicada de 1937 a 1946, 112
conspiración, de 1894, 43
contribuciones: a las libertades civiles por Testigos de Jehová, 187; pocos a la vida académica, 229; a las leyes de la tierra, 229; monetarias, 314; al pensamiento de Russell, 15;
varias fuentes de dinero, 323; la Sociedad Watchtower se ha convertido en más audaz al pedir, 315; de los Testigos ricos, 225
control: por los cuerpos de ancianos, 324; afirmación de que Rutherford tenía derecho

a, 74; se supone que el comité editorial lo tenía, 422; Frederick Franz sostenía, 297; mayor a través de Berean Studies, 42; el abogado afirmaba que los directores no tenían derecho a, 72; sobre los trabajadores de Betel, 305; sobre las sucursales y las comunidades nacionales de Testigos, 322; sobre la estructura de creencias de los Testigos de Jehová, 141; sobre la publicación de la literatura de los Estudiantes de la Biblia, 42
convención: 1950 Nueva York, 115; 1953
Nueva York, 115; 1955 Nuremberg,
115; 1958 Nueva York, 116
convenciones: 1933 Berlín, 219; en 1935 y 1941, 84; anuncio del mensaje de la Watch Tower, 85; convenciones anuales de distrito, 112; se advirtió contra los "lobos" apóstatas, 157; bautismos
celebrados en, 270; entre 1922 y 1928, 83; se condenaron las organizaciones de Satanás, 84; se atacó la música moderna en, 365; se ganó dinero en, 314; Rutherford se convirtió en eventos publicitarios, 83; se censuraron los matrimonios jóvenes en, 359
conversión: de los judíos retenidos por los intelectuales ingleses, 18; de los judíos enseñados por Lacunza, 22; de los judíos a esperar hasta después de 1914, 38 conversiones: analizadas por académicos, 342; pocas de personas prominentes, 367; a testigos de Jehová, 120; de grupos marginados a testigos de Jehová, 347; con fines de matrimonio, 352; razones de, 350; de
conocidos artistas, 367
coordinador, 302, 322, 324
corporaciones: de Jehová Testigos, 39; Knorr nombrado a posiciones en los Testigos de Jehová, 105; otras sociedades subordinadas a la Sociedad Watch Tower, 74
Consejo de la Organización Teocrática de los Testigos de Jehová, 501
los tribunales: Los testigos de Jehová canadienses se volvieron, 117; hicieron que los testigos de Jehová repensaran la doctrina de los poderes superiores, 211; continuar para obligar a los niños a recibir transfusiones, 227; de los ancianos a no convertirse en entrometidos, 41; caso de *gobitis* en, 215; han forzado las transfusiones de sangre, 227; las victorias de los Testigos de Jehová se empañaron en, 157; María Russell testificó en, 50; las razones para que los asuntos religiosos se traten en los tribunales seculares, 439; no están totalmente dominadas por el Diablo, 184; la Sociedad Watchtower ha resuelto muchos casos fuera, 193
cortejo: condenado por el Siglo de *Oro*, 354; conversiones realizadas, 352; amor romántico revivido por Knorr, 356
Covington, Hayden: antecedentes de, 106; en conflicto con Knorr, 425; lideró las victorias de la corte,

117; dijo
Watch Tower exigió "unidad a toda costa", 111; "adicto al trabajo en lugar de alcohólico", 425
creación: en el 4026 a.C., 123; de Adán y Eva, 18; de Eva, 276; de Eva después de Adán, 276 las doctrinas de los Testigos de Jehová de, 276; Jesús el principio de, 264; el sexto día de terminó con la creación de Eva, 276; de una teocracia, 69

Creación, libro, 83
Checoslovaquia: difícil para Testigos de Jehová bajo el comunismo, 215; Testigos de Jehová libres después de la Segunda Guerra Mundial, 114

Daniel: 2.300 días de, 242; 8:14 terminaron
en 1843, 30; los 1260 "años" del capítulo 7 medidos desde Justiniano hasta la Revolución Francesa, 21; el capítulo 4 indica que Cristo gobernará en Jerusalén, 30; el capítulo 7 un profético
"Piedra de Rosetta", 19; en el capítulo 9 "semanas de años", 20; el cuerno pequeño del capítulo 7 considerado como el papado, 19; Nabucodonosor visto como un tipo, 30; para estar en su suerte al "final de los días", 100; como un tipo del Mesías, 264; la teoría del año-día utilizada para explicar los versículos 12:7 y 13:5, 20
Darby, John Nelson, 22, 24-5, 186
oscuridad: demonios arrojados en, 268;
Henninges dijo haber entrado en lo espiritual, 61
fecha: 4026 a.C. año de la creación del hombre, 123; 606
a.C. considerado como el año en que los babilonios destruyeron Jerusalén, 31, 245, 277; 1914 a
son testigos de los signos celestiales del apocalipsis venidero, 176; 1975 se considera una fecha probable para el fin del mundo,
9; Barbour celebró 1874 como año de la presencia de Cristo, 27; Barbour celebró 1914 el año del fin, 31; las naciones gentiles serán destruidas en 1914 o 1915, 66; John Aquila Brown marcó 1917 como año del fin, 31; Storrs abandonó el escenario, 17
David: a pesar de los pecados graves un hombre según el corazón de Dios, 101; para tener vida celestial, 154; miró con aborrecimiento a los aborrecedores de Jehová, 196; Mesías para nacer en la casa de, 264; un príncipe en la tierra milenaria, 100; un tipo profético, 264; para ser resucitado para gobernar en la tierra, 100
día, muchas partes del día del Señor, 23
días: creativos, 276, 455; Lacunza sostiene que los judíos se salvarán en el final, 23; el milenio que seguirá 6.000 años, 29; visto como
2.300 años, 30; visto como años en las profecías bíblicas, 20; siete "tiempos" vistos como años-días, 30
muerte: en 1925 los fieles de

Israel fueron liberados, 81; Cristo rescató a la humanidad por la suya, 257; en la carne, vivos en el espíritu, 265; los Testigos alemanes fueron leales, 95; Grecia sentenció a tres Testigos, 214; el último enemigo fue destruido, 26; Nisan 14 fue considerado como el memorial de Cristo, 264; los santos fueron considerados como despertados en 1878 de, 32; los santos durmieron para unirse al rapto, 23; salvaron a Russell de la desilusión,
68; las creencias de Storrs sobre, 17; la de Jacob a la de Cristo supuestamente 1.845 años, 29; bajo la negativa de los nazis a servir en las fuerzas armadas, castigado con, 214
Declaración: 1933 Berlín, 219; contra Satanás y a favor de Jehová, 84; por la Corte Suprema de Australia, 208; distribuida en toda Alemania, 219; en alemán e inglés, 220; no se dijo nada sobre el Berlín de 1933, 183; no es una llamada de atención para

Los Testigos de Jehová, 219; que el clero era la clase más reprensible de la tierra, 116; que los Testigos no veían nada malo en el servicio militar, 189
sociedades democráticas: Folleto de la Unión Americana de Libertades Civiles sobre el papel de los testigos en, 211; Testigos de Jehová perseguidos en, 117
demonios: adversarios de Dios y del hombre, 268; ataques de, 382; cocineros en la cocina de los apóstatas, 197; para ser destruidos en el Armagedón, 101; una vez Hijos de Dios, 268; físico
artículos usados para asediar a los Testigos de Jehová, 383; supersticioso
creencias relativas a, 268
de Vienne, Rachel, 407-8,
485 directores: A.E.
Williamson renunció como uno de 62; luchó con Rutherford, 72; Rose Ball uno de 1894, 52;
Rutherford deseaba gobernar, 70
dispensas: Paralelo judío y
evangélico, 29; esbozado en *tres Mundos*, 28
disidencia: entre los testigos de Jehová y en Betel, 300; en Australia, 152; causada por el fracaso de 1975, 387; el Cuerpo Gobernante se obsesionó con, 198; el crecimiento de, 151; la respuesta a, 159; graves repercusiones para, 310; la Torre de Vigilancia ha controlado en el pasado, 333; en la sede de la Torre de Vigilancia, 152
disidentes: en 1918, 78; en Australia,
152; sobre abuso sexual infantil, 198; encontró casi imposible ganar una demanda contra la Sociedad Watch Tower, 185; obtener información desde el interior de las filas de los testigos, 198; Torre de vigilancia con piquetes
sede, 158; la severidad de la Torre de Vigilancia hacia, 332
distrito, asambleas celebradas en todo el mundo, 116
Superintendentes de distrito: actuaron como si el fracaso de

1975 se hubiera quedado en los Testigos ordinarios, 131; la autoridad se vio socavada, 128; disgustados por la pérdida de autoridad, 128; evaluaron los circuitos, las congregaciones y los individuos, 335; ocuparon puestos de importancia en las asambleas, 326; compraron ilegalmente certificados militares, 222; organizaron la testificación en grupo, 318; se restauraron las facultades, 132; los profesionales se encontraron con que no eran populares, 136; sirvieron como Precursores, 326; representantes especiales de la sociedad, 132; ancianos visitantes, 318; sostuvieron la doctrina de la Torre del Vigía de Hechos 20:20 sacrosanto, 150

nombre divino: uso en el Nuevo Testamento de "alegato especial", 251; reivindicación de, 95

plan divino, conocido por el canal de Dios, 4

Plan divino de las edades, 35

divorcio: el adulterio es la única causa, 143; permitido para la *porneia* o fornicación, 143; de la cama y la tabla legalizada entre Russells, 49; por fornicación dentro del matrimonio, 144; por motivos de *porneia* marital, 145; Russell sugirió, 45; los matrimonios jóvenes a menudo terminan en, 359

autoridad doctrinal: ajustes a, 247; líderes de la Watch Towerhan reclamado más que el Papa, 237

fondo doctrinal, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 402; Adventista y el protestantismo inglés del siglo XVII, 13; conferencias de Albury Park, 21; Dr. Joseph A. Seiss, 25; intelectuales ingleses, 19; Lacunza y Henry Drummond, 23

cambios doctrinales: basados en la revelación progresiva, 184, 240; con respecto al Nuevo Pacto y otras ovejas, 267; con respecto a la doctrina de los "poderes superiores" o "autoridades superiores", 184; con respecto a 1914, 176

sistema doctrinal: Barbour es el principal responsable de, 485; Russell desarrolló, 35

doctrinas: Las doctrinas de Russell se mantuvieron durante algunos años, 267; "autoridades superiores", 184, 211; "esta generación", 177-8, 181

DPI (Departamento de Información), 192

Drummond, Henry, 20, 23, 25, 406; aceptó la doctrina de la segunda venida de Lacunza en dos etapas, 23; desarrolló la doctrina de la presencia invisible, 23

Iglesia Cristiana primitiva: el comité examinó el gobierno, 295; el milenarismo común en, 18; como verdadera iglesia, 258

tierra: Barbour había sostenido que el fuego consumiría, 27; ser cristianizado antes del regreso de Cristo, 19; convertirse en un paraíso, 28; Cristo en la tierra pero invisible, 24; Quinta Monarquía Los hombres

buscaron el dominio de Cristo sobre, 18; cosas grandes y horribles que tuvieron lugar sobre, 23; los judíos serán dejados en la tierra al final de la edad, 24; los reinos del mundo serán reemplazados por el dominio de Cristo sobre, 20; Lacunza sostuvo a Cristo para que volviera a la tierra, 22; dominio de mil años sobre, 18

resurrección terrestre: justo e injusto experimentaría, 281; no casarse o procrear después, 282; Storrs creía en, 17

Alemania del Este: apenas un paraíso socialista, 215; uno de los peores perseguidores de los Testigos de Jehová, 217; miles de detenidos en, 217; Testigos libres en el período posterior a 1945, 114

Eaton, el Dr. E.L., debatió sobre Russell, 39 eclesias:

congregaciones de estudiantes de la Biblia

conocido como, 37; los disidentes distribuyeron ataques impresos a Russell para influenciar, 45; alentados a adoptar los Estudios de Berean, 43; casi unanimidad requerida para juzgar a los miembros de, 41; relativamente independiente a finales de la década de 1920, 84; separar a los estudiantes de la Biblia podría formar, 40; los pecadores contra ser tratados como paganos, 41

El Edén: Adán y Eva pecaron voluntariamente en, 269; la historia comenzó con la caída en, 256; los miembros de la gran multitud se hicieron perfectos como Adán en, 275; la nueva tierra será como, 257; Satanás ha actuado como adversario de Dios y el hombre desde, 268

editor: Dr. William Leask de *Rainbow*, 25 años; George Storrs de la *Biblia Examinador*, 18; J.A. Seiss de *Prophetic Times y Quarterly Journal of Prophecy*, 25

comité editorial: órgano ad hoc bajo la dirección de Nathan Knorr, 237; destruido por Rutherford, 422; establecido por Russell, 70; objetó el artículo de Rutherford "Nacimiento de la Nación", 421; la descripción de Russell de, 421

educación: muchos Testigos se aprovecharon de la educación superior, 175; muchos Testigos se interesaron en, 363; Russell aconsejó contra la escuela secundaria, 361; Actitudes de los Testigos ambiguas hacia, 361; Testigos acusados de "aprovecharse" de la educación superior, 175

ancianos: eclesiásticos gobernados por los propios, 87; estudios de preguntas y respuestas para reemplazar las conversaciones por, 88; Russell afirmó que los ancianos no deben sentarse como un tribunal, 41; Russell convocó a las mujeres a presentarse ante la junta de, 56; Rutherford determinó dominar o abolir, 87

elección: Rutherford y Macmillan usaron los poderes para, 77; de Rutherford trajo una nueva

era, 69; de Rutherford diseñado por Macmillan y Van Amburgh, 74
emblemas: pan y vino en la comunión, 142; enseñados
ciertos pecadores que no son de Dios, 101; Cristo para destruir todo, incluyendo la muerte, 26; reclamó a Russell un fraude religioso, 64; el clero, 202; se mantuvo listo para hacer el ataque final a principios de la década de 1940, 104; Moyle considerado uno de los de Dios, 110; Rutherford despiadado hacia, 69; mostró cierto respeto por los Testigos de Jehová, 97; del estado en tierras marxistas, 212
entretenimiento, no hay prohibiciones contra, 371
Epístola de Bernabé: concepto de 6.000/7.000 años en, 404; alegorización en, 255; declaración en, 404
evangelismo: puerta a puerta estresado, 85; ayudado por "una amplia gama de antecedentes de clase", 349
vida eterna: condicionada a la obediencia, 16; concedida sólo después del último asalto diabólico, 275; concedida a los fieles después del fin del milenio, 257; en el paraíso tierra, 17; como recompensa por la fe y la obediencia, 98; Los testigos deben aceptar las falsas enseñanzas para ganar, 111
evolución: atacado desde los días de Russell, 276; una bestia negra a los testigos, 361; los educados se han "imbuido" de la enseñanza de, 135
Ex-testigos de Jehová: convertidos por estudiantes independientes de la Biblia, 434; exponer encubrimientos de pedofilia, 195; cosas positivas escritas sobre antiguos hermanos, 187; usar Internet, 189
fe: 1914 la guerra salvó temporalmente al estudiante de la Biblia, 67; Charles Russell se sacudió, 14; en la cronología casi se convierte en conocimiento, 66;
no infalible, 66; "Jonadabs" a la vida eterna para, 98; la fe de Russell restaurada, 15; Russell sin límites, 37; de Rutherford burlado por Salter, 99
falsedades: apóstatas detenidos para publicar, 197; la primera historia de la Torre del Vigía contiene, 481; el libro de *los Proclamadores repite*, 182; en la mesa de los demonios, 198
familias, Testigo: atribuyó la enfermedad a los utensilios de cocina de aluminio, 93; considera que deben rechazar las transfusiones de sangre, 227; huyó de Malawi a otros países, 223; culpable de "aprovecharse" de la educación superior, 175; nunca ha
se convirtieron en cálidas unidades de apoyo, 360; los sacerdotes ayudaron a la Gestapo a capturar, 204; razonablemente felices, 357; habitaciones alquiladas a los neoyorquinos, 116; utilitarias, 360; problemas de la Watchtower relativos a, 361; la

Sociedad Watchtower se opuso a la educación superior para, 175
miembros de la familia: se prohíbe el baile cercano excepto con, 365; conversiones a través de, 352; poco orgullo en los logros de los Testigos, 360; Testigos para cortar los lazos con los expulsados, 161
padres, deben tomar la iniciativa en la familia, 358 compañeros del Cuerpo Gobernante, Frederick Franz se resistió a la suya, 296
Misterio terminado: artículo de 1882 en la Torre de Vigilancia de Sión, 35; interpretación alegórica de tres libros de la Biblia, 73; vino como "bomba", 73; como séptimo volumen de *Estudios en las Escrituras*, 73
Primera Guerra Mundial: Estudiantes de la Biblia acusados de distribuir literatura pro-alemana durante, 206; Estudiantes de la Biblia brutalizados durante, 213; Estudiantes de la Biblia encontrados en varios países por la, 39; no trajo el fin del mundo, 278; literatura de odio responsable de la persecución durante, 203; Russell tomó una postura más firme contra la guerra durante, 210; Rutherford y asociados contra el apoyo de los Estudiantes de la Biblia para, 218; Rutherford y compañeros exonerados después, 208; Standfasters se opuso a los esfuerzos patrióticos de Watch Tower, 79;
para terminar en el Armagedón, 68; la Torre de Vigilancia atacó al clero por el apoyo de, 79
Fisher, G.H.: afirmó que Rutherford había asistido a "Artistas y Modelos", 416; murió, 416; fue elegido para Junta de la Torre de Vigilancia en 1918, 477; sentenciado a prisión, 79; quería que Rutherford fuera disciplinado, 416
bandera: Los testigos canadienses se negaron a saludar, 215; la negativa a saludar se basó en un mandato bíblico, 209; la negativa a saludar trajo consigo la persecución, 117; la Corte Suprema dictaminó que los niños testigos deben saludar, 104;
Los testigos se negaron a saludar a cualquiera, 215 carnes: 144.000 han sido justificadas en el, 275; Cristo muerto en el, 265; durante el milenio perfección de lo humano, 274;
trasplantes de órgano considerados canibales de humanos, 146; trasplantes de órganos no necesariamente caníbales, 147; Rutherford excusó los pecados de, 101; pecados no mortales, 101

alimento: sangre prohibida como en la ley de Moisés, 286; sangre tomada como, 286; entregada por el esclavo fiel y discreto, 260; destinada a socavar la fe, 197; dispensada por esclavos y apóstatas malvados, 196; pescado para ser comido sin que se le quite la sangre, 286; en la mesa de los demonios, 196

Alimento para los cristianos pensantes, 34-5, 38, 498
fornicación: incluye todas las relaciones sexuales inmorales, 143; ya sea natural o pervertida es causa de divorcio, 143
Franz, Frederick: antecedentes, 107; culpó a los Testigos del fracaso de 1975, 131; creó un aura de autoridad alrededor de la Sociedad de la Torre del Reloj, 108; dogmático sobre 1975, 130; sostuvo que el sábado de 7.000 años no comenzó hasta la creación de Eva, 131; sostuvo que el Cuerpo Gobernante podía supervisar la Sociedad de la Torre del Reloj, 295; sostuvo que los Testigos estaban obligados a aceptar los errores de la Sociedad de la Torre del Reloj, 237; insistió en que el estudio de la Biblia se limitara a los salones del reino, 156; la última figura de autoridad que se vinculó con Russell, 171; dijo que los disidentes de los Testigos "serían avergonzados", 395; no mostró ningún deseo de iniciar un cambio, 160; vicepresidente de Watch Tower en 1949 y presidente en 1977, 107 Franz, Raymond: expulsado en 1981, 157; obligado a dimitir del Cuerpo Gobernante, 155; había intentado un cambio en el más leve manera, 171; uno de los de Watchtower principales escritores, 155; muestra las reformas de los años 70 con fines tácticos, 142
Libertades fundamentales y testigos de Jehová, 187
generación, 177; el fin de venir dentro de esto, 123; el séptimo día de la existencia del hombre en esto, 124; esto, 177-80, 329, 438; no pasar lejos, 177
Gentile Times: la anarquía seguirá al final de, 66; Carl Olof Jonsson examina la cronología de, 139; aritmética cronológica de deficiente, 408; podría terminar en 1914 o 1915, 66; se mantuvo hasta el final en 1934, 408; Russell admite que el fin del mundo no llegó en 1914, 243; Russell anunció el fin de, 67; Russell se puso nervioso por el fin en 1914, 66; como se entiende por Barbour, 31; Watch Tower reafirmó la cronología de Russell con respecto a, 245
Cronología del Gentile Times: Raymond Franz y Lyman Swingle querían reexaminar, 298
Testigos alemanes, 113,, 221, 380, 466; salieron de campos de concentración, 113; Declaración presentada a la convención de Berlín de 1933 de, 219; creció rápidamente, 113; los líderes deciden oponerse a las políticas nazis, 221; no son los únicos que manifiestan valentía, 380; trabajadores y campesinos durante el período nazi, 466
Alemania, Testigos de la gentehumilde en, 344
Dios: Cristo, la "Cabeza y cuerpo" para servir como mediador con, 59; concedido a las naciones el derecho

temporal a gobernar, 209; considerado para dar a los líderes de los Testigos "nueva luz", 4; espíritu santo de visto como "fuerza activa", 267; en Juan 1:1, 250; la vida eterna un regalo de, 16; y la lealtad al estado, 209; los hombres a la cabeza de su organización no inspirados por, 243; Moyle considerado como el enemigo de, 110; las naciones que no están a favor de, 79; Uno - Jehová, 36; los que se oponen a la Sociedad Watch Tower contra el Todopoderoso, 87; considerados por Russell como su Padre, 14; rendir lealtad a, 211; Russell y asociados considerados como portavoces de, 46; Russell sintió que había recibido luz de, 4; las Escrituras consideradas como ser la palabra de, 233; no ser visto como una Trinidad, 263; enviado Salvador, 220; algunos apóstatas profesan servir, 196; tetragrammaton para no encontrarlo en el Nuevo Testamento, 251; teología relativa, 262; naturaleza unitaria, 36; la reivindicación de, 95; las esposas deben tener una lealtad suprema a, 55

Edad de Oro: artículo sobre el "amor", 353; creado en violación de la voluntad de Russell, 80; distribuido de casa en casa, 80; el editor sufría de problemas mentales, 419; culpable de vilipendio personal, 202; calendario de los testigos de Jehová en, 93; rebautizado como *Consolación*, 86; respuesta a George Fisher, 416; ideas muy poco ortodoxas en, 91

Cuerpo Gobernante: abolió los comités de salud canadienses, 134; disculpas presentadas por, 132; presidencia a rotar, 127; preocupados por el hecho de que Knorr y Frederick Franz habían sido demasiado dogmáticos en 1975, 130; los oficiales de la congregación fueron nombrados por la, 126; crearon "Comités de enlace con los hospitales", 134; consideraron que los padres no debían preocuparse demasiado por los niños, 175; amontonó el desprecio de los que "dejaron la Verdad", 132; no fue honesto en asuntos históricos, 183; incluyó nuevos miembros, 126; Jehová se aferró a la dirección, 111; ya no dio ni siquiera una fecha aproximada para el apocalipsis, 178; abrió a los Testigos a la educación superior, 174; dos miembros fueron despedidos por homosexualidad, 182; Victor Blackwell no es popular con, 137

Comités del Cuerpo Gobernante, establecidos en 1975, 301

el gobierno: no tiene base en la autoridad divina, 210; las formas congregacionales de, 38; de Cuba ha relajado las restricciones a las organizaciones religiosas, 445; para promover el bienestar de las personas, 209

los gobiernos: no se comprometen con, 218; los testigos de Jehová censuran las opiniones morales de, 225
gran multitud: una clase terrenal a los ojos de los testigos, 273; considerados como "otras ovejas", 240; servir en el templo en el cielo, 154; sobrevivir al Armagedón, 274; sin número en contraste con 144.000, 273;
durante años llamados "Jonadabs", 274
La Gran Pirámide: El Dr. John y Morton Edgar visitaron, 416; Russell describió las mediciones en varias maneras, 65; sirvió de apoyo a las especulaciones cronológicas, 246
Griego, Russell afirmó que sólo conocía el alfabeto, 64
Los griegos, habían desarrollado interpretaciones alegóricas de Homero, 255
Greenlees, Leo: contactó a ex-testigos de Jehová, 439; expulsado del Cuerpo Gobernante por homosexualidad, 439
crecimiento: durante la administración de Knorr, 112; desde 1986 hasta 1995, 164; ha creado problemas para la Sociedad Watch Tower, 340; base de los Testigos del milenarismo, 9; antes de 1975, 125; una desaceleración en, 120; lenta durante la administración de Rutherford, 93; ningún progreso constante en, 159; cuando se fijan fechas apocalípticas o durante condiciones mundiales graves, 120;
de testigos durante los años 40 y 50, 123
Grundy, Paul, 164

ramera, Babilonia, un tipo simbólico de la Iglesia de Roma, 255
...las prostitutas: Babilonia la Grande la madre de, 200; la Iglesia Católica "usa el método de", 96; organizaciones religiosas, 96
Harrison, Barbara Grizzuti, sobre la represión sexual de los niños Testigos, 364
Harvest Siftings, evidente que Rutherford reclamó el papel de "mayordomo" en, 75
Hebreo, Federico Franz aprendió a través del estudio privado, 107
Henninges, C.E.: lanzó una nueva revista, 61; una vez fue secretaria de la Sociedad Watch Tower, 60; escribió una carta de protesta a Russell, 61
Heraldo de la mañana: Los adventistas se suscribieron, 27; Barbour, Russell y Paton no estuvieron de acuerdo, 32; Barbour acortó el título de, 27; rechazó la publicación, 27;
Russell le dio dinero a, 28
jerarquía: Testigo autoritario, 141; El clero protestante y "yiddish" coopera con el católico romano, 201; el católico romano toma la delantera en el saludo a la bandera, 201; Rutherford culpó del encarcelamiento al católico romano, 96; Testigo, 141; Testigo similar al de la Iglesia Católica, 292

educación superior: ataques a personas con, 136; se hizo más necesario, 175; se le culpó de las manifestaciones violentas, 136; los Superintendentes de circuito y los ancianos predican en contra, 362; títulos de cuatro años fuera de los límites, 175; el Cuerpo Gobernante abrió brevemente los testigos a, 174; el miembro del Cuerpo Gobernante Garrit Losch censuró, 176; los miembros del Cuerpo Gobernante notables por la falta de, 298; nunca fue necesario para la formación de predicadores y evangelistas, 361;
Watchtower conservó el desagrado por, 173
de las escuelas secundarias: Russell criticó, 361; algunos Testigos Americanos sacaron a niños de, 362; se anima a los niños Testigos a tomar estudios

vocacionales en, 362
Hirsh, R.H.: Macmillan llamó a la policía, 77; fue destituido como director de la Asociación del Púlpito del Pueblo, 77

historia: fechas con significado escatológico, 4; Jehová activo en, 263; progresión lineal en, 5; historia de la humanidad, 276; Marley
Cole publicó Testigo aprobado, 137; en *Tres mundos* divididos en tres períodos, 28; los testigos producen relatos falsos de, 181; la filosofía de los testigos de, 256
Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, el espíritu santo: los apóstatas dijeron no ser motivado por, 196; el bautismo de, 271; considerado como retirado cuando Cristo vino al templo en 1918,
89; nuevas verdades que deben ser dirigidas, 246; no persona de la Trinidad, 263, 271
homosexualidad: la prohibición de casarse en Bethel puede haber causado, 308; una causa de divorcio, 143; no una causa de divorcio, 143; Knorr tenía fijación por, 308; los testigos se horrorizaron por la prevalencia de, 135
Hoskins, I.F.: Macmillan llamó a la policía, 77; removido como director de la Asociación del Púlpito del Pueblo, 77
casa, de casa a, 148-9 historia
humana: 1975 se dice que marca 6.000 años de, 131; Barbour se mantuvo
1873 marcó 6.000 años de, 29; los esquemas básicos de repetición en las publicaciones de la Watch Tower,
257maridos: La Biblia no dice nada sobre las relaciones sexuales entre esposas y, 145; dejar el trabajo de circuito si las esposas se embarazan, 320; proveer a las esposas, 357; requerido para rendir las cuotas maritales a las esposas expulsadas, 393;
se requiere "tomar el mando", 358; las esposas pueden obtener divorcios por actos "antinaturales" de, 144; las esposas deben obedecer, 357

encarcelamiento: por objeción de conciencia, 79; una experiencia

emocionalmente perturbadora, 384; de los testigos de Jehová en Canadá bajo prohibición, 204; de los testigos de Jehová en tierras comunistas, 217; de los testigos de Jehová en la Alemania nazi, 214; Rutherford culpó al clero por, 96; bajo la Ley de Espionaje Americana, 218; de los oficiales de la Watch Tower, 81
encarnación: de Dios nunca mencionada en el Nuevo Testamento, 251; los Testigos de Jehová niegan la doctrina de, 264
Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia: cuentas de atados por Johnson, 72; corporación británica establecida, 39; sucursal canadiense
se trasladó a Toronto, 81; cuatro estaciones de radio canadienses de IBSA a las que se les negaron licencias, 203; incorporadas bajo el gobierno "satánico", 184; Paul Johnson enviado a supervisar IBSA, 71
Irlanda: Conferencias de Powerscourt en, 20; Cisma de testigos en, 158
Isaías 62:12, la exégesis de Rutherford de basarse en la lógica defectuosa, 86

Italia: crecimiento continuo de Testigos en los años 60 a 80, 114; crecimiento de Testigos después de la Segunda Guerra Mundial, 113; Manuel Lacunza, SJ, exiliado a, 21

Jackson, Geoffrey, 459
Jackson, Michael: Testigo bautizado,368; el culto se desarrolló en torno a, 368; pudo haber influido en los niños Testigos, 369; no es un nuevo Testigo convertido, 368; quizás el artista más famoso de los tiempos modernos, 367; reprobado públicamente, 368; no mostró voluntad de abandonar la carrera, 369
Japón: la disminución del celo de los Testigos es más evidente, 168; una desconfianza en la acumulación de productos básicos en, 351; excepción al fracaso del crecimiento de los Testigos, 130; número de Precursores proporcionalmente mayor en, 330; los Testigos atraen a las personas que anhelan "virtudes de antaño", 351; Los testigos han experimentado una movilidad social descendente en, 348
Testigos japoneses, socialmente como Testigos en la mayoría de los países desarrollados, 346
Jehová: activo en la historia y en los asuntos humanos, 263; el nombre de, 267; en el Nuevo Testamento, 251; no una Trinidad, 36
El nombre de Jehová, reivindicación de, 94-6 la mesa de Jehová, no apostar alimentándose a, 196
Calendario de los Testigos de Jehová, 93 Testigos de Jehová: solos para ser
salvados en el Armagedón, 9; en las prisiones americanas, 491;
asamblea en Nuremberg, 115; los negros y los hispanos

constituyen un gran número de, 347; afirman que no hay divisiones entre el clero y los laicos, 338; continúan predicando la proximidad del milenio, 8; una secta establecida, 3; temida, por los nazis, 207; herederos del adventismo, 13; inactivos, un número creciente de, 385; en Lethbridge,
Alberta, 475; en Malawi, 223; moldeado en una comunidad moralista, 119; ni rico ni pobre, 347; ordinario, aislado
de los apóstatas, 196; reivindicado en Grecia, 444
Testigos de Jehová en Gran Bretaña, 475 Jesús: el comienzo de la creación de Dios, 264; nacido de
una virgen, 264; el primogénito, 36; una de las "autoridades superiores", 184
Judíos: Barbour se aferró a la conversión de, 31; la conversión se llevará a cabo después de 1914, 38; crucificados por los romanos en cruces, 451; descritos en la Declaración de Testigos de 1933, 220; Lacunza enseñó la conversión de, 22; a vivir en un paraíso post-Armagedón, 82; el Nuevo Pacto se aplicará a los, 59; se restaurará en Palestina, 68; regresar a su propia tierra, 24; Russell simpatiza con, 200; Rutherford abandonó las enseñanzas de Russell relativas a, 201; Rutherford y Knorr tenían una actitud de amor-odio hacia, 378; Rutherford se convirtió en chivo expiatorio, 182; el análisis de Stroup sobre las actitudes de los Testigos hacia, 377; los Testigos se identifican con, 378
Juan 1:1, la Palabra llamada "un dios", 250 Johnson, Paul, S.L.: obligado a salir
Bethel, 73; el movimiento se desarrolló alrededor de, 78; persiguió un papel independiente,; crió a un judío y se convirtió en ministro luterano, 59; refirió a Russell a enseñanzas anteriores, 59; considerado como
excepto para sí mismo, 72; enviado a Gran Bretaña, 71; persona extraña y errática, 74; le dijeron que Russell tendría un sucesor espiritual, 75
Jones, A.D.: convertido por Russell, 32; negó el sacrificio del rescate, 35; fundó la Estrella del *Día de Sión*, 35; publicó Amanecer *del Día*, 34
Jonsson, Carl Olof: se acercó a la Sociedad Watch Tower como académico, 140; comenzó el estudio de la cronología de Oriente Medio, 139; describe los orígenes de las doctrinas milenarias, 23; discute el origen de la doctrina de la presencia invisible, 23; discute los orígenes de las enseñanzas de Russell, 26; expulsado, 158; hallazgos para tener efecto, 140; señala la importancia de la revista Arco *Iris*, 25; planteó preguntas sobre la Torre del Reloj, 139-40; investigó la fecha de la caída de Jerusalén a los babilonios, 139; considerada como la más peligrosa, 139
juicio, Cristo viniendo a su templo en 1918 para, 280

comités judiciales: tribunales de la iglesia congregacional, 323; el caso Moyle fue fundamental para la creación de, 182; tomó medidas contra las personas que hacían transplantes de órganos, 147; se utilizó para mantener la conformidad, 336

reino: fase terrenal de establecido gradualmente, 67; fase terrenal de ser después de 1914, 66; buenas noticias concernientes a ser predicadas, 260; misioneros entrenados para predicar las de Dios, 112; organizaciones religiosas opuestas a las de Dios, 96; "antiguos dignatarios" resucitados para representar celestial, 266; volverse a Jehová, 265

Salas del reino: no se permiten los coros,; no se arroja confeti, arroz o flores, 357; se tocan pianos, 366; edificios bajos y sencillos, 371; se usan para bodas y funerales, 325.

Traducción interlineal del Reino, 249, 495

Versión King James: Testigos usados por mucho tiempo, 249; Testigos con los que nunca se casaron, 248

Klein, Karl, sobre el tratamiento de los pensamientos apóstatas, 156

Knorr, Nathan Homer: aceptó sugerencias de Raymond Franz, 341; permitió que los funcionarios de la Watch Tower compraran certificados ilegales, 222; un autócrata, 237; antecedentes, 105; cambió el estatuto de la Watch Tower, 311; se enfrentó a Covington, 106; realizó "recortes", 305; criticó sobre el apartamento, 304; desarrolló el culto de despersonalización, 106; envió misioneros, 112; dogmático alrededor de 1975, 130; eliminó la independencia, 341; obsesionado con los pecados sexuales, 308; el Cuerpo Gobernante tomó el poder de, 296; mantuvo a todos los ministros Testigos de Jehová, 150; disminuyó la autonomía congregacional, 118; casado, 306; comité nombrado para desarrollar el Diccionario Bíblico, 295; proveyó convenciones semestrales de circuito, 111; se protegió de los Testigos y de la prensa, 340; sobre el pecado de la masturbación, 305; cedió al Cuerpo Gobernante, 296

trabajo: Russell vio el Armagedón como una batalla entre el capital y, 224; Rutherford mantuvo la simpatía de Russell por, 224; los líderes de la Watch Tower ahora son más favorables al capital que, 224

Lacunza, Manuel: desarrolló dos etapas de la venida de Cristo, 22; ideas recibidas positivamente en Albury Park, 22; insistió en la lectura literal de las Escrituras, 21; como jesuita exiliado de Chile a Italia, 21

tierras, comunista: predicación de Testigos proscritos, 212; Unión Soviética, Alemania del

Este y Rumania consistentemente peores perseguidores, 217; peores perseguidores de Testigos, 214
El Mensajero de Laodicean, título otorgado a Russell, 48
la ley: Los estudiantes de la Biblia deben someterse al voto obligatorio, 210; determinado por la organización, 156; los testigos necesitan personas para estudiar, 173
Liga de las Naciones: clérigos condenados por apoyar, 84; considerado como la bestia adoradora del diablo de Apocalipsis 17, 191
Lethbridge, Alberta: más de ochenta dejaron los Testigos de Jehová en, 187; cisma en, 157; simpatía con el cisma en, 157
carta: a Adolf Hitler, 220; del jefe del Departamento de Información Pública de la ONU, 192; de Moyle a Rutherford, 99; plantado en la *Torre de Vigilancia*, 88; con respecto a pagando ilegalmente dinero para escapar del servicio militar, 222; con respecto a Michael Jackson, 368; con respecto a comités de servicio reemplazaron a los ancianos y diáconos elegidos, 89; el creciente control de la Watch Tower sobre, 85
ancianos locales: no siempre entusiasmados con la labor de predicación, 333; otorgando autoridad a no siempre populares, 128; a menudo exigen que las mujeres se sometan a maltrato,
Watch Tower, 73; asistente presidencial bajo Rutherford, 76; vio bondad en Rutherford, 77; condenado a veinte años de prisión, 79

locura, Nabucodonosor sostuvo para representar a las naciones gentiles durante, 30
Malawi: persecución mayor en que en otros países africanos, 216; comentarios de Raymond Franz sobre la persecución en, 222; Teresa Graves habló contra la persecución en, 367; Tony Hodges relató la persecución de los testigos en, 480; Testigos repatriados a la fuerza desde Zambia a, 216
dominación masculina, efectos negativos de, 360
la humanidad: vivir cerca del apocalipsis, 229; la salvación de segundo a la reivindicación del nombre de Jehová, 95; "esta generación" no significaba malvada, 179; "esta generación" significaba la humanidad malvada, 180; la gran mayoría para heredar la vida perfecta, 98
matrimonio: el adulterio de la pareja permite el divorcio y la libertad de casarse, 143; y los trabajadores de Bethel 306; fuera de la comunidad común en África, 352; aplazamiento por jóvenes testigos antes de 1975, 125; resucitado y, 281; Actitudes de Russell hacia, 49, 52, 54; Testigos obligados a casarse según la ley, 356; jóvenes, 356, 359
masturbación: Knorr advirtió en contra, 305; no figura como causa de divorcio, 144; se hace hincapié en los males de, 144
mediador: Cristo la cabeza y el cuerpo, 266; la iglesia no se considera parte

mediador, 267; iglesia no considerada como tal, 59; carta de protesta con respecto a Jesús como mediador, 61; "otras ovejas" no tienen mediador, 267; otras ovejas le dijeron a Cristo que no eran suyas, 267
reuniones: ambiente de la clase de la escuela pública, ; mantenerse cerca de la organización requiere una asistencia regular, 328; un patrón establecido para, 37; personas arrepentidas expulsadas para sentarse tranquilamente, 119; a veces aburrido,
328; a veces agradable, 328; dos celebradas en días de semana, 326; cálido pero aburrido, 328; alta asistencia de testigos, 328; mujeres que nunca enseñan directamente, 358
miembros: individuales, para "marcar" ciertos, 338; presentes, del Cuerpo Gobernante, 297, 459
miembros: en la congregación de Dios, 273; en el pequeño rebaño proclamado por la participación de "emblemas", 273; "cribado de", 9; renovación en Testigo, 396
asistentes al memorial: incluye muchos Testigos inactivos, 386; los presentes en la celebración de la Cena del Señor, 112; los que no predican creciendo en número, 386
salud mental: Dr. Lawrence Onda en Testigo, 381; problemas con entre los Testigos, 380; de los Testigos merece más estudio, 380
enfermedad mental: afirma que los Testigos sufren de un alto grado de, 380; factores en la vida de los Testigos que causan, 381; el miedo al demonismo es un factor en, 383
México: el crecimiento de Testigos se ha ralentizado en, 169; más espectacular militares mexicanas, 222
el servicio militar: Los testigos han sufrido más por negarse, 213; los testigos encarcelados por negarse, 214
milenarismo: común en la iglesia cristiana primitiva, 18; común a muchos movimientos, 7; la Revolución Francesa trajo el resurgimiento de,
19; Lacunza ha recibido positivamente, 22; popular durante el Medio
Edades, 7; popular durante los reinados de Carlos II y Jaime II, 19; el cambiador teológico de Testigos de Jehová, 3; Testigos herederos de anglicanos ingleses e inconformes, 13
milenio: 144.000 para gobernar con Cristo durante, 97; 1975 probablemente el comienzo del, 123; antiguos dignos de ser resucitados primero durante, 281; la visión de Agustín de, 18; un día de descanso, 276; pronóstico para el futuro lejano, 7; un gran sábado, 29; judíos a ser salvados durante, 22; Judíos que vivirán en el, 273; el año jubilar un tipo de, 29; Lacunza defendió el concepto

de, 22; un período literal de 1.000 años, 276; la perfección que se obtendrá durante el, 274; precedido por seis días de 1.000 años, 276; los siervos precristianos de Jehová gobernarán durante el, 100; resucitó para no tener parte en el "mandato divino" durante,

282; Russell creía que la mayoría de la humanidad

243

dinero: en África los Testigos prefirieron manejar, 346; las contribuciones y testamentos proveen a la Sociedad Watchtower, 314; de bocadillos de la convención, 314; donado para construir Beth Sarim, 100; María Russell dejó de lado, 57; ninguno contribuyó para el trabajo de los Testigos por parte de los judíos, 220; obtenido de Russell tuvo suficiente para desarrollar un movimiento religioso, 42; la venta de literatura una fuente importante de, 314;
la sociedad nunca ha cobrado diezmos por, 313; los trabajadores de la Torre de Vigilancia pagaron poco, 309; la Torre de Vigilancia de Sión no haría ninguna solicitud por, 236

Mormones: un estudio comparativo de, 228; los testigos de Jehová son al menos tan grandes como, 164; puritanos sectarios del siglo XXI, 228; la vestimenta, el aseo y el comportamiento de los testigos es similar al de, 135; los testigos adoptan algunas de las características de, 240; el crecimiento de los testigos ha superado al de, 164; los jóvenes y las jóvenes se esfuerzan por evangelizar para, 387

películas: baja naturaleza moral de, 366; puede quitar el trabajo de puerta a puerta, 332; actitud negativa hacia, 331

Moyle, Olin, 109-12, 425, 439, 460; un fiel y dedicado Testigo, 108; había llegado a Bethel como consejero legal de la Sociedad Watch Tower,
108; su caso es fundamental para establecer comités de expulsión, 182; dejó una carta dirigida a Rutherford, 109; no fue demasiado crítico con los hábitos de bebida, 108; demandó por difamación, 110; fue despedido como asesorlegal de Watch Tower, 110; se demostró desacato a los testigos, 111

Doctrina del misterio, 35, 59

nombre: de la revista Barbour acortado a *Heraldo de la Mañana*, 27; nuevo nombre un golpe de genio audaz, 87; nuevo nombre de Jehová Armagedón, 59; Cristo, cabeza y cuerpo, el mediador de, 266; la iglesia no está bajo el, 58; los amigos pidieron a Russell que abandonara sus "nuevas enseñanzas" sobre, 59; Henninges protestó por las "nuevas enseñanzas" de Russell sobre, 61; la nación de Israel estará bajo, 266; Russell cambió

dos veces de posición que tenían "hidrofobia satánica", 196
Nueva Creación: Estudiantes de la Biblia considerados como a, 40; respetuosos de la ley, 183; extranjeros y peregrinos, 209
noticias, buenas, 287: los ancianos considerados como no dispuestos a predicar, 89; cada Cristiano para predicar, 151; para hacer discípulos de gente de todas las naciones, 287; más personas deben tener la oportunidad de escuchar, 9; para ser predicado a toda la tierra habitada, 260; celosos misioneros predicados, 112
Nuevo Testamento, 251: en 1896 Watch Tower publicó el de Rotherham, 249; basado en lo que debe ser incluido por los cristianos primitivos, 248; nombre divino impropio en, 251; Dios significa el Padre en, 251; no encarnación de Dios en, 251; Knorr presentó las Escrituras Griegas Cristianas, 115; Russell consideró el Nuevo Testamento como más importante que el Antiguo, 95; "estaca de tortura" inexacto en, 251
nuevas verdades: basadas en la revelación progresiva, 240; consideradas como provenientes del espíritu santo, 246; levantadas de viejas fuentes, 318; Russell solía descubrir, 48
Nuevo Mundo: por venir antes de que la generación de 1914 falleciera, 177; gran multitud por salir de la gran tribulación en, 179; a la mano, 234
amenazó con no celebrar convenciones en, 395
Our Kingdom Ministry, boletín mensual que promueve la predicación, 317

Libro de papel del apelante, 412-14 paraíso tierra: después del milenio
Testigos que recibirán la salvación, 275; Cristo y los reyes-sacerdotes que gobernarán, 265; gran multitud animada a esperar, 275; la ideapuede haber venido de Storrs, 18; la mayoría de los salvados vivirán eternamente, 265; la mayoría de los testigos tendrán la recompensa, 156
padres: se enseña a los niños a obedecer, 358; a los niños se les hacen transfusiones forzadas y se les devuelve
Russell v. *Russell*, 54
La Asociación del Púlpito del Pueblo: Rutherford reclamó la autoridad bajo, 74; subsidiaria de la Sociedad Watch Tower, 74
persecución, religiosa: de los Testigos de Jehová entre las guerras mundiales,
Jehová: en los países africanos, 216; en el África central, 442; en Alemania, debido a la Declaración, 221; en Grecia, 205; sobre la emisión de tarjetas de partido en Malawi, 216; Comité de Personal, responsabilidad de, 302; Teresa Graves solía hablar en contra, 367; en el Tercer Reich, 340; bajo Hitler, 213; de los cuales pudieron haber escapado, 212; que

huyeron a Zambia, 216
personas, expulsadas: asociación con motivo declarado de expulsión, 118; panorama histórico del tratamiento de, 392; cómo tratar estudiado en los salones del reino, 197; reglas endurecidas contra, 161; los que renunciaron a los Testigos para ser tratados como, 393; no ser saludados, 119; tratamiento de "innecesariamente cruel e inhumano", 392; los Testigos para cortar todos los lazos con los parientes que fueron, 393
Persson, Rud, co-autor de "*Signo*" *de los últimos días - ¿Cuándo?* , 186
Filadelfia: Russell pagó a Barbour, 27; Russell lo envió a los 15 años por negocios, 14
piqueteros: actividades descritas, 159; en el cuartel general de la Watch Tower protestando legalmente, 158
Pierson Andrew N., 72, 74, 76, 78, 420, 477
pionero, Jesús lo describió como un, 132 Precursores, 175; después de graduarse de
los jóvenes de la escuela secundaria se convierten en 173; casi todos los oficiales de los Testigos sirvieron los individuos, 106; desarrollar tensiones en el matrimonio, 359; dirigido a no permitir la movilidad social ascendente, 349; el desacuerdo con la sociedad que resulta en la expulsión, 118; establecido en Brooklyn seguido de Sucursales, 322; se encuentra en el *Procedimiento de Organización de Sucursales*, 322; el Cuerpo Gobernante conservador
en, 397; se desalienta la investigación independiente, 138; individual
Rutherford no se le dio plenipotenciario
el poder, 74; de la sociedad, se ha demostrado que es autoritaria, 159; insalubre para las relaciones familiares, 359; de la Watch Tower se afirma que ha causado abusos a los niños, 195
política: de atacar a los "apóstatas" causando mucha amargura, 198; una mantenida para México y otra para el resto del mundo, 222; de dos testigos oculares, 194; de usar fracciones de sangre para tratar a los hemofílicos, 286
poder: de facto debe ser tomado por el Cuerpo Gobernante, 296; a los Superintendentes de distrito y de circuito les disgustó la pérdida de, 128; el comité editorial no reclamó ningún sobrenatural, 45; Federico Franz recuperó, 296; el Cuerpo Gobernante determinó tomar, 296; restaurado a los Superintendentes de circuito, 319; Russell es más suasivo que coercitivo, 43; Rutherford tenía la intención de ejercer más, 71
poderes: de los Superintendentes de distrito y de circuito para ser suasivos, 127; se dan a los ancianos, 128
poderes, más altos: considerados como Jehová y Cristo Jesús, 183;

considerados como
ser gobiernos seculares, 209;
La interpretación de Rutherford
de, 210 predica: en 1945 los testigos
alemanes deben, 85; todos los
miembros de Witness
comunidad a, 349; para ser
aprobado por Jehová, hay que, 94;
misioneros enviados a, 112; presión
sobre la juventud a, 360; presión
para poder
86; de la Torre del Reloj
comparada con el Papa de
Roma, 292; de la Torre del Reloj
ya no ser autócrata, 127; de la
Torre del Reloj subordinada al
Gobierno Cuerpo, 292
príncipes: en toda la tierra,
100; escritura a nombre de
Beth Sarim, 100;en la
próxima convención de la
Watch Tower,
100; Rutherford usó la Casa de los,
102
prisión, Rutherford y asociados
liberados de, 201
prisiones: Estudiantes de la Biblia
maltratados en, 213; servicio civil
como alternativa a, 399; muchos
Testigos languidecieron en, 104;
Testigos en República
Dominicana, 222; Testigos
pasaron doce años en español, 214
Proclamadores del Reino de Dios: sobre
los Comités de Enlace de los
Hospitales, 134; incluye la historia
distorsionada, 181; nunca
menciona a dos miembros del
Cuerpo Gobernante
homosexuales, 182; promueve las
mentiras sobre el cisma de 1917,
138; declara a todos los Testigos
bautizados "ministros", 151;
declara a la mayoría de los
Estudiantes de la Biblia fieles
después de 1925, 182
profesiones, médico, 76, 226-7,
438, 447
prohibición: considerado un complot
del Diablo y el clero, 308; Knorr no
se opuso a Rutherford en, 460
profecías: interpretaciones alegóricas
de, 318; fallidas y reinterpretadas,
4; el fracaso obliga a la
reinterpretación, 241; indicado
1874, 27; con respecto a 1914, 243;
Russell es suficiente para
tambalear la imaginación, 31;
Rutherford
se disculpó por 1925, 243; cuando
la membresía fallida se cernía, 4
fracaso y reacción profética: con
respecto a 1975, 130; las
observaciones de Frederick Franz
sobre, 131seculares, 212;
encarcelamiento por negarse a
cumplir el servicio militar, 214; a
hacer el servicio militar, 205; del
servicio militar causó más
sufrimiento a los testigos, 213; del
servicio militar
para que pague a María Russell
el apoyo financiero otorgado
por el tribunal, 58; para que
salude a la bandera en base a
un mandato bíblico, 209; para
que salude a las banderas,
cantar himnos, o saludar a los
líderes, 204; mostrar lealtad a los
regímenes comunistas, 217; apoyar
las aventuras militares cubanas,
217; apoyar los esfuerzos de

guerra, 204
...las regulaciones: El *procedimiento de organización de sucursales* contiene 1.177 políticas y, 160; la organización "madre" tiene derecho a hacer, 160
familiares: cortaron los lazos con los Testigos, 372; muchos se convirtieron en Testigos a través de, 330; muchos aprenden de las enseñanzas de los Testigos a través,
330; muchos no creyentes, 361; muchos Testigos se niegan a romper los lazos con, 373; algunos Testigos se asocian con no Testigos, 372; políticas de la Watch Tower sobre la expulsión, 392; los Testigos han perdido contacto con, 198
religión: todos los Testigos son ministros de, 150; la Biblia se considera la base de la religión de los Testigos, 233; los tribunales británicos consideran que los Testigos son una religión sin ministros, 150; el abuso sexual de niños en los Testigos, 194; en el sentido del diccionario, losTestigos a, 202; muchos Testigos han abandonado su, 170; para referirse a la religión falsa, 96; los amargos ataques de Rutherford a, 96; algunos Testigos se han ido para continuar su educación, 173; el concepto de Watchtower de un ministro de, 148; los Testigos tienen la tasa de retención más baja de todas, 170;
del capítulo 7, 97;
progresivo, 184, 240, 247;
interpretación historicista estándar de, 26
revuelta: contra Russell, 43; contra Testigos creció en 1982, 157; causó que Russell atacara cismáticos, 62; no creó cismas mayores, 159; miembros de
simpatizaba con María Russell, 53; sobre New Covenant comenzó en Australia, 62
Ritchie, A.I., Macmillan llamó a la policía, 77
Rogerson, Alan: sostiene el tipo bíblico "más bizarro", 256; sostiene
poca conexión entre Waldo, Wycliffe y los Testigos, 258; la cooperación racional hace que los Testigos se conviertan, 350
Roma, la Iglesia de: carro blindado transmitió la condena de, 97; Babilonia la Grande simbólica de, 255; libro *Los enemigos atacados*, 201; copiado por los Testigos, 294; se dice que utiliza métodos de rameras, 96; los Testigos han tomado posiciones como, 239; la jerarquía de los Testigos como la de, 292
Russell, Emma Ackley, 56-7
Russell, Joseph, 56
Russell, Maria Ackley, 45, 49-58, 414
Russell, Pastor Charles Taze: acusado por cuatro asociados, 44; no es antisemita, 377; antecedentes y primeros años, 14; se convirtió en el canal de Dios, 48; creía en la latitud de la creencia, 41; rompió con Barbour, 33; rompió con Paton, 34; llamado culpable de egoísmo, 54; patrones

cronológicos armoniosos, 31; la esposa reclamada quería mayor reconocimiento, 50; convencido por la cronología de Barbour, 28; negó la Trinidad y la Encarnación, 35; no cometió perjurio, 64; no practicó el ocultismo, 64; comovsiervo fiel y sabio", 45; fundó la *Torre de Vigilancia de Sión*, 33; no fue masón, 64; impuso gradualmente las enseñanzas, 42; en el Gran Pirámide, 65; no tenía ningún plan para transmitir la autoridad, 70; no tenía la iglesia bajo el Nuevo Pacto, 59; influenciado por Joseph A. Seiss, 25; influenciado por la revista *Rainbow*, 25; mintió sobre Rose Ball, 52; se casó con Maria Frances Ackley, 34; y "Miracle Wheat", 64; prohibió la entrada a Canadá, 67; enseñó el advenimiento en dos etapas como Manuel Lacunza, 26; y el "voto", 60

Russells: intento de reconciliación, 57; relaciones matrimoniales discutidas, 50; matrimonio tenso, 49; Rose Ball diecinueve cuando vino a vivir con, 52

Rutherford, Juez Joseph Franklin: absolvió los pecados de la carne, 101; admitió que era "un asno", 82; declaraciones antisemitas de, 188; comenzó una reorganización importante, 80; llamó a los Testigos a enfrentarse a los nazis, 483; no reclamó ninguna inspiración, 81; cruel y odioso, 77; detestaba a todos los políticos, 96; estableció la rama centroeuropea, 81; obligó a salir de las ondas, 96; odiaba el capitalismo, 96; doctrina de los "poderes superiores", 183; presidente de la Teocracia, 86; abogado personal de Russell, 69; separado de su esposa, 98; un autócrata espiritual, 294; su última convención en San Luis, 84; trató de comprometerse con los nazis,

Darby, 22; discute el concepto del día del año,

20; sobre Joseph A. Seiss, 25; dice que Darby difundió la doctrina de la venida en dos etapas, 24

Satanás, 268; se acercó a Eva a través de la serpiente, 268; intentará engañar a la humanidad, 265; los demonios esperan la destrucción con, 268; será desatado al final del reino de Cristo de 1.000 años, 257; los hombres cegados a la verdad por, 270; las danzas modernas invocan frecuentemente, 365; las naciones bajo el gobierno de, 209; los títulos de, 268; los libros de testigos tratan de la controversia entre Dios y, 318; los testigos deben mantenerse separados del sistema condenado de, 371

los estudiosos: explican el significado del nombre divino, 263; han destacado el papel de los Testigos en la sociedad, 189; han dedicado poco tiempo a examinar el impacto de la terapia forzada, 227; una "traducción literal" de la Biblia producida por los Testigos, 249; los Testigos han utilizado la

crítica textual más como abogados que, 249; los Testigos hablan mal de, 465
Escuela y Testigos de Jehová, 365, 503
escuelas: conflictos por ejercicios patrióticos en, 364; alientan el "culto al héroe", 365; de enseñanza superior "semilleros de anarquía e inmoralidad", 174; a menudo ponen demasiado énfasis en los deportes, 364; se desalienta el juego, 365; se alienta a los niños testigos a tener éxito, 364;
"poderes superiores", 183; Testigos reexaminaron la relación con, 211; Testigos fieles a los principios al tratar con, 218
sedición: Líderes de estudiantes de la Biblia acusados de, 79; muchos grupos han acusado a los Testigos de, 207; en Quebec los Testigos acusados de, 203; un crimen secular, 207; Testigos detenidos inocente de en *Boucher* contra *el Rey*, 208; Testigos no culpables de, 208
Seiss, Joseph A., contribuyó con muchas enseñanzas doctrinales a Russell, 25-7
siervo, fiel y sabio: seguro de que Russell se consideraba a sí mismo, 48; descrito en Mateo 24:45-47, 47; María Russell creía que Russell era, 53; la exégesis de María Russell de, 47; Russell como, 47; Russell nunca se llamó directamente a sí mismo, 48; Rutherford abandonó la idea de que Russell era el, 235; Rutherford consideraba a Russell como, 235; visto como el remanente ungido de los 144.000, 86; miles consideraban a Russell como, 48
Comité del Departamento de Servicios, 303, 459
reunión de servicio: estudio del libro junto con, 328; el coordinador asigna partes sobre, 324; dirigido a la enseñanza del evangelismo, 327;
Rutherford sugirió crear, 88
cantos, 328, 504; cantos del reino en las asambleas, 366; poco énfasis en, 329; Russell dirigió la audiencia judía en, 470; a las mujeres nunca se les permitió dirigir, 366
pecados: el bautismo no limpia de, 271; la limpieza viene por la fe en Cristo, 271; de la carne no necesariamente hace a las personas malvadas, 101; las
debilidades de la carne son perdonables, 101; los humanos retienen la libertad a pesar de, 270; los individuos podrían
ser condenado por personal, 409; original, 270; testigos que sufren de demonios, 382; ceder a debilidades adquiridas de la carne no mortal, 101
enseñanzas de los Testigos, 234; la iglesia, Israel espiritual, 260; el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, 291; nunca inspirado, nunca perfecto, 244; el remanente de los 144.000, 260; cometerá errores, 243
clase esclava, fiel y discreta, 153, 240,

260, 295, 299
sociedad: sobre el servicio civil alternativo, 172; los ungidos constituyen la, 236; encargados de cubrir los casos de abuso de niños, 193; concluyeron que los "antiguos dignatarios" podían regresar antes del Armagedón, 100; crearon una historia idealizada, 138; hicieron hincapié en el ministerio a la comunidad de Testigos, 127; establecieron la clase de clérigos, 118; tuvieron una actitud hostil hacia la academia, 136; endurecieron el tratamiento de los expulsados, 161; sostuvieron que los transplantes de órganos eran caníbales, 146; hicieron cambios con respeto
para denominar "ministros", 150; recientes directivas sobre educación superior, 171; restableció a los ancianos y diáconos, 126; volvió a la postura anterior a 1967 sobre trasplantes de órganos, 147; revisó las enseñanzas de los últimos tiempos, 176; la definición de la palabra de Rutherford, 86; los sirvientes fueron nombrados por la Watch Tower, 94; sugirió que los estudios bíblicos se limitaran a seis meses,

124; desató una campaña contra los apóstatas, 196; riqueza de, 315
almas, pueden ser asesinadas, 269
Unión Soviética, 114, 207, 215,
217,
443; Testigos convertidos
Millerita, 16; fue el principal fundador de la Vida y la Unión *de Adviento,* 15; "hipnotizado" por la fijación de fechas, 17; ofreció asistencia espiritual a Russell, 15
Stroup, Herbert Hewitt: los negros aceptados y tolerados por
consideró necesario un tercero para el contrato de matrimonio, 467
Suiter, Grant: trajo una propuesta sorprendente, 299; miembro del Cuerpo Gobernante, 297; notó el desprecio de los trabajadores de Bethel por el Cuerpo Gobernante, 459; declaración firmada contra Moyle, 110; secretario de la Watch Tower, 108
La Corte Suprema: Covington llevó cuarenta y cinco casos ante los Estados Unidos, 117; sostuvo que los niños Testigos deben saludar a la bandera, 104; dictaminó sobre el saludo a la bandera impuesto, 215; W. Glen How ganó los casos de los Testigos ante el Canadá, 117
Swingle, Lyman: miembro del Cuerpo Gobernante, 297; de mente abierta, 298; quería examinar la doctrina de 1914, 298
Sydlik, Daniel: generalmente de mente abierta, 298;
hombre de la organización
del Cuerpo Gobernante, 297;
parafraseó al Papa Juan XXIII, 298

Enseñanzas del Tabernáculo, 34-5, 46,
498 Teocracia, administrada por Rutherford, 86
la tolerancia, la raza: subrayado, 378; los ex-testigos han cuestionado la sociedad, 376
Toronto: 1927 Convención de

estudiantes de la Biblia en, 84;

Frederick Franz dio una explicación del fracaso de la profecía de 1975 en, 131; se formaron comités de hospitales en, 133; la rama de estudiantes internacionales de la Biblia se trasladó a, 81transfusiones: en Bulgaria los Testigos acordaron no prohibir, 190; consideradas una moda médica por los Testigos, 226; no se deben dar a animales enfermos, 285; equivalen a comer sangre, 284; los Testigos sostuvieron que muchos habían muerto de, 227

traducción: *El Anuario de 1974* afirma que la Declaración fue debilitada por Paul Balzereit, 220; Frederick Franz responsable de la Traducción del Nuevo Mundo, 250; del término "de casa en casa", 148

tribulación, grande: el remanente ungido puede vivir a través de la, 179; no se ha fijado fecha para, 178; los signos se mueven hacia la, 176; pronto ocurrirá, 177; enseñado por Lacunza, 23

trimmings, 105, 305, 425, 460

Trinity: Jehová no lo consideró, 263;

Russell tomó una fuerte postura contra, 36; la Palabra un segundo dios, 264

tipos: en "*Babilonia la Grande ha caído*", 318; Elías y Eliseo, 256; los griegos habían desarrollado la alegórica, 255; el protestantismo popular y el catolicismo continuaron usando la alegórica, 255; usada escasamente por los padres apostólicos, 254; los testigos usan la alegórica, 255

Naciones Unidas: Watchtower una filial no a la predicación en casa, 149; cambió la doctrina de 1935 sobre 144.000, 178; cambió la definición de "ministros", 150; publicó una declaración atacando a Olin Moyle,; reciente actitud negativa hacia la educación superior en, 175; reconoció que la Biblia no decía nada sobre las relaciones sexuales en el matrimonio, 145; declaró una nueva posición sobre el servicio civil alternativo, 172; declaró el trasplante órgano un asunto personal, 146; en "esta generación", 177

Sociedad Watchtower de Nueva York: creó comités de expulsión, 185; expuso que era miembro de la organización de las Naciones Unidas, 191; dio mayor énfasis a las interpretaciones futuristas del Apocalipsis, 177; los miembros del Cuerpo Gobernante se retiraron, 172; sostuvo que los testigos bautizados que tomaron transfusiones para ser expulsados, 191; se opuso durante mucho tiempo a la educación superior, 173; sorprendido por la decisión en el caso Conti, 195; acciones demasiado duras, 185

Watch Tower Society of Pennsylvania: creó comités de expulsión, 185; los miembros del Cuerpo Gobernante se retiraron, 172; la organización de Testigos más importante, 311; la principal asociación legal de Testigos, 8; subordinada al Cuerpo Gobernante, 292
Watters, Randall: sirvió en Bethel durante seis años, 434; afirma que el sistema de espionaje existía en Bethel, 310; escribió un panfleto sobre lo que pasó en Bethel en 1980, 434
White, L.S., de Discípulos de Cristo, debatió sobre Russell, 39
Comunidades de testigos, grandes, 216-17 Hogar de los testigos, sin énfasis en relaciones familiares, 360
Hogares de testigos: los niños reciben
cuidado e instrucción religiosa, 357; dominado por los hombres, 357
Publicadores de testigos, invadieron pueblos y ciudades hostiles, 97
Jóvenes testigos: que asisten a colegios y universidades, 175; la mayoría deja su fe, 350
esposas: estar subordinadas a los maridos, 54; utilizaban la *porneia marital* para obtener divorcios, 145
mujeres: capaces de disolver matrimonios por *porneia* marital, 143; evangelistas, 387; casadas en la sede de la Watch Tower, 306; violadas en Malawi, 223; responsables de gran parte del crecimiento de los Testigos, 326; Rutherford consideradas como inferiores, 353; a las que se les dijo que soportaran las palizas, 360; que adoraban a Rutherford, 91
Woodworth, C.J.: creó el calendario de los Testigos de Jehová, 93; consideró venenosos los utensilios de cocina de aluminio, 93; más que un poco excéntrico, 91; superó a Johnson con interpretaciones alegóricas, 76; visto como loco, 76; enviado a prisión, 79
Wright, J.D., 77-8, 417-20, 506

Anuario de los Testigos de Jehová, 159, 168-9, 220, 417, 424, 436, 439, 444

Torre de vigilancia de Sión: nombre de la torre *de vigilancia*
zonas, 94